

هَذَا بَيِّنَاتٌ لِّلنَّاسِ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

الفرقان

جلد دوم

الأعرافُ بنی اسرائیل

ابو الاعلیٰ مودودی

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند یوپی

۲۹۷۵۱۲

۲۰۰۲

جلد دوم

شماره ۱۵۹

مجله ۱۰۸

مباحث عربی

تفہیم القرآن

جلد دوم

الأعراس — بنی اسرائیل

ابوالاعلیٰ مودودی

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند رام پور (یوپی)

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

بار اول (بھارت میں) ۳۰۰۰ دسمبر ۱۹۵۸ء

تیرہ روپے

قیمت غیر مجلد

.....

قیمت مجلد

ناشر

مرکزی مکتبہ جماعیہ اسلامی ہند رام پور (یوپی)

کوٹہ نور ہرنی سنگھ پرنٹنگ اینڈ پبلیکیشنز

فهرست مضامین

نمبر شمار	نام سوره	نمبر سوره	صفحه
۱	الاعراف	۷	۵
۲	الانفال	۸	۱۱۸
۳	التوبه	۹	۱۶۶
۴	یونس	۱۰	۲۵۸
۵	هود	۱۱	۳۲۰
۶	یوسف	۱۲	۳۷۸
۷	الرعد	۱۳	۴۴۰
۸	ابراهیم	۱۴	۴۶۸
۹	الحجر	۱۵	۴۹۶
۱۰	التحل	۱۶	۵۲۲
۱۱	بنی اسرائیل	۱۷	۵۸۶
۱۲	فهرست موضوعات	..	۶۵۳

فہرست نقشہ جات

- ۱ ان قوموں کے علاقے جن کا ذکر سورہ اعراف میں آیا ہے ۵۸
- ۲ خروج بنی اسرائیل .. .. . سورہ اعراف ۷۶
- ۳ قریش کی تجارتی شاہراہ .. .. . الانفال ۱۲۲
- ۴ مدینہ سے بدر تک .. .. . الانفال ۱۲۴
- ۵ جنگ بدر .. .. . الانفال ۱۲۶
- ۶ غزوہ تبوک کے زمانہ کا عرب .. .. . توبہ ۱۶۸
- ۷ قوم نوح کا علاقہ اور جبل جودی .. .. . ہود ۳۴۰
- ۸ نقشہ قصہ یوسف علیہ السلام .. .. . یوسف ۳۸۲
- ۹ فلسطین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد .. .. . بنی اسرائیل ۵۹۶
- ۱۰ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کی سلطنت ۹۳۰ء قبل مسیح .. ۵۹۸
- ۱۱ بنی اسرائیل کی دوریائیں ”یہودیہ“ اور ”اسرائیل“ ۸۶۰ء قبل مسیح .. ۵۹۹
- ۱۲ فلسطین بزمانہ دولت مکابہ ۱۶۸ء ۶۳ء قبل مسیح .. ۶۰۰
- ۱۳ ہیرودہ اعظم کی سلطنت ۳۷ء ۴ء قبل مسیح .. ۶۰۱
- ۱۴ فلسطین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں .. ۶۰۲

الاعراف

نام | اس سورہ کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے پانچویں رکوع میں ایک مقام پر اصحاب الاعراف کا ذکر آیا ہے۔ گویا اسے "سورۃ اعراف" کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں اعراف کا ذکر ہے۔ زمانہ نزول | اس کے مضامین پر غور کرنے سے میں طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو سورۃ انعام کا ہے۔ یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہے یا وہ۔ بہر حال انداز تقریباً سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اسی دور سے متعلق۔ لہذا اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے اس دیباچہ پر ایک نگاہ ڈال لینا کافی ہوگا جو ہم نے سورۃ انعام پر لکھا ہے۔

مباحث | اس سورہ کی تقریر کا مرکزی مضمن دعوتِ رسالت ہے۔ ساری گفتگو کا مایہ ہے کہ مخاطبوں کو خدا کے فرستادہ پیغمبر کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ لیکن اس دعوت میں انذار (تنبیہ و ڈرامہ) کا رنگ زیادہ نمایاں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ مخاطب ہیں (یعنی اہل مکہ انھیں سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے اور ان کی گلاں گوشی، ہٹ دھرمی اور منافقانہ ضد اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ عنقریب پیغمبر کی ان سے مقابلہ بند کئے دوسروں کی طرف بھڑکنے کا حکم ملنے والا ہے۔ اس لیے تقییبی انداز میں قبولِ رسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ان کی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بدوش تم نے اپنے پیغمبر کے مقابلہ میں اختیار کر رکھی ہے اسی ہی بدوش تم سے پہلے کی قوم اپنے پیغمبروں کے مقابلہ میں اختیار کر کے بہت بڑا انجام دیکھ چکی ہیں۔ پھر چونکہ ان پر حجت تمام ہونے کے قریب آگئی ہے اس لیے تقریر کے آخری حصہ میں دعوت کا رخ ان سے ہٹ کر اہل کتاب کی طرف پھر گیا ہے اور ایک جگہ قائم نیکے لوگوں سے عام خطاب بھی کیا گیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اب ہجرت قریب ہے اور وہ دور جس میں نبی کا خطاب تمام تر اپنے قریب کے لوگوں سے ہوا کرتا ہے، خاتمہ پراگسا ہے۔

دورانِ تقریر میں چونکہ خطاب کا رخ یہود کی طرف بھی پھر گیا ہے اس لیے ساتھ ساتھ دعوتِ رسالت کے اہل پہلو کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ منافقانہ بدوش اختیار کرنے، اور مسیح و طاعت کا حمد اقرار کرنے کے بعد اسے توڑ ڈینے، اور حق و باطل کی تیز سے واقعہ ہو جانے کے بعد باطل پرستی میں مستغرق رہنے کا انجام کیا ہے۔

سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حکمتِ تبلیغ کے متعلق چند اہم ہدایتی گئی ہیں اور خصوصیت کیساتھ انھیں نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کی اشتعال انگیزوں اور چہرہ دستیوں کے مقابلہ میں ہوشِ ضبط سے کام لیں اور جذبات کے بیجاں میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچا دے یا اللہ ہو۔

اٰیٰتِهَا ۲۰۶ سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ ۝ رُكُوْعَاتُهَا ۲۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
الْمَصِّ ۝ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا یَكُنْ فِیْ صَدْرِكَ
حَرْجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرٰی لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۝

آ، ل، م، ص۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد! تمہارے
دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اُتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعہ سے (ملکہ میں کو)
ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔

۱۔ کتاب سے مراد یہی سورۃ اعراف ہے۔

۲۔ یعنی بغیر کسی جھجک اور خوف کے اسے لوگوں تک پہنچا دو اور اس بات کی کچھ پروا نہ کرو کہ غافلین اس کا کیا استقبال
کریں گے۔ وہ بگڑتے ہیں، اگڑیں۔ غماق اُڑاتے ہیں، اُڑائیں۔ طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں، بنائیں۔ دشمنی میں اور زیادہ سخت بھڑکتے
ہیں، ہوجائیں۔ تم بے کھچکے اس پیغام کو پہنچانا اور اس کی تبلیغ میں خدا پاک نہ کرو۔

جس مفہوم کے لیے ہم نے فقہ تحکم استعمال کیا ہے، اہل عبارت میں اس کے لیے فقہ حرج استعمال ہوتا ہے۔ لغت
میں حرج اُس گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں جس میں سے گزرنا مشکل ہو۔ دل میں حرج ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مخالفتوں اور مزاحمتوں کے
درمیان اپنا راستہ صاف نہ پا کر آدمی کا دل آگے بڑھنے سے ٹکے۔ اسی مضمون کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ضعیق صدہا
کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ شَلَا وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ یٰحِیُّیْقُ صَدْرُكَ یَمَآ یَقُوْنُوْنَ۔ اے محمد! ہمیں معلوم ہے
کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تم دل تنگ ہوتے ہو۔ یعنی تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی اور
مخالفت حق کا یہ حال ہے انہیں آخر کس طرح سیدھی راہ پر لایا جائے۔ فَلَعَلَّكَ تَاْمُرُكَ بِعَظْمٍ مَّا یُؤْتٰی اِلَیْكَ وَضَاوٰیؕ
ہم صد دُرُكُ اَنْ یَّقُوْا اَنْ لَّا اُنْزِلَ عَلَیْهِمْ كُفْرًا اَوْ جَاؤُا مَعَهُ مَلَاً۔ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ تم پر وحی کیا جا رہا
ہے اس میں سے کوئی چیز تمہیں ہواں کرنے سے چھوڑ دو اور اس بات سے دل تنگ ہو کہ وہ تمہاری دعوت کے جواب میں کہیں گے
اس پر کوئی غم نہ اُٹھائیں نہ اُترایا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔

۳۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورہ کا اہل مقصد تو ہے انذار یعنی لوگوں کو ہل کی دعوت قبول نہ کرنے کے نتائج سے
ڈرانا اور غافلوں کو جو نکانا اور متنبہ کرنا، رہی اہل ایمان کی تذکیر (یا دہانی) تو وہ ایک ضمنی فائدہ ہے جو انذار کے سلسلہ میں پہنچتا

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ
 أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا تَدَّكَّرُونَ ۝۲۰ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
 فَمَا هَبَّا بَأْسَنَا بَنِيَّائًا أَوْ هُمْ قَالِيلُونَ ۝۲۱ فَمَا كَانَ
 دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝۲۲

لوگو! جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اُس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر
 دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔
 کتنی ہی بستیوں میں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ اُن پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا،
 یادوں کو آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے۔ اور جب ہمارا عذاب اُن پر آگیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی
 مددگار نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔

حاصل ہو جاتا ہے۔

۲۰۔ یہ اس سودہ کا مرکزی مضمون ہے۔ اصل دعوت جو اس خطبہ میں دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو دنیا میں زندگی بسر
 کرنے کے لیے جس ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہے، اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنے وجود کی غرض و غایت سمجھنے کے لیے جو علم اُسے
 درکار ہے، اود اپنے اخلاق، تہذیب، معاشرت اور تمدن کو صحیح بنایا دینا اور قائم کرنے کے لیے جن اصولوں کا وہ محتاج ہے، ان سب کے لیے
 اُسے صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رہنما تسلیم کرنا چاہیے اور صرف اُسی ہدایت کی پیروی اختیار کرنی چاہیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے
 ذریعے بھیجی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے رہنما کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرنا اور اپنے آپ کو اُس کی رہنمائی کے حوالے کر دینا
 انسان کے لیے بنیادی طور پر ایک غلط طریقہ کار ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلا ہے اور ہمیشہ تباہی کی صورت ہی میں نکلے گا۔
 یہاں "اولیاء" (سرپرستوں) کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ انسان جس کی رہنمائی پر چلتا ہے اُسے درحقیقت اپنا ولی
 دوسرے بتاتا ہے خواہ وہ بان سے اس کی حدود و ثغیر کے گیت گاتا ہو یا اس پر لعنت کی بوچھاڑ کرتا ہو، خواہ اس کی سرپرستی کا معترف ہو
 یا بدشمت اس سے انکار کرے۔

۲۱۔ یعنی تمہاری عمرت کے لیے اُن قوموں کی مثالیں مروجہ ہیں جو خدا کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانوں اور شیطانوں
 کی رہنمائی پر چلیں اور سو کا لاس قدر بگڑیں کہ زمین پکان کا جو دایک ناقابل برداشت لعنت بن گیا اور خدا کے عذاب نے اُن کو ان کی

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾

پس یہ ضرور پوچھ کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے (کہ انھوں نے پیغامِ ربانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انھیں اس کا کیا جواب ملا)۔

نجات سے دنیا کو پاک کر دیا۔

آخری فقرے سے مقصود دو باتوں پر تنبیہ کرنا ہے۔ ایک یہ کہ کئی کا وقت گزر جانے کے بعد کسی کا ہوش میں آنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بے کار ہے۔ سخت نادان ہے وہ شخص اور وہ قوم جو خدا کی دی ہوئی مصلحت کو غفلتوں اور شرابیوں میں ضائع کر دے اور داعیِ ایمان حق کی صداؤں کو ہرے کاؤں سے سننے جائے اور ہوش میں صرف اس وقت آئے جب اللہ کی گرفت کا مضبوط ہاتھ اس پر پڑ چکا ہو۔ دوسرے یہ کہ افراد کی زندگیوں میں بھی اور اقوام کی زندگیوں میں بھی ایک وہ نہیں ہے شمار مثالیں تمہارے سامنے گر چکی ہیں کہ جب کسی کی غلط کاریوں کا پیمانہ بڑھ ہو چکا ہے اور وہ اپنی مصلحت کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو پھر خدا کی گرفت اچانک اسے پکڑ لیتی ہے اور ایک مرتبہ پکڑ لیں آجانے کے بعد جھٹکارے کی کوئی سیسل اسے نہیں ملتی۔ پھر جب تاریخ کے دوران میں ایک مودودہ نہیں سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ یہ کچھ ہو چکا ہے تو آخر کیا ضرور ہے کہ انسان اسی غلطی کا بار بار اعادہ کیے چلا جائے اور ہوش میں آنے کے لیے ہی آخری صاعقت کا انتظار کرتا رہے جب ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ حسرتِ داندہ کے سوا نہیں ہوتا۔

باز پرس سے مراد معذرت یا مٹا دینا کی باز پرس ہے۔ بلکہ اگر افراد اور قوموں پر دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ دراصل ان کے اعمال کی باز پرس میں ہے اور وہ ان کے جرائم کی پوری سزا ہے۔ بلکہ اس کی حیثیت تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی مجرم جو چوٹا بھرا رہا تھا، اچانک گرفت کر لیا جائے اور مزید ظلم و فساد کے مواقع اس سے چھین لیے جائیں۔ تاہم یہ انسانی اس قسم کی گرفتاریوں کی پیشانیوں سے بھری بڑی ہے اور یہ نظیر میں اس بات کی ایک صریح علامت ہیں کہ انسان کو دنیا میں شتر بے ہمار کی طرح چھوڑ نہیں دیا گیا ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے، بلکہ اگر کوئی طاقت ہے جو ایک حد فاصل تک اسے ڈھیل دیتی ہے، تو یہ حدیں انتہائی قریبی ہیں کہ اپنی خیراتوں سے باز آجائے، اور جب وہ کسی طرح باز نہیں آتا تو اسے اچانک پکڑ لیتی ہے۔ پھر اگر کوئی اس تاریخی تجربہ پر غور کرے تو باسانی یہ نتیجہ بھی نکال سکتا ہے کہ جو فرمانِ خدا اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے اس نے ضرور ایسا ایک وقت مقرر کیا ہو گا جب ان سارے مجرموں پر عدالت قائم ہوگی اور ان سے ان کے اعمال کی باز پرس کی جائے گی جیسا کہ وہ جسے کہہ کر اہمیت کو جس میں دنیوی عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، بعد والی آیت کے ساتھ لفظ ”پس“ کے ساتھ جڑ دیا گیا ہے، گویا اس دنیوی عذاب کا بار بار واقع ہونا آخرت کی باز پرس کے قہیلاً واقع ہونے پر ایک دلیل ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی باز پرس سوسر رسالت ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک طرف پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نوعِ انسانی تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لئے کیا کچھ کیا۔ دوسری طرف جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام پہنچا ان سے سوال کیا جائے گا کہ اس پیغام کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا۔ جس شخص یا جن انسانی گروہوں تک انبیاء کا پیغام نہ پہنچا ہو، ان کے بارے

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿۱۰﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ
الْحَقُّ ۚ فَسَنُقَلِّتُ مَوَازِينَهُ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۱﴾ وَ
مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا

پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری

میں تو قرآن ہمیں کچھ نہیں بتاتا کہ ان کے مقدمہ کا کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ لیکن جن اشخاص واقعات تک پیغمبروں کی تعلیم پہنچ چکی ہے ان کے متعلق قرآن صاف کہتا ہے کہ وہ اپنے کفر و انکار اور فسق و فساد کوئی کسے لیے کوئی حجت نہ پیش کر سکیں گے اور ان کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ حسرت و مذمت کے ساتھ لٹے ہوئے جہنم کی راہیں۔
۱۰ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روز خدا کی میزان عدل میں وزن اور حق و دھوکا ایک دوسرے کے ہم معنی ہوں گے۔

حق کے سوا کوئی چیز وزن و ذنی نہ ہوگی اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہ ہوگی جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی وہ وزن ہوگا۔ اور فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وزن کے لحاظ سے ہوگا، کسی دوسری چیز کا وزن ملا کر لیا جائے گا۔ باطل کی پوری زندگی خواہ دنیا میں کتنی ہی طویل و عریض رہی ہو اور کتنے ہی مظاہر شاندار کارنامے اس کی پشت پر ہوں، اس ترازو میں سراسر بے وزن قرار پائے گی۔ باطل پر جب اس میزان میں تو لے جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دنیا میں جو کچھ وہ مدت العمر کرتے رہے وہ سب ایک پرکاش کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا۔ یہی بات ہے جو سورہ کہف کی آخری آیات میں فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں سب کچھ دنیا ہی نے لیے کرتے رہے اور اللہ کی آیات سے انکار کر کے جن لوگوں نے یہ سمجھے ہوئے کام کیا کہ انجام کار کوئی آخرت نہیں ہے اور کسی کو حساب دینا نہیں ہے ان کے کا نام نہ زندگی کو ہم آخرت میں کوئی وزن نہیں دے دیں گے۔

۱۱ اس مضمون کو یوں سمجھیے کہ انسان کا کارنامہ زندگی دو پہلوؤں میں تقسیم ہوگا۔ ایک مثبت پہلو اور دوسرا منفی پہلو۔ مثبت پہلو میں صرف حق کو جاننا اور ماننا اور حق کی پیروی میں حق ہی کی خاطر کام کرنا شمار ہوگا اور آخرت میں اگر کوئی چیز وزن اور قیمتی ہوگی تو وہ بس یہی ہوگی۔ بخلاف اس کے حق سے غافل ہو کر یا حق سے منحرف ہو کر انسان جو کچھ بھی اپنی خواہش نفس یا دوسرے انسانوں اور شیطانوں کی پیروی کرتے ہوئے غیر حق کی راہ میں کرتا ہے وہ سب منفی پہلو میں جگہ پائے گا اور صرف یہی نہیں کہ یہ منفی پہلو بجائے خود بے قدر ہوگا بلکہ یہ آدمی کے مثبت پہلوؤں کی قدر بھی گھٹا دے گا۔

پس آخرت میں انسان کی فلاح و کامرانی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ اس کے کارنامہ زندگی کا مثبت پہلو اس کے

كَانُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ

آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔

ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامانِ زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہوئے۔

ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو

منفی پہلو پر غائب مواد نقصانات میں بہت کچھ ہے دلائل بھی اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ بچا رہ جائے رہا وہ شخص جس کی زندگی کا منفی پہلو اس کے تمام مثبت یلودوں کو دھالے تو اس کا حال بالکل اس دیوالیہ تاجر کا سا ہو گا جس کی ساری پلوئج خساروں کا بھگتاں بھگتے اور مطالبات ادا کرنے ہی میں کھپ جاتے اور پھر بھی کچھ نہ کچھ مطالبات اس کے ذمہ باقی رہ جائیں۔

۱۰۰ تقابل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ رکوع ۴۔

سورہ بقرہ میں حکم سجدہ کا ذکر جن الفاظ میں آیا ہے ان سے شبہ ہو سکتا تھا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم صرف آدم علیہ السلام کی شخصیت کے لیے دیا گیا تھا مگر یہاں وہ شبہ دور ہو جاتا ہے یہاں جو انداز بیان اختیار کیا گیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا گیا تھا وہ آدم ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ نوع انسانی کا نمائندہ فرد ہونے کی حیثیت تھا۔ اور یہ جو فرمایا کہ ”ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہیں صورت بخشی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو“ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے تمہاری تخلیق کا منصوبہ بنایا اور تمہارا مادہ آفرینش تیار کیا، پھر اس مادے کو انسانی صورت عطا کی، پھر جب ایک زندہ انسان کی حیثیت سے آدم وجود میں آگیا تو اسے سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا۔ اس آیت کی یہ تشریح خود قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ خلا سورہ صٰہ رکوع ۵ میں ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ارْجِعُوا بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۖ فَاِذَا دُمِّيْتُ فَارْجِعُونِي ۚ فَاَنْفَخْتُ فِيْهَا نَفْسًا ۚ وَفَخُضْتُ لَهَا مِنْ ثَوَابِيْ فَقَعَوْا اِلَيْهَا فَسُجِّدُوْا لَهَا ۚ وَارْجِعُوْا اِلَيْ ۙ

کاجب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ بھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ اس آیت میں دہری تین مراتب ایک دوسرے انداز میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی پہلے مٹی سے ایک بشر کی تخلیق، پھر اس کا تسویہ، یعنی اس کی شکل و صورت بنانا اور اس کے اعضاء اور اس کی قوتوں کا تناسب قائم کرنا، پھر اس کے اندر اپنی روح سے کچھ بھونک کر آدم کو وجود میں لانا۔ اسی مضمون کو سورہ حجر

دیکھ میں مایاں الفاظ ادا کیا ہے وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِۢمۡ صُلٰلًا مِّنْ حَہَاۤ اَنْفُسٍۭ ۙ
 فَاِذَا سَوَّیْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِیْہِ مِنْ نُّرٍۭ وَّجَہًا فَقَعُوْا اَیُّہِۢمۡ یٰۤحٰدِیۡنَ ؕ اور تصور کر دو اس وقت کا جب کہ تھاکے رہنے فرشتوں
 سے کہا کہ میں غیر مٹی ہوئی مٹی کے گائے سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر
 اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا۔

تخلیق انسانی کے اس آغاز کو اس کی تفصیلی کیفیت کے ساتھ سمجھنا چاہئے۔ یہ شکل ہے۔ ہم اس حقیقت کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتے کہ موادِ ارضی سے بشر کس طرح بنایا گیا، پھر اس کی صورتِ گری اور تبدیل کیسے ہوئی، اور اس کے اندر روح پھونکنے کی فریفت کیا تھی۔ لیکن ہر حال یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے آغاز کی کیفیت اُن نظریات کے خلاف بیان کرتا ہے جو موجودہ زمانہ میں ڈارون کے متبعین سائنس کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ ان نظریات کی رو سے انسان غیر انسانی اور نیم انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانیت تک پہنچا ہے اور اس تبدیلی ارتقاء کے طویل خط میں کوئی نقطہ خاص ایسا نہیں ہو سکتا جہاں سے غیر انسانی حالت کو ختم قرار دے کر ”نوع انسانی“ کا آغاز تسلیم کیا جائے۔ بخلاف اس کے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت ہی سے ہوا ہے، اُس کی تاریخ کسی غیر انسانی حالت سے قطعاً کوئی رشتہ نہیں رکھتی، وہ اول روز سے انسان ہی بنایا گیا تھا اور خدا نے کامل انسانی شعور کے ساتھ پوری روشنی میں اس کی ارضی زندگی کی ابتدا کی تھی۔

انسانیت کی تاریخ کے متعلق یہ دو مختلف نقطہ نظر ہیں اور ان سے انسانیت کے دو بالکل مختلف تصور پیدا ہوئے ہیں۔ ایک تصور کو اختیار کیجیے تو آپ کو انسان اہل حیوانی کی ایک فرع نظر آئے گا۔ اس کی زندگی کے جملہ قوانین حتیٰ کہ اخلاقی قوانین کے لیے بھی آپ بنیادی اصول ان قوانین میں تلاش کریں گے جن کے تحت حیوانی زندگی چل رہی ہے۔ اُس کے لیے حیوانات کا سا طرز عمل آپ کو بالکل ایک فطری طرز عمل معلوم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ جو فرق انسانی طرز عمل اور حیوانی طرز عمل میں آپ دیکھنا چاہیں گے وہ بس اتنا ہی ہوگا کہ حیوانات جو کچھ آلات اور مصالح اور قدرتی آرائشوں اور تہذیبی نقش و نگار کے بغیر کرتے ہیں، انسان وہی سب کچھ ان چیزوں کے ساتھ کرے۔ اس کے برعکس دوسرا تصور اختیار کرتے ہی آپ انسان کو جانور کے بجائے "انسان" ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ آپ کی نگاہ میں وہ "حیوانِ ناطق" یا "متمدن جانور" (SOCIAL ANIMAL) نہیں ہوگا بلکہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہوگا۔ آپ کے نزدیک وہ چیز جو اُسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے اس کا نطق یا اس کی اجتماع نہ ہوگی بلکہ اس کی اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات کی وہ امانت ہوگی جسے خدا نے اس کے سپرد کیا ہے اور جس کی بنا پر وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس طرح انسانیت اور اس کے جملہ تعلقات ہر آپ کی نظر پیلے زاویہ نظر سے ایک سر مختلف ہو جائیگی۔ آپ انسان کے لیے ایک دوسرا ہی فلسفہ حیات اور ایک دوسرا ہی نظام اخلاق و تمدن و قانون طلب کرنے لگیں گے اور اس فلسفہ اور اس نظام کے اصول و مبادی تلاش کرنے کے لیے آپ کی نگاہ خود بخود عالمِ اہل کے بجائے عالمِ بالا کی طرف دھنسنے لگے گی۔

اگر مرض کیا جا سکتا ہے کہ یہ دوسرا تصور بالسان چاہے اخلاقی اور نفسیاتی حیثیت سے کتنا ہی بلند ہو مگر مرض میں تخیل

فَسَجِدْ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۚ قَالَ مَا مَنَعَكَ
 إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ
 وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۚ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ
 أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝

اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
 پوچھا، ”تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟“
 بولا، ”میں اُس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اُسے مٹی سے۔“
 فرمایا، ”اچھا تو یہاں سے نیچے اتر تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے۔ نکل جا کہ
 درحقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔“

کی خاطر ایک ایسے نظریہ کو کس طرح رد کر دیا جائے جو منطک دلائل سے ثابت ہے۔ لیکن جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان سے
 ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا فی الواقع ڈاؤن بنی نظریہ ارتقاء منطک دلائل سے ثابت ہو چکا ہے؟ سائنس سے معنی سرسری حقیقت
 رکھنے والے لوگ تو بے شک اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ نظریہ ایک ثابت شدہ علمی حقیقت بن چکا ہے، لیکن حقیقت اس بات کو چاہتے
 ہیں کہ الفاظ ادبھیروں کے لیے جوڑے سرور سامان کے باوجود ابھی تک یہ صوف ایک نظریہ ہی ہے اور اس کے جن دلائل کو
 غلطی سے دلائل ثبوت کہا جاتا ہے وہ دراصل محض دلائل امکان ہیں، یعنی ان کی بنا پر زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی کہا جاسکتا ہے
 کہ ڈاؤن بنی ارتقاء کا دیسا ہی امکان ہے جیسا براہ راست عمل تخلیق سے ایک ایک نوع کے الگ الگ وجود میں آنے کا
 امکان ہے۔

۱۱ اصل میں لفظ صَاغِرِین استعمال ہوا ہے۔ صَاغِر کے معنی ہیں الواضی بالذل، یعنی وہ جو ذلت
 اور صغارا اور چھوٹی حیثیت کو خود اختیار کرے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بندہ اور مخلوق ہونے کے باوجود
 تیرا اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہونا اور اپنے رب کے حکم سے اس بنا پر سرتابی کرنا کہ اپنی عزت و برتری کا تصور تو نے خود
 قائم کر لیا ہے اس کے لحاظ سے وہ حکم تجھے اپنے لیے موجب توہین نظر آتا ہے یہ دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ تو خود اپنی ذلت
 چاہتا ہے۔ بڑائی کا جھوٹا پندار عزت کا بے بنیاد ادعا، اور کسی ذاتی استحقاق کے بغیر اپنے آپ کو خواہ مخواہ بزرگی کے منصب پر
 فائز سمجھ بیٹھنا، تجھے بڑا اور ذی عزت اور بزرگ نہیں بنا سکتا بلکہ یہ تجھے چھوٹا اور ذلیل اور پست ہی بنائے گا اور اپنی اس ذلت

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٣﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٤﴾
 قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِ لَا تَعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ
 لَا يَبْقَى لَهُمْ مَن بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ
 وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٦﴾

بولاً، ”مجھے اُس دن تک مُہلت دے جب کہ یہ صوبہ بارہ اٹھائے جائیں گے۔“

فرمایا، ”مجھے مُہلت ہے۔“

بولاً، ”بس تو جیسا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں
 کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیر دوں گا اور تو ان میں سے
 اکثر کو شکر گزارنے پائے گا۔“

و خوارى كاسب تو آپ ہی ہوگا۔

۱۳ یہ وہ چیلنج تھا جو ابلیس نے خدا کو دیا۔ اُس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مُہلت جو آپ نے مجھے قیامت تک
 کے لیے دی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر میں یہ ثابت کرنے کے لیے پورا زور صرف کر دوں گا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق
 نہیں ہے جو آپ نے میرے مقابلے میں اسے عطا کی ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ کیسا ناشکرا، کیسا نیک حرام اور کیسا
 احسان فراموش ہے۔

یہ مُہلت جو شیطان نے مانگی تھی اور جو خدا نے اسے عطا فرمادی اس سے مراد ماضی وقت ہی نہیں ہے بلکہ اُس کام
 کا موقع بھی ہے جو وہ کرتا چاہتا تھا۔ یعنی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے انسان کو ہلکانے اور اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس
 کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے، اور یہ موقع اللہ تعالیٰ نے اسے نہ دیا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل دیکھو، میں اس کی
 تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار سے دیا کہ آدم اور اس کی اولاد کو راہِ راست سے ہٹا دینے کے لیے جو جہاں ہیں وہ
 چلا چاہتا ہے، چلے۔ ان جہاں ہازیوں سے اسے روکا نہیں جائے گا بلکہ وہ سب راہیں کھلی رہیں گی جن سے وہ انسان کو
 قلعہ میں ڈالنا چاہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی کہ اِنْ عَمَّاوُیَ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطَانٌ، یعنی میرے
 بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہ ہوگا۔ تو صرف اس بات کا مجاز ہوگا کہ ان کو غلط فیصلوں میں ڈالے، جھوٹی امیدیں دلائے مہدی
 اور گمراہی کو ان کے سامنے خوش نما بنا کر پیش کرے، لہٰذا تو ان اور فائدوں کے سبب بارش دکھا کر ان کو غلط راستوں کی طرف دعوت دے۔

قَالَ اخْرِجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلِكَنَّ
 جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ^(۸) وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
 فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
 الظَّالِمِينَ^(۹) فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ
 عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِرِهِمَا وَقَالَ مَا هُنَّكَ مَرْكَبَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

فرمایا، نکل یہاں سے ذلیل اور ٹھکرا یا ہوا۔ یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے اُن سے
 اور تجھ سے جہنم کو بھردوں گا۔ اور اے آدم! تو اور تیری بیوی، دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو
 تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا اور نہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

پھر شیطان نے اُن کو سبکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے
 سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا ”تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی

مگر یہ طاقت تجھے نہیں دی جائے گی کہ انہیں ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے راستے پر کھینچ لے جائے اور اگر وہ خود راہِ راست پر چلنا چاہیں
 تو انہیں تو نہ چلنے دے۔ یہی بات سورہ ابراہیم رکوع ۴ میں فرمائی گئی ہے کہ قیامت میں عدالتِ الہی سے فیصلہ صادر ہو جانے
 کے بعد شیطان اپنے پیرو انسانوں سے کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْهِ كَرْهٌ سَلْطَانٌ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَنْتُمْ سَجَدْتُمْ
 لِي فَلَا تَكُونُوا مِنِّي وَتَقُولُوا وَفُتُّهُمْ اَلَفْسَاكُمُ، یعنی حیرانم پیکوئی زور تو تمہا نہیں کہ میں نے اپنی بیوی پر انہیں مجبور کیا ہو، میں نے
 اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں اپنی راہ پر لایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ لہذا اب مجھے طاعت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو طاعت کرو۔

اور یہ جو شیطان نے خدا پر الزام عائد کیا ہے کہ تو نے مجھے مگر ابھی میں مبتلا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ابھی مصیبت
 کی ذمہ داری خدا پر ڈالتا ہے۔ اُس کو شکایت ہے کہ آدم کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دے کر تو نے مجھے فتنے میں ڈالا اور میرے
 قس کے تکبر کو ٹھیس لگا کر مجھے اس حالت میں مبتلا کر دیا کہ میں نے تیری نافرمانی کی۔ گویا اس احمق کی خواہش یہ تھی کہ
 اس کے نفس کی چوری پکڑی نہ جاتی بلکہ جس پندار غلط اور جس سرکشی کو اس نے اپنے اندر چھپا رکھا تھا اس پر پردہ ہی پڑا
 رہنے دیا جاتا۔ یہ ایک کھلی جوئی سیفماند بات تھی جس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے
 سرے سے اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔

إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِرٍ ۝ فَمَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَاوَاهُمَا وَطُفُفَا يَخْضِبُونَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَهْكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ قَالَ ارْجِعَا ظِلْمَنَا أَنْفُسَنَا وَ
إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

وہم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔

اس طرح دھوکا دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزا چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔

تب ان کے رب نے انہیں بکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟

دونوں بول اُٹھے ”اے رب! ہم نے اپنے اوپر تم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔“

۱۱۔ اس قصے سے چند اہم حقیقتوں پر روشنی پڑتی ہے:

(۱) انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے اور اس کا اولین مظہرہ شرم ہے جو اپنے جسم کے خصوصیتوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے میں آدمی کو فطرتاً ہی روکتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شرم انسان کے اندر تہذیب کے ارتقا سے مصنوعی طور پر پیدا نہیں ہوتی ہے اور نہ یہ اکتسابی چیز ہے، جیسا کہ شیطان کے بعض شاگردوں نے قیاس کیا ہے، بلکہ حقیقت

یہ وہ فطری چیز ہے جو اقل روز سے انسان میں موجود تھی۔

(۲) شیطان کی پہلی چال جو اس نے انسان کو فطرتِ انسانی کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی، یہ تھی کہ اس کے اس جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے اور بڑھگی کے راستے سے اس کے لیے فواحش کا دروازہ کھولے اور اس کو منہی معاملات میں ہدایہ کر دے۔ باغیاد و مکر اپنے حریف کے محاذ میں ضیعت ترین مقام جو اس نے حملہ کے لیے تلاش کیا وہ اس کی زندگی کا صنفی پہلو تھا اور پہلے ضرب جو اس نے لگائی وہ اس محاذ فیصل پر لگائی جو شرم و حیا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھی تھی۔ ثانی اعدان کے شاگردوں کی یہ بدوش آج تک جوں کی توں قائم ہے۔ "ترقی" کا کوئی کام ان کے ہاں شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کو بے پردہ کر کے وہ باز نہیں نہ لاکھڑا کریں۔

(۳) یہ بھی انسان کی عین فطرت ہے کہ وہ برائی کی کھلی دعوت کو کم ہی قبول کرتا ہے۔ عموماً اسے جال میں پھانسنے کے لیے کوا بجی شکر کو غیر خواہ کے بھیس ہی میں آنا پڑتا ہے۔

(۴) انسان کے اندر حالی امور مثلاً بشریت سے بالاتر مقام پر پہنچنے یا حیاتِ جاوداں حاصل کرنے کی ایک فطری بیکس موجود ہے اور شیطان کو اسے فریب دینے میں پہلی کامیابی اسی ذریعہ سے ہوتی کہ اس نے انسان کی اس خواہش سے اپیل کیا۔ شیطان کا سب سے زیادہ چلتا ہوا حربہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو بلندی پرے جانے اور موجودہ حالت سے بہتر حالت پر پہنچا دینے کی امید دلاتا ہے اور پھر اس کے لیے وہ راستہ پیش کرتا ہے جو اسے انسانیت کی طرف لے جائے۔

(۵) عام طور پر یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت حوا کو دامِ فریب میں گرفتار کیا اور پھر انھیں حضرت آدم کو پھانسنے کے لیے آواز کا بنایا، قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ شیطان نے دوزوں کو دھوکا دیا اور دوزوں اس سے دھوکا کھا گئے۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت حوا کے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاقی، قانونی اور معاشرتی مرتبے کو گرانے میں کتنا زبردست حصہ لیا ہے وہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدر قیمت سمجھ سکتے ہیں۔

(۶) یہ گمان کرنے کے لیے کوئی معقول و مددگار نہیں ہے کہ شجر ممنوعہ کا مڑنا چکھتے ہی آدم و حوا کے ستر کھل جانا اس خستگی کی کسی خاصیت کا نتیجہ تھا۔ حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا کسی اور چیز کا نتیجہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا ستر پہنے انتظام سے ڈھانکا تھا جب انھوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تو خدا کی حفاظت ان سے ہٹا لی گئی، ان کا پردہ کھول دیا گیا اور انھیں خود ان کے اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا کہ اپنی پردہ پوشی کا انتظام خود کریں اگر اس کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور اگر ضرورت نہ سمجھیں یا اس کے لیے سہی نہ کریں تو خدا کو اس کی کچھ پروا نہیں کہ وہ کس حال میں بھرتے ہیں۔ یہ گویا ہمیشہ کے لیے اس حقیقت کا مظاہرہ تھا کہ انسان جب خدا کی نافرمانی کرے گا تو دیر یا سیر اس کا پردہ کھل کر رہے گا۔ اور یہ کہ انسان کے ساتھ خدا کی تائید و حمایت اسی وقت تک رہے۔ جب تک وہ خدا کا مطیع فرمان رہے گا۔ طاعت کے حدود سے قدم باہر نہ کانے کے بعد اسے خدا کی تائید و برگ حاصل نہ ہوگی بلکہ اسے خود اس کے اپنے نفس کے حملے کر دیا جائے گا۔ یہ وہی معنوں ہے جو متعدد احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اسی کے متعلق حضورؐ نے دعا فرمائی ہے کہ اللھم وحمینک ادعوا فلا تکلیفی الی نفسی

طرفة عين (ضخایا) میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں پس مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حملے نہ کر۔
 (۷) شیطان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان اس فیصلت کا مستحق نہیں ہے جو اس کے مقابلہ میں انسان کو دی گئی ہے۔ لیکن پہلے ہی مصرعے میں اس نے شکست کھائی۔ اس میں شک نہیں کہ اس مصرعے میں انسان اپنے رب کے امر کی فرماں برداری کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا اور اس کی یہ کمزوری ظاہر ہو گئی کہ وہ اپنے حریف کے قریب میں آکر اطاعت کی راہ سے ہٹ سکتا ہے۔ مگر بحال اس اولین مقابلہ میں یہ قطعی ثابت ہو گیا کہ انسان اپنے اخلاقی مرتبہ میں ایک افضل مخلوق ہے۔ اولاً شیطان اپنی بڑائی کا خود مدعی تھا، اور انسان نے اس کا دعویٰ آپ نہیں کیا بلکہ بڑائی اسے دی گئی۔ ثانیاً شیطان نے خاص غرور و تکبر کی بنا پر خدا کے امر کی نافرمانی آپ اپنے اختیار سے کی اور انسان نے نافرمانی کو خود اختیار نہیں کیا بلکہ شیطان کے بہکانے سے وہ اس میں مبتلا ہوا۔ اُس نے شر کی کھلی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ داعی شر کو داعی خیر بن کر اس کے سامنے آنا پڑا۔ وہ پستی کی طرف پستی کی طلب میں نہیں گیا بلکہ اس دھوکے میں مبتلا ہو کر گیا کہ یہ راستہ اُسے بندگی کی طرف لے جائے گا۔ ثانیاً شیطان کو تنبیہ کی گئی تو وہ اپنے تصور کا اعتراف کرنے اور بندگی کی طرف پلٹ آنے کے بجائے نافرمانی پر اور زیادہ جم گیا، اور جب انسان کو اس کے تصور پر متنبہ کیا گیا تو اس نے شیطان کی طرح سرکشی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ نادم ہوا، اپنے تصور کا اعتراف کر کے بغاوت سے اطاعت کی طرف پلٹ آیا اور معافی مانگ کر اپنے رہبانے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔

(۸) اس طرح شیطان کی راہ اور وہ راہ جو انسان کے لائق ہے، دونوں ایک دوسرے سے بالکل متمیز ہو گئیں۔
 خالص شیطانی راہ یہ ہے کہ بندگی سے منہ موڑے، خدا کے مقابلہ میں سرکشی اختیار کرے، متنبہ کیے جانے کے باوجود پورے استکبار کے ساتھ اپنے باغیانہ طرز عمل پر اصرار کیے چلا جائے اور جو حکم طاعت کی راہ چل رہے ہوں ان کو بھی بہکائے اور معصیت کی راہ پر لانے کی کوشش کرے۔ بخلاف اس کے جو راہ انسان کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اول تو وہ شیطانی خواہ کی مزاحمت کرے اور اپنے اس دشمن کی چالوں کو سمجھنے اور اُن سے بچنے کے لیے ہر وقت چوکن رہے، لیکن اگر کبھی اس کا قدم بندگی و طاعت کی راہ سے ہٹ بھی جائے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی ندامت و توبہ کے ساتھ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور اُس تصور کی تلافی کر دے جو اس سے سرزد ہو گیا ہے۔ یہی وہ اصل سبق ہے جو اللہ تعالیٰ اس قصے سے یہاں دینا چاہتا ہے۔ ذہن نشین یہ کرنا مقصود ہے کہ جس راہ پر تم لوگ جا رہے ہو یہ شیطان کی راہ ہے۔ یہ تمہارا خدائی ہدایت سے بے نیاز ہو کر مشیاطین جن دامن کو اپنا دلی و سرپرست بنانا، اور یہ تمہارا پے درپے تنبیہات کے باوجود اپنی غلطی پر اصرار کیے چلے جانا، یہ دراصل خالص شیطانی رویہ ہے۔ تم اپنے انی دشمن کے دامن میں گرفتار ہو گئے ہو اور اس کے مکمل شکست کھا رہے ہو۔ اس کا انجام پھر وہی ہے جس سے شیطان خود دوچار ہونے والا ہے۔ اگر تم حقیقت میں خود اپنے دشمن نہیں ہو گئے ہو اور کچھ بھی ہوش تم میں باقی ہے تو سنبھلو اور وہ راہ اختیار کر دو جو آخر کار تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم و حوا نے اختیار کی تھی۔

قَالَ اهْبِطْ وَابْعَثْكَ لِبَعْضِ عَدُوِّكَ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَ
مَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۚ قَالَ فِيهَا تُحْيَوْنَ وَمِنْهَا تُمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۚ
يَبْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لُبَاسًا يُؤَارِي سَؤَالَكُمْ وَمِنْ شَا
ءِ

فرمایا: اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمھارے لیے ایک خاص مدت تک زمین
ہی میں جانے قرار اور سامانِ زیست ہے۔ اور فرمایا: وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے
تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ ع

اے اولادِ آدم! ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمھارے جسم کے قابلِ شرم حصوں کو ڈھانکے

۱۴۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو جنت سے اتر جانے کا یہ حکم سزا کے طور پر دیا گیا تھا۔ قرآن
میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انھیں صاف کر دیا۔ لہذا اس حکم میں سزا
کا کوئی پہلو نہیں ہے بلکہ یہ اس منشاء کی تکمیل ہے جس کے لیے انسان کو بہا گیا تھا (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ، حاشیہ
۲۵، ۲۶، ۲۷)

۱۵۔ اب تھوڑے آدم و حوا کے ایک خاص پہلو کی طرف توجہ منطقت کو دے کر اہل عرب کے سامنے خود ان کی اپنی زندگی کے اندر
شیطانِ مغرور کے ایک نمایاں ترین اثر کی نشان دہی فرمائی جاتی ہے۔ یہ لوگ لباس کو صرف زینت اور موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت
کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن اس کی بجائے پہلی بنیادی غرض یعنی جہنم کے قابلِ شرم حصوں کی پردہ پوشی ان کے نزدیک کوئی
اہمیت نہ رکھتی تھی۔ انھیں اپنے سرد و سردوں کے سامنے کھول دینے میں کوئی باک نہ تھا۔ برہنہ منظر عام پر نہ لینا، راہ چلتے تھانے
حاجت کے لیے بوٹے جانا، انداز کھل جانے تو ستر کے بدلہ پردہ پر جانے کی پروا نہ کہنا ان کے شب و روز کے معمولات تھے۔ اس
بھی تذکرہ کرنا ان سے بکثرت لوگ حج کے موقع پر جبرائیلؑ کے دربرہنہ طواف کرنے تھے اور اس معاملہ میں ان کی عورتیں ان کے
مردوں سے بھی کچھ زیادہ بے حیا تھیں۔ ان کی عورتیں بیک، ازہر، فیل، قنا اور نیک کام سمجھ کر وہ اس کا انتساب کرتے
تھے۔ یہ چونکہ بہ کوئی عروں ہی کی خود ہیئت نہ تھی، دنیا کو اکثر قومیں اسی بے حیائی میں مبتلا رہی ہیں اور آج تک ہیں اس لیے
خطابِ اہل عرب کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے، اور سارا یہ بتانی آدم کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ بیکو، یہ شیطانِ مغرور ایک
کھلی بونی علامت تمہاری زندگی میں موجود ہے۔ تم نے اپنے رب کی دہنائی سے بے نیاز ہو کر اور اس کے رسولوں کی دعوت
سے منہ مڑ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا اور اس نے تمھیں انسانی فطرت کے راستے سے ہٹا کر اُسی بے حیائی میں مبتلا
کر دیا جس میں تمھارے پہلے باپ اور اس کو جتنا گناہا ہوتا تھا۔ اس پر غور کرو تو یہ حقیقت نہم برکھل جائے کہ رسولوں کی

وَلِيَّاسُ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُونَ ﴿۲۶﴾ يَبْنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا
اَخْرَجَ اٰبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا
سَوَاتِرَ مَا لَآئِهٖ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ
اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَّاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۷﴾

اور تمھارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی
نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اسے بنی آدم! ایسا نہ ہو کہ شیطان
تمھیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمھارے والدین کو جنت سے نکلوا یا تھا اور ان کے
لباس ان پر سے اُتر وادیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے
سامنتی تمھیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انھیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے اُن
لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔

یہ نائی کے بغیر تم اپنی فطرت کے ابتدائی مطالبات تک کو نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ پورا کر سکتے ہو۔

۲۷ ان آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس سے چند اہم حقیقتیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں :

اول یہ کہ لباس انسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے۔ اللہ نے
انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی پوشش پیدا نشی طور پر نہیں رکھی بلکہ حیا اور شرم کا مادہ اس کی فطرت میں ودیعت
کر دیا۔ اس نے انسان کے لیے اس کے اعضائے صنفی کو بعض اعضائے صنفی ہی نہیں بنایا بلکہ سَوَاتِر کا بھی بنایا جس کے
’صنیٰ عربی زبان میں ایسی چیز کے ہیں جس کے اظہار کو آدمی قبیح سمجھے پھر اس فطری شرم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے
اس نے کوئی بنا بنایا لباس انسان کو نہیں دے دیا بلکہ اس کی فطرت پر لباس کا اہام کیا (اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا
تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کے اس مطالبے کو سمجھے اور پھر اللہ کے پیدا کردہ مواد سے کام لے کر اپنے
لیے لباس فراہم کرے۔

دوم یہ کہ اس فطری اسام کی رو سے انسان کے لیے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے یعنی یہ کہ وہ اپنی نواۃ

وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا
بِهَذَا قُلْ إِنَّا لَأَعْلَمُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ

یہ لوگ جب کوئی شرناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ

کو ڈھانکے۔ اور اس کی طبی ضرورت مؤخر ہے، یعنی یہ کہ اس کا لباس اس کے لیے عافیت جسم کی آرائش اور موسمی اثرات سے بدن کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اس باب میں بھی فطرۃ انسان کا معاملہ حیوانات کے برعکس ہے۔ اُن کے لیے پوشش کی اصل غرض عورت اس کا ”ریش“ ہونا ہے، رہا اس کا سرپوش ہونا تو اُن کے اعضاء منفی سرے سے سوائے ہی نہیں ہیں کہ انہیں چھپانے کے لیے حیوانات کی جبلت میں کوئی داعیہ موجود ہوتا اور اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ان کے اجسام پر کوئی لباس پیدا کیا جاتا۔ لیکن جب انسانوں نے شیطان کی رہنمائی قبول کی تو معاملہ پھٹ گیا۔ اُس نے اپنے ان شاگردوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ تمہارے لیے لباس کی ضرورت بسنہ دہی ہے جو حیوانات کے لیے سائینس کی ضرورت ہے، رہا اس کا سوائے کہ چھپانے والی چیز ہونا، تو یہ قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ جس طرح حیوانات کے اعضاء سوائے نہیں ہیں اسی طرح تمہارے یہ اعضاء بھی سوائے نہیں، بعض اعضاء منفی ہی ہیں۔

سرم یہ کہ انسان کے لیے لباس کا صرف ذلیعہ سرپوشی اور وسیلہ زینت و حفاظت ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ فی حقیقت اس معاملہ میں جس بھلائی تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقویٰ کا لباس ہو، یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت میں بھی حد سے بڑھا ہوا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، فخر و غرور اور تکبر و دیا کی شان لیے ہوئے بھی نہ ہو، اور پھر ان دینی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جن کی بنا پر مرد و زنا نہ پن اختیار کرتے ہیں، عورتیں مردانہ پن کی نمائندگی کرتی ہیں، اور ایک قسم دوسری قوم کے مشابہہ بننے کی کوشش کر کے خود اپنی ذلت کا زندہ اشتہار بن جاتی ہے۔ لباس کے معاملہ میں اس غیر مطلوب کو پہنچنا تو کسی طرح اُن لوگوں کے بس میں ہے ہی نہیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام پر ایمان لا کر اپنے آپ کو بالکل خدا کی رہنمائی کے حوالے نہیں کر دیا ہے۔ جب وہ خدا کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو شیاطین ان کے سر پرست بنا دیتے جاتے ہیں، پھر یہ شیاطین ان کو کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔

چہارم یہ کہ لباس کا معاملہ بھی اللہ کی اُن بے شمار نشانوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں، بشرطیکہ انسان خود ان سے سبق لینا چاہے۔ اوپر جن حقائق کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے انہیں اگر تامل کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات باسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ لباس کس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ایک اہم نشان ہے۔

تَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۲۹﴾

باتیں کہتے ہر جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؛ اے محمد! ان سے کہو میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھو کہ جس طرح اُس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔

۲۸ اشارہ ہے اہل عرب کے برہنہ طواف کی طرف، بس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ وہ لوگ اس کو ایک مذہبی فعل سمجھ کر کہتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے۔

۲۹ بظاہر یہ ایک بہت ہی مختصر سا جملہ ہے مگر درحقیقت اس میں قرآن مجید نے ان لوگوں کے جاہلانہ عقائد کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے۔ اس طرز استدلال کو سمجھنے کے لیے دو باتیں بطور مقدمہ کے پہلے سمجھ لینی چاہئیں:

ایک یہ کہ اہل عرب اگرچہ اپنی بعض مذہبی رسوم میں برہنگی اختیار کرتے تھے اور اے ایک مقدس مذہبی فعل سمجھتے تھے لیکن برہنگی کا ہائے خود ایک شرمناک فعل ہونا خود ان کے نزدیک بھی مسلم تھا، چنانچہ کوئی شریعت اور فنی عزت عرب اس بات کو پسند نہ کرتا تھا کہ کسی مذہب مجلس میں، یا بازار میں، یا اپنے اعزہ اور اقربا کے درمیان برہنہ ہو۔

دوسرے یہ کہ وہ لوگ برہنگی کو شرمناک جاننے کے باوجود ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے اپنی عبادت کے موقع پر اختیار کرتے تھے اور چونکہ اپنے مذہب کو خدا کی طرف سے سمجھتے تھے اس لیے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ رسم بھی خدا ہی کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے۔ اس پر قرآن مجید یہ استدلال کرتا ہے کہ جو کام فحش ہے اور جسے تم خود بھی ہانتے اور مانتے ہو کہ فحش ہے اس کے متعلق تم یہ کیسے بادور کر لیتے ہو کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہو گا۔ کسی فحش کام کا حکم خدا کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اگر تمہارے مذہب میں ایسا حکم پایا جاتا ہے تو یہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ تمہارا مذہب خدا کی طرف سے نہیں ہے۔

۳۰ مطلب یہ ہے کہ خدا کے دین کو تمہاری ان بیوہ رسوم سے کیا تعلق؟ اس نے جس دین کی تعلیم دی ہے اس کے بنیادی اصول تو یہ ہیں کہ:

(۱) انسان اپنی زندگی کو عدل و راستی کی بنیاد پر قائم کرے،

(۲) عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھے، یعنی خدا کے سوا کسی اور کی بندگی کا شائبہ نہ رکھے اس کی عبادت میں نہ ہو،

معبود حقیقی کے سوا کسی دوسرے کی طرف اطاعت و غلامی اور مجبور و نیاز کا ٹیغ خدا نہ پھرنے پائے،

(۳) رمضان کی اور تائید و نصرت اور نگہبانی و حفاظت کے لیے خدا ہی سے دعا مانگے، مگر شرط یہ ہے کہ اس چیز کی دعا

مانگنے والا آدمی پہلے اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کر چکا ہو۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کا سارا انتظام تو کوئی شریک اور معیت اور

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا
الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿۳۰﴾
يَنْبَغِي أَدْمَحْدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا
وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾

۳۱

ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے
کیونکہ انھوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنالیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم
سیدھی راہ پر ہیں۔

اے بنی آدم! ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز
نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا

بندگی اختیار پر چلایا جا رہا ہو اور مدد خدا سے مانگی جائے کہ اے خدا! یہ عبادت جو ہم تجھ سے کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرما۔
(۳۱) اور اس بات پر یقین رکھے کہ جس طرح اس دنیا میں وہ پیدا ہوا ہے اسی طرح ایک دوسرے عالم میں بھی اس کو
پیدا کیا جائے گا اور اسے اپنے اعمال کا حساب خدا کو دینا ہو گا۔

۳۰ یہاں زینت سے مراد مکمل لباس ہے۔ خدا کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے
کہ آدمی محض اپنا ستر چھپالے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسب استطاعت وہ اپنا پورا لباس پہنے جس میں
ستر پوشی بھی ہو اور زینت بھی۔ یہ حکم اُس غلط رویہ کی تردید کے لیے ہے جس پر جہلا اپنی عبادتوں میں عمل کرتے رہے ہیں اور
آج تک کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ برہنہ یا نیم برہنہ ہو کر اور اپنی ہیبتوں کو بگاڑ کر خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے
برعکس خدا کہتا ہے کہ اپنی زینت سے آراستہ ہو کر ایسی وضع میں عبادت کرنی چاہیے جس کے اندر برہنگی نہ ہو، ناشائستگی کا
بھی شاہد تک نہ ہو۔

۳۱ یعنی خدا کو تمھاری خستہ حالی اور فاقہ کشی اور طبیعت رزق سے محرومی عزیز نہیں ہے کہ اس کی بندگی بجا
لانے کے لیے یہ کسی درجہ میں بھی مطلوب ہو۔ بلکہ اس کی عین خوشی بہ ہے کہ تم اس کے بخشے ہوئے عہدہ لباس پہنو اور پاک
رزق سے متنع ہو۔ اس کی شریعت میں اصل گناہ یہ ہے کہ آدمی اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے، خواہ یہ تجاوز

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ تُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ

اے محمد! ان سے کہو کس نے اللہ کی اُس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے
نکالا تھا اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی
ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خواہتے انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی
باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔

اے محمد! ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے

حلال کو حرام کرینے کی شکل میں، ہر باحرام کو حلال کرینے کی شکل میں۔

۳۷ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو دنیا کی ساری زینتیں اور پاکیزہ چیزیں بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے
اللہ کا منشاء تو ہر حال پر نہیں ہو سکتا کہ انہیں بندوں کے لیے حرام کر دے۔ اب اگر کوئی مذہب یا کوئی نظام اخلاق و معاشرت
ایسا ہے جو انہیں حرام یا قابل نفرت، یا ارتقاے روحانی میں سبوتاژ قرار دیتا ہے تو اس کا یہ فعل خود ہی اس بات کا کھلا ثبوت
ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ بھی اُن جہنموں میں سے ایک اہم جھٹ ہے جو قرآن نے مذاہب باطلہ کے رد میں پیش
کی ہیں، اور اس کو سمجھ دینا قرآن کے طرز استدلال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔

۳۸ یعنی حقیقت کے اعتبار سے تو خدا کی پیدا کردہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان ہی کے لیے ہیں
کیونکہ وہی خدا کی مفاوہ اور عبا ہیں اور حق نمک صرف نمک حلاوں ہی کو پہنچتا ہے۔ لیکن دنیا کا موجودہ انتظام چونکہ گمراہی
اور مصلحت کے اصول پر قائم کیا گیا ہے اس لیے یہاں اکثر خدا کی نعمتیں نمک حراموں پر ہی تقسیم ہوتی رہتی ہیں اور سب اوقات
نمک حلاوں سے بڑھ کر انہیں نعمتوں سے توڑ دیا جاتا ہے۔ البتہ آخرت میں (جہاں کا سارا انتظام خالص حق کی مبادی پر
ہوگا) زندگی کی آرائشیں اور رزق کے حیات سب کے سب نمک حلاوں کے لیے مخصوص ہوں گے اور وہ نمک حرام نہیں
کچھ نہ پاسکیں گے جنہوں نے اپنے رب کے مقرر شدہ لیے بعد اپنے رب ہی کے خلاف سرکشی کی۔

مَا ظَهَر مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ
تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۳۳ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَلَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝۳۴

کام — خواہ کھلے ہوں یا چھپے — اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ
تم کسی کو شریک کر د جس کے لیے اُس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو
جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔

ہر قوم کے لیے ہمت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک
گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ (اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرمادی تھی کہ)

۲۴ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام، حواشی ۱۲۸ و ۱۳۱

۲۵ اصل میں لفظ اِثْم استعمال ہوا ہے جس کے اصل معنی کوتاہی کے ہیں۔ اِثْمٌ اُس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز
چل سکتی ہو مگر جان بوجھ کر سست چلے۔ اسی سے اس لفظ میں گناہ کا مفہوم پیدا ہوا ہے، یعنی انسان کا اپنے رب کی اِثْم
و فرماں برداری میں قدرت و استطاعت کے باوجود کوتاہی کرنا اور اس کی رضا کو پہنچنے میں جان بوجھ کر قصور دکھانا۔

۲۶ یعنی اپنی حد سے تجاوز کر کے ایسے حدود میں قدم رکھنا جن کے اندر داخل ہونے کا آدمی کو حق نہ ہو۔ اس
تعریف کی رو سے وہ لوگ بھی باغی قرار پاتے ہیں جو بندگی کی حد سے نکل کر خدا کے ملک میں خود مختارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں
اور وہ بھی جو خدا کی خدائی میں اپنی کھربائی کے ڈنکے بجاتے ہیں اور وہ بھی جو بندگانِ خدا کے حقوق پر دست درازی کرتے ہیں۔

۲۷ ہمت کی مدت مقرر کیے جانے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہر قوم کے لیے برسوں اور مہینوں اور دنوں کے لحاظ
سے ایک عمر مقرر کی جاتی ہو اور اس عمر کے تمام ہونے ہی اس قوم کو لازماً ختم کر دیا جاتا ہو۔ بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قوم کو دنیا
میں کام کرنے کا جو موقع دیا جاتا ہے اس کی ایک اخلاقی حد مقرر کر دی جاتی ہے یا جس معنی کہ اس کے اعمال میں خیر اور شر کا کم سے
کم کتنا تناسب برداشت کیا جاسکتا ہے۔ جب تک ایک قوم کی بری صفات اس کی اچھی صفات کے مقابلہ میں تناسب کی گھٹ
آخری حد سے فروتر رہتی ہیں اس وقت تک اسے اس کی تمام برائیوں کے باوجود رحمت دی جاتی رہتی ہے، اور جب اس حد

يٰۤاٰدَمُ اِمَّا يٰۤاَتَيْنٰكَمۡ رُسُلًا مِّنۡكُمْ يَقُصُّوۡنَ عَلَيۡكُمْ اٰتِيَّ
فَمِنَ النَّاسِ وَاصَلٰهٖ فَلَا خَوْفٌ عَلَيۡهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوۡنَ ﴿۳۵﴾
وَالَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰتِيۡنَا وَاسْتَكْبَرُوۡا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصۡطَبُ
النَّارِ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۳۶﴾ فَمِنۡ اٰخِلٰٓمِ مِّمَّنۡ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ
كَذِبًا وَّكَذَّبَ بِاٰتِيۡهِ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمۡ نَصِيۡبُهُمۡ مِّنَ
الْكِتٰبِ حَتّٰى اِذَا جَآءَتْهُمۡ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوۡنَهُمۡ ۖ قَالُوۡا اٰيِنَ

ایسے نبی آدم یا ادر کھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنائے ہوں، تو جو
کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویہ کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو
ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلہ میں سرکشی کریں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو
جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آجائے گی جب تک
یہ بھڑے فرشتے ان کی دودھیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ، کیا ان میں

سے گزر جاتی ہیں تو پھر اس بدکار و بد صفات قوم کو مزید کوئی ہمت نہیں دی جاتی۔

۳۵ آیات قرآن مجید میں ہر جگہ اس موقع پر ارشاد فرمائی گئی ہے جہاں آدم و حوا علیہما السلام کے جنت سے اتارے
جانے کا ذکر آیا ہے (ملاحظہ ہو سورہ بقرہ، رکوع ۴۔ خطہ ۱، رکوع ۶)۔ لہذا یہاں بھی اس کو اسی موقع سے تعلق سمجھا جائے گا
یعنی ذبح انسانی کی زندگی کا آغاز جب ہو رہا تھا اسی وقت یہ بات صاف طور پر سمجھا دی گئی تھی۔ (ملاحظہ ہو سورہ آل عمران
حاشیہ ۶۹)

۳۶ یعنی دنیا میں جتنے دن ان کی ہمت کے مقرر ہیں یہاں رہیں گے اور جس قسم کی بظاہر اچھی یا بُری زندگی گزرنا
ان کے نصیب میں ہے گزاریں گے۔

مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۳۵﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ
خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا
دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا
قَالَتْ أُنْحَلُوا مِنْ هَاهُنَا وَلَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا
ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾

تمہارے وہ محبوب جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے، وہ کہیں گے کہ ”سب ہم سے گم ہو گئے“ اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن داس باچکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب! یہ لوگ تجھے جہنم میں لے کر آئے ہیں۔ اگ کا دواہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دو ہر ایک عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔

۳۵ یعنی ہر حال میں سے ہر گروہ کسی کا خلف تھا تو کسی کا سلف بھی تھا۔ اگر کسی گروہ کے اسلاف نے اُس کے لیے ظلم و عمل کی گمراہیوں کا دہشتہ چھوڑا تھا تو خود وہ بھی اپنے اخلاف کے لیے دلیا ہی درخت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اگر ایک گروہ کے گمراہ ہونے کی کچھ ذمہ داری اس کے اسلاف پر عائد ہوتی ہے تو اس کے اخلاف کی گمراہی کا اچھا خاصا بار خود اس پر بھی عائد ہوتا ہے۔ اسی بنا پر فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دو ہر ایک عذاب ہے۔ ایک عذاب خود گمراہی افترا کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کے لیے جرائم پیشگی کی میراث چھوڑ آنے کی۔

حدیث میں اسی مضمون کی توضیح یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ من ابتداء بدعة ضلالة ولا یرضاہا اللہ

وہ مصلوٰۃ کان علیہ من الاثم مثل اثم من عمل بها لا ينقص ذالك من اوزارہم شیئاً یعنی جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالنے ہوئے طریقہ پر عمل کیا بغیر اس کے کہ خود ان میں کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو۔ دوسری حدیث میں ہے لا تقتل نفس ظلماً الا کان علی ابن ادم الاول کھل من دمہا لانه اول من سن القتل یعنی دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس کے خون ناحق کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یا گردہ کسی غلط خیال یا غلط رویہ کی بنا ڈالتا ہے وہ صرف اپنی ہی غلطی کا ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں ان سب کے گناہ کی ذمہ داری کا بھی ایک حصہ اس کے حساب میں لکھا جاتا رہتا ہے اور جب تک اس کی اس غلطی کے اثرات چلتے رہتے ہیں اس کے حساب میں ان کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی نیکی یا بدی کا۔ نہ اپنی ذات کی حد تک ہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس امر کا بھی جواب وہ ہے کہ اس کی نیکی یا بدی کے کیا اثرات دوسروں کی زندگیوں پر مرتب ہوئے۔

مثال کے طور پر ایک ذاتی کو لے لیں جن لوگوں کی تعلیم و تربیت سے جن کی صحبت کے اثر سے جن کی بُری مثالیں دیکھنے سے اور جن کی ترغیبات سے اس شخص کے اندر زنا کاری کی صفت نے ظہور کیا وہ سب اس کے زنا کار بننے میں حصہ دار ہیں۔ اور خود ان لوگوں نے اوپر جہاں جہاں اس بذخری و بدعتی اور بدکاری کی میراث پائی ہے وہاں تک اس کی ذمہ داری پہنچتی ہے حتیٰ کہ یہ سلسلہ اس اولین انسان پر پہنچتا ہے جس نے سب سے پہلے نر انسان کو خواہش نفس کی تسکین کا یہ غلط راستہ دکھایا۔ یہ اس ذاتی کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کے ہم عصروں اور اس کے سلاسلے تعلق رکھتا ہے۔ پھر وہ خود بھی اپنی زنا کاری کا ذمہ دار ہے۔ اس کو بچنے اور بُرے کی جو تیرہ دی گئی تھی، اس میں ضمیر کی جو طاقت رکھی گئی تھی، اس کے اندر مضبوط نفس کی جو قوت و دلالت کی گئی تھی، اس کو نیک لوگوں سے خیر و شر کا جو علم پہنچا تھا، اس کے سامنے ایثار کی جو مثالیں موجود تھیں، اس کو مصطفیٰ بدلی کے بُرے نتائج سے جو واقفیت تھی، ان میں سے کسی چیز سے بھی اس نے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے آپ کو نفس کی اُس اندھی خواہش کے حوالے کر دیا جو صرف اپنی تسکین چاہتی تھی خواہ وہ کسی طریقہ سے ہو۔ یہ اس کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر یہ شخص اُس بدی کو جس کا اکتساب اس نے کیا اور جسے خود اپنی سعی سے وہ پرورش کرتا ہوا، دوسلوں میں پھیلاتا شروع کرتا ہے۔ کسی مرتب خبیث کی جھوٹ کہیں سے لگاتا ہے اور اسے اپنی نسل میں اور خدا جانے کن کن نسلوں میں پھیلاتا کہ معلوم کتنی زندگیوں کو ضراب کر دیتا ہے۔ کہیں اپنا لفظ چھوڑتا ہے اور جس بچہ کی پرورش کا بار اسے خود اٹھانا چاہیے تھا اسے کسی اور کی کمائی کا ناجائز حصہ دار، اس کے بچوں کے حقوق میں زیر دستی کا شریک، اس کی میراث میں ناحق کا حق، بنا دیتا ہے اور اس جن تعلق کا سلسلہ معلوم کتنی نسلوں تک جلتا رہتا ہے کسی دوشیزہ و لڑکی کو بھسلا کر بد اخلاقی کی راہ پر ڈالتا ہے اور اس کے اندر وہ بُری صفات ابھار دیتا ہے جو اس سے منکس ہو کر نہ معلوم کتنے فائدہ مند اور کتنی نسلوں تک پہنچتی ہیں اور کتنے گھر بگاڑ دیتی ہیں۔ اپنی اولاد، اپنے اقارب، اپنے دوستوں اور اپنی سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق

کی ایک بڑی مثال پیش کرتا ہے اور نہ معلوم کتنے آدمیوں کے چال چلن ظاہر کرنے کا سبب بن جاتا ہے جس کے اثرات بعد کی نسلوں میں مدتوں سے دوازد تک چلتے رہتے ہیں۔ یہ سارا فساد جو اس شخص نے سوسائٹی میں برپا کیا، انصاف چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کے حساب میں لکھا جائے اور اس وقت تک لکھا جاتا رہے جب تک اس کی پھیلائی ہوئی ٹراپیوں کا سلسلہ دنیا میں چلتا رہے۔

اسی پر نیکی کو بھی قیاس کر لینا چاہیے۔ جو نیک ورثہ اپنے اسلاف سے ہم کو ملا ہے اُس کا اجوائن سب لوگوں کو پہنچنا چاہیے جو ابتدائے آفرینش سے ہمارے زمانہ تک اُس کے منتقل کرنے میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ پھر اس ورثہ کو لے کر بسے نبھانے اور ترقی دینے میں جو خدمت ہم انجام دیں گے اس کا اجماع بھی ملنا چاہیے پھر اپنی سبھی غیر کے جو نقوش و اثرات ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے انہیں بھی ہماری بھلائوں کے حساب میں اس وقت تک برابر درج ہوتے رہنا چاہیے جب تک یہ نقوش باقی نہیں اور ان کے اثرات کا سلسلہ ذریعہ انسانی میں چلتا رہے اور ان کے فوائد سے خلقِ خدا مستفیع ہوتی رہے۔

جدا کی یہ صورت جو قرآن پیش کر رہا ہے، ہر صاحبِ عقل انسان تسلیم کرے گا کہ صحیح اور مکمل انصاف اگر ہو سکتا ہے تو ایسی طرح ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اگر بھی طرح بوجھ لیا جائے تو اس سے اُن لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو سکتی ہیں جنہوں نے جزائے اس دنیا کی موجودہ زندگی کو کافی سمجھ لیا ہے، اور اُن لوگوں کی غلط فہمیاں بھی جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ انسان کو ان کے اعمال کی پوری جزا و تناسخ کی صورت میں مل سکتی ہے۔ دراصل ان دونوں گروہوں نے تو انسانی اعمال اور ان کے اثرات و نتائج کی دستخط کو سمجھا ہے اور نہ منصفانہ جزا اور اس کے تقاضوں کو۔ ایک انسان آج اپنی سچاس ساٹھ سال کی زندگی میں جو اچھے یا بُرے کام کرتا ہے ان کی ذمہ داری میں نہ معلوم ادھر کی کتنی نسلیں شریک ہیں جو گزر چکیں اور آج یہ ممکن نہیں کہ انہیں اس کی جزا یا سزا پہنچ سکے پھر اس شخص کے یہ اچھے یا بُرے اعمال جو وہ آج کر رہا ہے اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں چاہئیں بلکہ ان کے اثرات کا سلسلہ آئندہ صدیاں تک چلتا رہے گا، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں تک پھیلے گا اور اس کے حساب کا کھاتا اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک یہ اثرات چل رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ کس طرح ممکن ہے کہ آج ہمارا اس دنیا کی زندگی میں اس شخص کو اس کے سب کی پوری جزا مل جائے ورنہ اس کے کچے اثرات کا لاکھوں حصہ بھی دونا نہیں پڑا ہے پھر اس دنیا کی محدود زندگی اور اس کے محدود امکانات سرے سے اتنی گنجائش ہی نہیں رکھتے کہ یہاں کسی کو اس کے سب کا پورا بدلہ مل سکے۔ آپ کسی ایسے شخص کے جرم کا تصور کیجیے جو مثلاً دنیا میں ایک جنگِ عظیم کی آگ بھڑکاتا ہے اور اس کی اس حرکت کے بے شمار برے نتائج ہزاروں برس تک اربوں انسانوں تک پھیلتے ہیں۔ کیا کوئی بڑی سے بڑی جسمانی، اخلاقی، روحانی، یا مادی سزا بھی جو اس دنیا میں دی جانی ممکن ہے، اُس کے اس جرم کی پوری منصفانہ سزا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انعام بھی جس کا تصور آپ کر سکتے ہیں، کسی ایسے شخص کے لیے کافی ہو سکتا ہے جو مدتِ العمر ذریعہ انسانی کی بھلائی کے لیے کام کرتا رہا ہو اور ہزاروں سال تک بے شمار انسان جس کی سعی کے ثمرات سے فائدہ اٹھائے چلے جا رہے ہوں۔ عمل اور جزا کے مسئلے کو اس پہلو سے جو شخص دیکھے گا اسے یقین ہو جائے گا کہ جزا کے لیے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے جہاں تمام اگلی اور پچھلی نسلیں جمع ہوں، تمام انسانوں کے کھاتے بند ہو چکے ہوں حساب کرنے کے لیے ایک

وَقَالَتْ أُولَٰئِهِمْ لِأَخْرَجَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ
فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۹﴾

اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ (اگر ہم قابل الزام تھے) تو تمہی کو ہم پر کونسی فضیلت حاصل تھی؟
اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزا چکھو۔ ع

علم و خیر خدا انصاف کی گڑھی پختن ہے، اور احوال کا پورا بدلہ پانے کے لیے انسان کے پاس غیر محدود زندگی اور اس کے گروہ
پیش جزا و سزا کے غیر محدود امکانات موجود ہیں۔

پھر اسی پہلو پر غور کرنے سے اہل تاسخ کی ایک اور بنیادی غلطی کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے جس میں مبتلا ہو کر انہوں نے
آد اگون کا چکر تجویز کیا ہے۔ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے کہ صرف ایک ہی مختصر سی پچاس سالہ زندگی کے کارنامے کا پھل پانے
کے لیے اس سے ہزاروں گنی زیادہ طویل زندگی درکار ہے، کجا کہ اس پچاس سالہ زندگی کے ختم ہوتے ہی ہماری ایک دوسری
اور پھر تیسری و سہارا نہ زندگی اسی دنیا میں شروع ہو جائے اور ان زندگیوں میں بھی ہم مزید ایسے کام کرتے چلے جائیں جن کا اچھا
یا بڑا پھل ہمیں ملنا ضروری ہو۔ اس طرح تو حساب بے باقی ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس کے
بے باقی ہونے کی نوبت کبھی آ ہی نہ سکے گی۔

اس اہل دوزخ کی اس باہمی نگرار قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے مثلاً سورہ سہار کو ع ۴ میں ارشاد ہوتا
ہے کہ کاش تم دیکھ سکو اس موقع کو جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر باتیں بنا رہے ہوں گے۔
جو لوگ دنیا میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بن کر رہے تھے، کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔
وہ بڑے جتنے دے ان کمزور بنائے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا تھا جب کہ وہ تھامے
پاس کوئی تھی، نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم خود کب ہدایت کے طالب تھے؟ اگر ہم نے تمہیں دنیا کے لالچ
دے کر اپنا بندہ بنایا تو تم لالچی تھے جب ہی تو ہمارے دام میں گرفتار ہوئے۔ اگر ہم نے تمہیں خریدنا تو تم خود بکنے کے لیے تیار تھے
جب ہی تو ہم خرید سکے۔ اگر ہم نے تمہیں مادہ پرستی، دنیا پرستی اور قوم پرستی اور ایسی ہی دوسری گمراہیوں اور بد اعمالیوں میں مبتلا
کیا تو تم خود خدا سے بے زار اور دنیا کے پرستار تھے جب ہی تو تم نے خدا پرستی کی طرف بلانے والوں کو چھوڑ کر ہماری پکار پر لبیک
کہا۔ اگر ہم نے تمہیں مذہبی قسم کے فریب دیے تو ان چیزوں کی مانگ تو تمہارے ہی اندر موجود تھی جنہیں ہم پیش کرتے تھے اور تم
پک پک کر لیتے تھے۔ تم خدا کے بدلے ایسے حاجت ردا مانگتے تھے جو تم سے کسی اخلاقی قانون کی پابندی کا مطالعہ نہ
کریں اور بس تمہارے کام بناتے ہیں۔ ہم نے وہ حاجت ردا تمہیں گھر کر دیے۔ تم کو ایسے سفارشچیوں کی تلاش تھی کہ
تم خدا سے بے پروا ہو کر دنیا کے منگتے بنے رہو اور بخشنانے کا ذمہ وہ لے لیں۔ ہم نے وہ سفارشی تصنیف کر کے تمہیں فراہم

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَلُ لَهُمْ
 أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاقِيَهمُ الْجَحْمَلُ فِي
 سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ
 مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعْنَا
 مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ فَخَرَّيْهِمْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارَ

یقین جانو! جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلہ میں سرکشی کی ہے ان کے
 لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ اُن کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سونے
 کے ٹکے سے اُونٹ کا گزرنا مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بھجونا
 ہوگا اور جہنم ہی کا ادھرنا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے
 ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں — اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت
 ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں — وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں
 میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ اُن کے نیچے نہروں بہتی ہوں گی،

کہ دیے، تم چاہتے تھے کہ خشک، اسے مزہ دینداری اور پرہیزگاری اور قربانی اور سعی و عمل کے بجائے نجات کا کوئی اور راستہ
 بتایا جائے جس میں نفس کے لیے لذتیں ہی لذتیں ہوں اور خواہشات پر پابندی کوئی نہ ہو۔ ہم نے ایسے خوشامذہب نمائے
 لیے ایجاد کر دیے مگر یہ کہ ذمہ داری تمہارا ہے ہی اور نہیں ہے۔ تم بھی برابر کے ذمہ دار ہو۔ ہم اگر گمراہی فراہم کرنے
 والے تھے تو تم اس کے غریدار تھے۔

۳۲ یعنی دنیا کی زندگی میں ان نیک لوگوں کے درمیان اگر کچھ رنجشیں، بد مزگیاں اور پس کی غلط فہمیاں رہی

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ
لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُّونَا
أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾

اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر
خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اُس وقت ہذا
آئے گی کہ ”یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں اُن اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے
رہے تھے۔“

ہوں تو آخرت میں وہ سب دور کر دی جائیں گی۔ ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے۔ وہ مخلص و مستور
کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اُن میں سے کسی کو یہ دیکھ کر حلیف نہ ہو گی کہ فلاں جو میرا مخالف تھا اور فلاں جو
مجھ سے لڑا تھا اور فلاں جس نے مجھ پر تنقید کی تھی، آج وہ بھی اس ضیافت میں میرے ساتھ شریک ہے، اسی آیت کو پڑھ کر
حضرت علیؓ نے فرمایا تھا کہ مجھے ایمند ہے کہ اللہ میرے اور عثمانؓ اور طلحہؓ اور زبیرؓ کے درمیان بھی مغانی کرا دے گا۔

اس آیت کو اگر ہم زیادہ وسیع نظر سے دیکھیں تو یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ صالح انسانوں کے دامن پر اس دنیا کی زندگی میں
جو داغ لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان داغوں سمیت انہیں جنت میں نہ لے جائے گا بلکہ وہاں داخل کرنے سے پہلے اپنے فضل سے
انہیں بالکل پاک صاف کرنے کا اور وہ بے داغ زندگی لیے ہوئے وہاں جائیں گے۔

۳۳ یہ ایک نہایت لطیف معاملہ ہے جو وہاں پیش آئے گا۔ پہلی جنت اس بات پر زچہ و لیں گے کہ ہم نے کام ہی ایسے
کیے تھے جن پر ہمیں جنت ملنی چاہیے تھی بلکہ وہ خدا کی حمد و ثنا اور شکر و احسان مندی میں رطب و لسان ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ
سب ہمارے رب کا فضل ہے ورنہ ہم کس لائق تھے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان پر اپنا احسان نہ خائے گا بلکہ جواب میں ارشاد
فرمائے گا کہ تم لے یہ درجہ اپنی خدات کے صلہ میں یا یا ہے۔ یہ تمہاری اپنی محنت کی کمائی ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، یہ بھیک
کے ٹھٹھے نہیں ہیں بلکہ تمہاری سعی کا اجر ہے، اٹھ لے کام کی مزدوری ہے، اور وہ بلا عت، روزی ہے جس کا استحقاق تم نے
اپنی قربت بازو سے اپنے لیے حاصل کیا ہے۔ پھر یہ ضحون! اس انذار سے اور بھی زیادہ لطیف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جواب کا
فورا اس تصریح کے ساتھ نہیں فرماتا کہ ہم یوں کہیں گے بلکہ انسانی شان کریبی کے ساتھ فرماتا ہے کہ جواب میں یہ ندا آئے گی۔

درحقیقت یہی معاملہ دنیا میں بھی خدا اور اس کے پیگ بندوں کے درمیان ہے۔ ظالموں کو جو نعمت و فیاض ملتی ہے وہ
اس پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہماری قابلیت اور سعی و کوشش کا نتیجہ ہے، اور اسی بنا پر وہ منہ نعمت کے حصول پر اور زیادہ

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا
وَعَدْنَا نَارُنَا حَقًّا ۖ قُلْ وَجَدْتُمْ قَاوِمًا مِّمَّنْ كُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا
نَعَمْ فَأَذْنِ مَوْذُونٌ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۳۳﴾
الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴿۳۴﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۖ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ
يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ ۖ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا

بِخَلَاتِ
هَؤُلَاءِ

پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہم نے ان سے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہم سے رہنے ہم سے کیے تھے کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تم سے رہنے کیے تھے وہ جواب دیں گے ہاں تب ایک پکارتے والا ان کے درمیان پکارتے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔

ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حاصل ہوگی جس کی بلند یوں (اعراف) پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ جنت میں داخل تو نہیں ہوتے مگر اس کے امیدوار ہیں۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیام سے

فکر اور غمزدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس صحابین کو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ اسے خدا کا فضل سمجھتے ہیں، شکر بجالاتے ہیں، جتنے فائدے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ متواضع اور رحیم و شفیق اور فیاض ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آخرت کے ہمارے میں کسی وہ اپنے حسن عمل پر غور نہیں کرتے کہ تم تو دنیا بھٹتے ہی جاؤ گے بلکہ اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے ہیں، اپنے عمل کے بدلے خدا کے رحم و فضل سے لیں گے وابستہ کرتے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے حساب میں لینے کے بجائے کچھ دینا ہی نہ ملے۔ بخاری و مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اَلْعِلْمُ اَنْ اَحَدُكُمْ لَمْ يَدْخُلْهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ - خوب جان لو کہ تم بعض اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہ پہنچ جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی فرمایا اس میں بھی، الا ان ینفخ فی اذنہ برحمة منہ و فضل، والا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانک لے۔

عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَاِذَا صُرِفَتْ
 اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحٰبِ النَّارِ قَالُوْا رَبِّنَا لَا تُجْعَلْنَا مَعَ
 الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿۳۷﴾ وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا
 يَعْرِفُوْنَهُمْ سِيْمًا لَهُمْ قَالُوْا مَا اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا
 كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۳۸﴾ اَهُؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ
 اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلٰىكُمْ وَلَا اَنْتُمْ
 فَخْرُوْنَ ﴿۳۹﴾ وَنَادٰى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا
 عَلَيْنَا مِّنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللّٰهُ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهَا

پہچانیں گے جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی
 طرف پھریں گی تو کہیں گے، اے رب! ہمیں ان ظالم لوگوں میں نہ شامل کیجیو۔ پھر یہ اعراف کے لوگ
 دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے
 جیسے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ
 نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا، آج
 انہی سے کہا گیا کہ داخل جو جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ سرج؟

اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دیا جو رزق اللہ نے
 تمہیں دیا ہے اسی میں نے کچھ بھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پھر

۳۳ یعنی یہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا تو مثبت پہلو ہی اتنا قوی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں
 اور منفی پہلو ہی اتنا غائب ہوگا کہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں۔ اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے۔

عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا
وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۵۱﴾ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ
عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾ هَلْ يُنْظَرُونَ

کردی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنالیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔

ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ

۳۵ اہل جنت اور اہل دوزخ اور اصحاب الاعراف کی اس گفتگو سے کسی حد تک اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کی قوتوں کا پیمانہ کس قدر وسیع ہو جائے گا۔ وہاں آنکھوں کی بینائی اتنے بڑے پیمانہ پر ہوگی کہ جنت اور دوزخ اور اعراف کے لوگ جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ وہاں آواز اور سماعت بھی اتنے بڑے پیمانہ پر ہوگی کہ ان مختلف دنیاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے بآسانی گفت و شنید کر سکیں گے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے بیانات جو عالم آخرت کے متعلق ہمیں قرآن میں ملتے ہیں اس بات کا تصور دلانے کے لیے کافی ہیں کہ وہاں زندگی کے قوانین ہماری موجودہ دنیا کے قوانین طبعی سے بالکل مختلف ہوں گے اگرچہ ہماری شخصیتیں یہی رہیں گی جو یہاں ہیں جن لوگوں کے دماغ اس عالم طبعی کے حدود میں اس قدر مقید ہیں کہ موجودہ زندگی اور اس کے مختلف پیمانوں سے وسیع تر کسی چیز کا تصور ان میں نہیں سما سکتا وہ قرآن اور حدیث کے ان بیانات کو بڑے احتیاط سے دیکھتے ہیں اور بسا اوقات ان کا مذاق اڑا کر اپنی خفیف عقلی کامرینہ ثنوت بھی دینے لگتے ہیں۔
مگر حقیقت یہ ہے کہ ان بچاڑوں کا دماغ جتنا تنگ ہے زندگی کے امکانات اتنے تنگ نہیں ہیں۔

۳۶ یعنی اس میں پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور انسان کے لیے دنیا کی زندگی کی کیا رویہ درست ہے اور صحیح طرز زندگی کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ پھر تفصیلات بھی قیاس یا گمان یا وہم کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق علم کی بنیاد پر ہیں۔

۳۷ مطلب یہ ہے کہ اہل قرآن اس کتاب کے مضامین اور اس کی تعلیمات ہی بھائے خود اس قدر صاف ہیں کہ آدمی اگر

اَلَا تَاْوِيْلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَاْوِيْلُهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ
 قَدْ جَاَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَاۗءٍ
 فَيُشَفِّعُوْنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ
 قَدْ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝۳۴

انجام سامنے آجاتے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی تھی جس روز وہ انجام سامنے آگیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ غلطی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کوں؟ یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔

ان پر غور کرے تو اس کے سامنے راہِ حق واضح ہو سکتی ہے پھر اس پر مزید یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں ان کی زندگی میں عملاً بھی اس حقیقت کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ انسان کی کیسی صحیح رہنمائی کرتی ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کا اثر قبول کرتے ہی انسان کی ذہنیت، اس کے اخلاق اور اس کی سیرت میں بہترین انقلاب شریع ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے ان حیرت انگیز اثرات کی طرف جو اس کتاب پر ایمان لانے سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ظاہر ہو رہے تھے۔

۳۴ دوسرے الفاظ میں اس مضمون کو یوں سمجھیے کہ جس شخص کو صحیح اور غلط کا فرق نہایت معقول طریقہ سے صاف صاف بتایا جاتا ہے مگر وہ نہیں مانتا، پھر اس کے سامنے کچھ لوگ صحیح راستہ پر چل کر مشاہدہ بھی کر دیتے ہیں کہ غلط روی کے زبانے میں وہ جیسے کچھ تھے اس کی نسبت راست روی اختیار کر کے ان کی زندگی کتنی بہتر ہو گئی ہے، مگر اس سے بھی وہ کوئی سبق نہیں لیتا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب وہ صرف اپنی غلط روی کی سزا پا کر ہی مانتے گا کہ ہاں یہ غلط روی تھی جو شخص نہ حکیم کے عقائد، مشوروں کو قبول کرتا ہے اور نہ اپنے جیسے بکثرت بیماریوں کو حکیم کی ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے شفا یاب ہوتے دیکھ کر ہی کوئی سبق لیتا ہے، وہ اب بستر مرگ پر لیٹ جانے کے بعد ہی تسلیم کرے گا کہ جن طریقوں پر وہ زندگی بسر کر رہا تھا وہ اس کے لیے واقعی مسلک تھے۔

۳۵ یعنی وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس آنے کی خواہش کریں گے اور کہیں گے کہ جس حقیقت کی ہمیں خبر دی گئی تھی اور اس وقت ہم نے نہ مانا تھا، اب مشاہدہ کر لینے کے بعد ہم اس سے واقف ہو گئے ہیں، لہذا اگر ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیا جائے

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ الْاَيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے تخت
سلطنت پر متمکن ہوا۔ جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور صبح دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے جس نے
تمہارا طرز عمل و مذہب ہوگا پوچھ لے گا۔

۴۶ یہاں دن کا لفظ دور (Period) کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ حج رکوع ۶ میں فرمایا وَلِلَّهِ
يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن ہزار سال کے برابر ہے
اُس حساب سے جو تم لوگ لگاتے ہو)، اور سورہ معارج کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ قَعُوبُكُمْ الْمَلِكُكَةُ وَالتَّوْحُّمُ الْاَيْلُ فِي
يَوْمِهِ كَانَ وَمَعَدَا اُسُكَ اَحْمَسِينَ اَلْفَ سَنَةٍ (فرشتے اور جبریل اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار
۵۰ ہزار سال کی ہے)۔

۴۷ خدا کے استوار علی العرش (تخت سلطنت پر متمکن ہونے) کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔
بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی اس لامحدود سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تخلیقات کو
وہاں مرکز قرار دیا ہو اور اسی کا نام عرش ہو جہاں سے سارے عالم پر وجود اور قوت کا فضاء بھی ہو رہا ہے اور تدبیر امر بھی فرمائی
جا رہی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرش سے مراد اقتدار فرماں روائی ہو اور اس پر متمکن ہو جانے سے مراد یہ ہو کہ اللہ نے کائنات
کو پیدا کر کے اس کی زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لی۔ بہر حال استوار علی العرش کا تفصیلی منہوم خواہ کچھ ہی ہو، قرآن میں اس کے
ذکر کا اصل مقصد یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلق خالق کائنات ہی نہیں ہے بلکہ مدبّر کائنات بھی ہے۔ وہ دنیا کو وجود
میں لانے کے بعد اس سے بے تعلق ہو کر کہیں بیٹھ نہیں گیا ہے بلکہ عملاً وہی سارے جہان کے جزو کل پر فرماں دہاں ہے۔ سلطان
و حکمرانی کے تمام اختیارات بالفعل اس کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز اس کے امر کی تابع ہے، قدرہ و قدرہ اس کے فرمان کا وسیع طائر
موجودات کی قسمیں دانتا اس کے حکم سے وابستہ ہیں۔ اس طرح قرآن اُس بنیادی غلط فہمی کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے
انسان کبھی شرک کی گمراہی میں مبتلا ہوا ہے اور کبھی خود مختاری و خود مری کی منکرات میں۔ خدا کو کائنات کے انتظام سے عملاً
بے تعلق سمجھ لینے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنی قسمت کو دوسروں سے وابستہ سمجھے اور ان کے آگے سر جھکا دے، یا پھر
اپنی قسمت کا مالک خود اپنے آپ کو سمجھے اور خود مختار بن بیٹھے۔

یہاں ایک بات اور قابلِ توجہ ہے۔ قرآن مجید میں خدا اور خلق کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے انسانی زبان میں سے
زیادہ تر وہ الفاظ، مصطلحات، استعارے اور اندازِ بیان انتخاب کیے گئے ہیں جو سلطنت و بادشاہی سے تعلق رکھتے ہیں۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ اللَّهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۲﴾ اُدْعُوا مَرَبَّكُمْ تَضَرُّعًا

سُورج اور چاند اور تارے پیدا کیے۔ سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار ہو! اُسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ جس کے ہاں ملک و پروردگار۔ اپنے رب کو بکا رو گئے گزرتے ہوئے

یہ طرز بیان قرآن میں اس قدر نمایاں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھ کر قرآن کو نہ پڑھتا ہو اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بعض کم فہم ناقدین کے معکوس دماغ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ کتاب جس عہد کی تصنیف ہے اس زمانہ میں انسان کے ذہن پشابی نظام کا تسلط تھا اس لیے مصنف نے (جس سے مراد ان ظالموں کے نزدیک مدعی اللہ علیہ وسلم ہیں) خدا کو بادشاہ کے رنگ میں پیش کیا۔ حالانکہ دراصل قرآن جس دائمی وابدی حقیقت کو پیش کر رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں بادشاہی صرف ایک ذات کی ہے، اور حاکمیت (Sovereignty) جس شے کا نام ہے وہ اسی ذات کے لیے خاص ہے، اور یہ نظام کائنات ایک کامل مرکوزی نظام ہے جس میں تمام اختیارات کو وہی ایک ذات استعمال کر رہی ہے، لہذا اس نظام میں جو شخص یا گروہ اپنی یا کسی اور کی جزوی یا کُلّی حاکمیت کا مدعی ہے وہ محض فریب میں مبتلا ہے۔ نیز یہ کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے انسان کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا وہ یہ صحیح نہیں جو کہتا کہ اسی ایک ذات کو مذہب و معنوں میں واحد و مبدی مانے اور سیاسی و تمدنی معنوں میں واحد سلطان (Sovereign) یہی تسلیم کرے۔

۵۲ یہ اسی معنوں کی مزید تشریح ہے جو "استوار علی العرش" کے الفاظ میں مجلّا بیان کیا گیا تھا۔ یعنی یہ کہ خدا محض خالق ہی نہیں آمر اور مہم دہ ہے۔ اس نے اپنی خلق کو پیدا کر کے نہ تو دوسروں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس میں حکم چلائیں اور نہ پوری خلق کو یا اس کے کسی حصّے کو خود مختار بنا دیا ہے کہ جس طرح چاہے خود کام کرے۔ بلکہ علّا تمام کائنات کی تدبیر خدا کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میں و نمار کی گردش آپ سے آپ نہیں جو رہی ہے بلکہ خدا کے حکم سے جو رہی ہے، جب چاہے اُسے روک دے اور جب چاہے اس کے نظام کو تبدیل کر دے۔ سورج اور چاند اور تارے خود کسی طاقت کے مالک نہیں ہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں بالکل مسخر ہیں اور مجبور ظالموں کی طرح بس وہی کام کیے جا رہے ہیں جو خدا ان سے لے رہا ہے۔

۵۳ برکت کے اس معنی میں نور، افراش اور بڑھوتری کے، اور اسی کے ساتھ اس لفظ میں رفعت و عظمت کا مفہوم بھی ہے اور ثبات اور جاؤ کا بھی۔ پھر ان سب معنومات کے ساتھ خیر اور بھلائی کا تصور لازماً شامل ہے۔ پس اللہ کے نہایت بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی خوبیوں اور بھلائیوں کی کوئی حد نہیں ہے، بے حدود و حساب خیرات اس کی ذات سے پھیل رہی ہیں، اور وہ بہت بلند و برتر ہے، کہیں جا کر اس کی بلندی ختم نہیں ہوتی، اور اس کی یہ بھلائی اور رفعت مستقل ہے، عارضی نہیں ہے کہ کبھی اس کو زوال ہو۔

وْخُفِيَةً إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت

۴۴ زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی زمین کے انتظام کو خراب نہ کرو۔ انسان کا خدا کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی با دوسروں کی بندگی اختیار کرنا اور خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اخلاق، معاشرت اور تمدن کو ایسے اصول و قوانین پر قائم کرنا جو خدا کے سوا کسی اور کی رہنمائی سے ماخوذ ہوں، یہی وہ بنیادی فساد ہے جس سے زمین کے انتظام میں خرابی کی بے شمار صورتیں رونما ہوتی ہیں اور اسی فساد کو روکنا قرآن کا مقصود ہے پھر اس کے ساتھ قرآن اس حقیقت پر بھی تنبیہ کرتا ہے کہ زمین کے انتظام میں ہل چیز فساد نہیں ہے جس پر اصلاح عارض ہوتی ہو بلکہ اصل چیز اصلاح ہے جس پر فساد محض انسان کی جمالت اور سرکشی سے عارض ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہاں انسان کی زندگی کی ابتدا جمالت و وحشت اور شرک و بغاوت اور اخلاقی بد نظمی سے نہیں ہوتی ہے جس کو دور کرنے کے لیے بعد میں تدریج اصلاحات کی گئی ہوں، بلکہ فی الحقیقت انسانی زندگی کا آغاز اصلاح سے ہوتا ہے اور بعد میں اس درست نظام کو غلط کار انسان اپنی حماقتوں اور شرارتوں سے خراب کرتے رہے ہیں۔ اسی فساد کو مٹانے اور نفعی حیات کو از سر نو درست کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر بھیجتا رہا ہے اور انھوں نے ہر زمانے میں انسان کو یہی دعوت دی ہے کہ زمین کا انتظام جس اصلاح پر قائم کیا گیا تھا اس میں فساد برپا کرنے سے باز آؤ۔

اس معاملہ میں قرآن کا نقطہ نظر ان لوگوں کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے جنھوں نے ارتقار کا ایک غلط تصور لے کر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ انسان ظلمت سے نکل کر بتدریج روشنی میں آیا ہے اور اس کی زندگی بگاڑے شروع ہو کر رفتہ رفتہ نئی اور نئی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو پوری روشنی میں زمین پر بسایا تھا اور ایک صالح نظام سے اس کی زندگی کی ابتدا کی تھی۔ پھر انسان خود شیطان رہنمائی قبول کر کے بار بار تاریکی میں جاتا رہا اور اس صالح نظام کو بگاڑتا رہا اور خدا بار بار اپنے پیغمبروں کو اس غرض کے لیے بھیجتا رہا کہ اسے تاریکی سے روشنی کی طرف آنے اور فساد سے باز رہنے کی دعوت دیں۔ (سورۃ بقرہ، حاشیہ ۲۳)

۴۵ اس فقرے سے واضح ہو گیا کہ اوپر کے فقرے میں جس چیز کو فساد سے تعبیر کیا گیا ہے وہ دراصل یہی ہے کہ انسان خدا کے بجائے کسی اور کو اپنا ولی و سرپرست اور کارساز اور کارفرما قرار دے کر مدد کے لیے پکارے۔ اور اصلاح اس کے سوا کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کی اس پکار کا مرجع پھر سے معصی اللہ کی ذات ہی ہو جائے۔

خوف اور طمع کے ساتھ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ تمھیں خوف بھی ہو تو اللہ سے ہوا در تمھاری امیدیں بھی اگر

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۷﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا
 بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ
 لِبَلَدٍ مَّيْمَنٍ فَاُنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ
 الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۵۸﴾ وَالْبَلَدُ
 الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ
 إِلَّا نَجَسًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ ﴿۵۹﴾

نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔

اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھالیتی ہیں تو انھیں کسی مُردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں مینہ برسا کر اُسی مری ہوئی زمین سے (طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو، اس طرح ہم مُردوں کو مالِ موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں اُن لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں ۱۴

کسی سے وابستہ ہوں تو صرف اللہ سے ہوں۔ اللہ کو پکارو تو اس احساس کے ساتھ پکارو کہ تمہاری قسمت بالکل اس کی نظر عنایت پر منحصر ہے، فلاح و سعادت کو پہنچ سکتے ہو تو صرف اس کی مدد اور رہنمائی سے۔ ورنہ جہاں تم اس کی اعانت سے محروم ہوئے پھر تمہارے لیے تباہی و ناامدادی کے سوا کوئی دوسرا انجام نہیں ہے۔

۵۶۶ یہاں ایک لطیف مضمون انشا دہوا ہے جس پر تشبیہ جو جانا اصل مدعا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بارش اور اس کی برکتوں کے ذکر سے اس مقام پر خدا کی قدرت کا بیان یا حیات بعد الممات کا اثبات مقصود نہیں ہے بلکہ دراصل یہاں تمثیل کے پیرایہ میں رسالت اور اس کی برکتوں کا اور اس کے ذریعہ سے خوب و زشت میں فرق اور خبیث و طیب

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ

ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا اے بلاداران قوم! اللہ کی بندگی کرو،

میں امتیاز نمایاں ہو جانے کا نقشہ پیش کرنا مقصود ہے۔ رسول کی آمد اور خدائی تعلیم و ہدایت کے نزول کو بارانی ہواؤں کے پلنے اور ابرو رحمت کے چھا جانے اور صبرت بھری بندوں کے برسنے سے تشبیہی گئی ہے۔ پھر بارش کے ذریعہ سے مردہ پڑی ہوئی زمین کے یکایک جی اٹھنے اور اس کے بطن سے زندگی کے خزانے نکل پڑنے کو اس حالت کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا ہے جو نبی کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی سے مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے یکایک جاگ اٹھنے اور اس کے سینہ سے بھلائیوں کے خزانے نکل پڑنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح بارش کے نزول سے یہ ساری برکتیں صرف اسی زمین کو حاصل ہوتی ہیں جو حقیقت میں لرغین ہوتی ہے اور محض پانی نہ ملنے کی وجہ سے جس کی صلاحیتیں دبی رہتی ہیں، اسی طرح رسالت کی ان برکتوں سے بھی صرف وہی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں جو حقیقت میں صالح ہوتے ہیں اور جن کی صلاحیتوں کو محض رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے نمایاں ہونے اور برسر کار آنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ ضرارت پسند اور خمیٹ انسان تو جس طرح شدید زمین بارین رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی بلکہ پانی پڑتے ہی اپنے پیٹ کے چھپے ہوئے زہر کو کانٹوں اور جھاڑیوں کی صورت میں اگل دیتی ہے، اسی طرح رسالت کے نمود سے انھیں بھی کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ اس کے برعکس ان کے اندر دبی ہوئی تمام خاشاکیں ابھر کر پوری طرح برسر کار آجاتی ہیں۔

اسی قبیل کے بعد کے کئی رکوعوں میں مسلسل تاریخی شہاد پیش کر کے واضح کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں نبی کی بعثت کے بعد انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی رہی ہے۔ ایک سلب حقہ جو فیض رسالت سے پھلا اور پھولا اور بتورنگ و بار لایا۔ دوسرا خبیث حصہ جس نے کسوٹی کے سامنے کئی ہی اپنی ساری کھوٹ نمایاں کر کے رکھ دی اور خود کا راس کو ٹیک اسی طرح چھانٹ کر پھینک دیا گیا جس طرح سنہار چاندی سونے کے کھوٹ کو چھانٹ پھینکتا ہے۔

۱۷۷۸ اس تاریخی بیان کی ابتدا حضرت نوح اور ان کی قوم سے کی گئی ہے، کیونکہ قرآن کی رو سے جس صالح نظام زندگی پر حضرت آدم اپنی اولاد کو چھوڑ گئے تھے اس میں سب سے پہلا بگڑ حضرت نوح کے قدیم رونا ہوا اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور فرمایا۔

قرآن کے اشارات اور بائبل کی تصریحات سے یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ حضرت نوح کی قوم اس سرزمین میں رہتی تھی جس کو آج ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں۔ بائبل کے آثار قدیمہ میں بائبل سے قدیم تر جو کتابت ہے جس میں ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان میں تقریباً اسی قسم کا ایک قصہ مذکور ہے جس کا ذکر قرآن اور تواریخ میں بیان ہوا ہے اور اس کی جائے وقوع موصل کے نواح میں بتائی گئی ہے۔ پھر جو روایات کردستان اور آرمینیہ میں قدیم ترین زمانے سے تسلط پھیل چکی ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح کی کشتی اسی علاقہ میں کسی مقام پر بیٹھ گئی تھی۔ موصل کے شمال میں جزیرہ فوہجر کے

مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غِيظًا إِنَّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵۹﴾
قَالَ الْمَلَأُونَ قَوْمَهُ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۶۰﴾ قَالَ

اُس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب ڈرتا ہوں۔
اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے

اُس پاس اور آرمینیا کی سرحد پر کوہ اراط کے نواح میں نوح علیہ السلام کے مختلف آثار کی نشان دہی اب بھی کی جاتی ہے، اندھیر
پتھروں کے باشندوں میں سچ تک مشہور ہے کہ اس شہر کی بنا حضرت نوح نے ڈالی تھی۔

حضرت نوح کے اس قصے سے ملتی جلتی روایات یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم شعریں بھی ملتی ہیں اور اس کے
علاوہ ہما، ملایا، جزائر شرق الهند، آسٹریلیا، نیوگنی اور امریکہ و یورپ کے مختلف حصوں میں بھی ایسی ہی روایات قدیم زمانہ سے چلی
آ رہی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قصہ اُس عہد سے تعلق رکھتا ہے جبکہ پوری نسل آدم کسی ایک ہی خطنہ زمین میں پھیلی تھی
اور پھر وہاں سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی۔ اسی وجہ سے تمام قومیں اپنی ابتدائی تاریخ میں ایک ہمہ گیر طوفان کی نشان
دہی کرتی ہیں، اگرچہ مردور یا مہرے اس کی حقیقی تفصیلات انھوں نے فراموش کر دیں اور اصل واقعہ پر ایک نئے نئے تخیل کے
مطابق افسانوں کا ایک بھاری نخل چڑھا دیا۔

۵۸ یہاں اور دوسرے مقامات پر حضرت نوح اور ان کی قوم کا جو حال قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اس سے یہ
بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قوم نہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی منکر تھی، نہ اس سے ناواقف تھی، نہ اُسے اللہ کی عبادت سے انکار
تھا، بلکہ اس گمراہی جس میں وہ مبتلا ہو گئی تھی، شرک کی گمراہی تھی۔ یعنی اس نے اللہ کے ساتھ دوسری معبودوں کو خدائی میں شریک
اور عبادت کے استحقاق میں حصہ دار قرار دے لیا تھا۔ پھر اس بنیادی گمراہی سے بے شمار غرائبیاں اس قوم میں رونما ہو گئیں۔
جو خود ساختہ معبود خدائی میں شریک ٹھہرایے گئے تھے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے قوم میں ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا جو
تمام مذہبی، سیاسی اور معاشی اقتدار کا مالک بن گیا اور اس نے انسانوں میں انجیل اور بیچ کی تقسیم پیدا کر دی، اجتماعی زندگی
کو ظلم و فساد سے بھر دیا اور اخلاقی فتنہ و فحش سے انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حالت
کو بہننے کے لیے ایک زمانہ سوزا تک انتہائی مہر و حکمت کے ساتھ کوشش کی مگر عاتقہ الناس کو ان لوگوں نے اپنے مکر
کے جال میں ایسا پھانس رکھا تھا کہ اصلاح کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ آخر کار حضرت نوح نے خدا سے دعا کی کہ ان
کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑ، کیوں کہ اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو یہ تیسرے ہندوں کو گمراہ
کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور نامک حرام ہی پیدا ہوگا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ ہود، ذکرہ ص ۳۔
سورہ شعراء، ذکرہ ص ۶۔ اور سورہ نوح، مکتل)

لِقَوْمٍ لَيْسَ بِیْ ضَلَالَةٍ وَلَکِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۱﴾
 اُبَلِّغُكُمْ رِیْسٰتِیْ وَ اَنْصَحْ لَکُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۹۲﴾
 اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَکُمْ ذِکْرٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْکُمْ لَیْسَ ذِکْرُکُمْ
 وَلِتَتَّقُوْا وَاَعْلَمَکُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۹۳﴾ فَکَذَّبُوْهُ فَاَتَّخِذْنٰهُ وَالَّذِیْنَ
 مَعَهُ فِی الْفَلَکِیْ وَ اَعْرَفْنَا الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا

کما اے برادران قوم! میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعہ سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انھوں نے اس کو ٹھٹھلایا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنھوں نے ہماری آیات کو ٹھٹھلایا تھا۔

۴۹ یہ معاملہ جو حضرت نوح ادران کی قوم کے درمیان پیش آیا تھا بعینہ ایسا ہی معاملہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آیا تھا جو پیغام حضرت نوح کا تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو شبہات اہل مکہ کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ظاہر کرتے تھے، وہی شبہات ہزاروں سال پہلے سرداران قوم نوح نے حضرت نوح کی رسالت میں ظاہر کیے تھے۔ پھر ان کے جواب میں جو باتیں حضرت نوح کہتے تھے بعینہ وہی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے۔ آگے چل کر دوسرے انبیاء علیہم السلام ادران کی قوموں کے جو قصے مسلسل بیان ہو رہے ہیں ان میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ ہر شئی کی قوم کا رویہ اہل مکہ کے رویہ سے اور ہر نبی کی تقریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ہو ہو شاہد ہے۔ اس سے قرآن اپنے مخاطبوں کو یہ سمجھاتا چاہتا ہے کہ انسان کی گمراہی ہر زمانے میں بنیادی طور پر ایک ہی طرح کی رہی ہے، اور خدا کے بھیجے ہوئے معلموں کی دعوت بھی ہر عہد اور ہر سرزمین میں یکساں رہی ہے، اور ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کا انجام بھی ایک ہی جیسا ہو چکا اور ہر گناہمنوں نے انبیاء کی دعوت سے منہ موڑا اور اپنی گمراہی پر اصرار کیا۔

۵۰ جو لوگ قرآن کے انداز بیان سے ابھی طرح واقف نہیں ہوتے وہ بسا اوقات اس شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ سارا معاملہ بس ایک دو صہبتوں میں ختم ہو گیا ہو گا۔ نبی امٹھا اور اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا، لوگوں نے اعتراضات کیے

اور نبی نے ان کا جواب دیا، لوگوں نے جھٹلایا اور اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ حالانکہ فی الحقیقت جن واقعات کو یہاں سمیٹ کر چند سطروں میں بیان کر دیا گیا ہے وہ ایک نہایت طویل مدت میں پیش آئے تھے۔ قرآن کا یہ مخصوص طرز بیان ہے کہ وہ قصہ گوئی، محض قصہ گوئی کی خاطر نہیں کرتا بلکہ سبق آموزی کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ تاریخی واقعات کے بیان میں وہ قصے کے صرف اُن اہم اجزاء کو پیش کرتا ہے جن اس کے مقصد و عاصے کوئی تعلق رکھتے ہیں، باقی تمام تفصیلات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ پھر اگر کسی تھمے کو مختلف مواقع پر مختلف اغراض کے لیے بیان کرتا ہے تو ہر جگہ مقصد کی مناسبت سے تفصیلات بھی مختلف طور پر پیش کرتا ہے۔ مثلاً اسی قصہ نوح کو لپیچے یہاں اس کے بیان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانے کا کیا ہنجام ہوتا ہے۔ لہذا اس مقام پر یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پیغمبر کتنی طویل مدت تک اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا۔ لیکن جہاں یہ قصہ اس غرض کے لیے بیان ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی جائے وہاں خاص طور پر دعوت نوح علیہ السلام کی طویل مدت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ آں حضرت اور آپ کے رفقاء اپنی چند سال کی تبلیغی سعی و محنت کو نتیجہ خیز ہوتے نہ دیکھ کر بد دل نہ ہوں اور حضرت نوح کے صبر کو دیکھیں جنہوں نے مدتائے دراز تک نہایت دل شکن حالات میں دعوت حق کی خدمت انجام دی اور ذرا ہمت نہ ہاری۔

اس موقع پر ایک اور شک بھی لوگوں کے دلوں میں کھٹکتا ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے جب ایک شخص قرآن میں بار بار ایسے واقعات پڑھتا ہے کہ غلاموں قوم نے نبی کو جھٹلایا اور نبی نے اسے عذاب کی خبر دی اور چنانچہ اس پر عذاب آیا اور قوم تباہ ہو گئی، تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کے واقعات اب کیوں نہیں پیش آتے؟ اگر یہ قومیں رگڑتی بھی ہیں اور ابھرتی بھی ہیں، لیکن اس عروج و زوال کی نوعیت دوسری ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک نوٹس کے بعد زلزلہ یا طوفان یا صاعقہ آئے اور قوم کی قوم کو تباہ کر کے رکھ دے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فی الحقیقت اخلاقی اور قانونی اعتبار سے اُس قوم کا معاملہ جو کسی نبی کی براہ راست مخاطب ہو، دوسری تمام قوموں کے معاملہ سے بالکل مختلف ہے۔ جس قوم میں نبی پیدا ہوا ہو اور وہ بلا واسطہ اس کو خود اسی کی زبان میں خدا کا پیغام پہنچائے اور اپنی شخصیت کے اندر اپنی صداقت کا زندہ نمونہ اس کے سامنے پیش کر دے، اس پر خدا کی رحمت پوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور خدا کے فرستادہ کو وہ بدو جھٹلا دینے کے بعد وہ اس کی سختی ہو جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ برسرِ موقع چکا دیا جائے۔ یہ نوعیت معاملہ اُن قوموں کے معاملہ سے بنیادی طور پر مختلف ہے جن کے پاس خدا کا پیغام براہ راست نہ آیا ہو بلکہ مختلف واسطوں سے پہنچا ہو۔ پس اگر اب اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے جیسے انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں پیش آئے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ البتہ تعجب کے قابل کوئی بات ہو سکتی تھی تو یہ کہ اب بھی کسی قوم پر اُسی شان کا عذاب آتا جیسا انبیاء کو وہ بدو جھٹلانے والی قوموں پر آتا تھا۔

مگر اس کے یہ معنی بھی نہیں ہیں کہ اب اُن قوموں پر عذاب آئے بند ہو گئے ہیں جو خدا سے برکشتہ اور فکری و اخلاقی گمراہیوں میں سرگشتہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی ایسی تمام قومیں پر عذاب آتے رہتے ہیں جھوٹے جھوٹے بتائیں عذاب بھی اور بڑے بڑے فیصلہ کن عذاب بھی۔ لیکن کوئی نہیں جو انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی کی طرح ان عذابوں کے اخلاقی

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَصِيَيْنَ ﴿۴۳﴾ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۴۵﴾

یقیناً وہ اندھے لوگ تھے :

اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے برا دار بن قوم ! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟“

صحن کی طرف انسان کو توجہ دلائے۔ بلکہ اس کے برعکس ظاہر میں سائنس دانوں اور تحقیقت سے نادان فاضلین و ظالمین کا ایک کثیر گروہ ذہن انسانی پر مسلط ہے جو اس قسم کے تمام واقعات کی توجیہ طبعیاتی قوانین یا تاریخی اسباب کے اُس کو بخلاوے میں ڈالتا رہتا ہے اور اسے کبھی یہ سچے کا موقع نہیں دیتا کہ اوپر کوئی خدا ہی موجود ہے جو غلط کار قوموں کو پہلے مختلف طریقوں سے ان کی غلط کاری پر متنبہ کرتا ہے اور جب وہ اس کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے آنکھیں بند کر کے اپنی غلط روی پر اصرار کیے جلی جاتی ہیں تو آخر کار انھیں تباہی کے گڑھے میں بھیٹ دیتا ہے۔

۱۴۰۰ یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے اہل عرب میں زباں زد عام تھے۔ بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا۔ ان کی شہرت و شہرت ضرب المثل تھی۔ پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی شہر المثل ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں۔ جس زمین کے مالک باقی نہ رہے ہوں اور جو آباد کار نہ ہونے کی وجہ سے اُنتادہ پڑی ہوئی ہو اسے عادی الاساقی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی شاعری میں ہم کو بڑی کثرت سے اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ عرب کے ماہرین انساب بھی اپنے ملک کی معدوم شدہ قوموں میں سب سے پہلے اسی قوم کا نام لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی ذہل بن شیبان کے ایک صاحب آئے جو عاد کے علاقے کے رہنے والے تھے اور انہوں نے وہ قصے حضور کو سنائے جو اس قوم کے متعلق قدیم زمانوں سے ان کے علاقہ کے لوگوں میں نقل ہوتے چلے آ رہے تھے۔

قرآن کی رو سے اس قوم کا اہل مسکن اُحاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان واقع ہے یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا۔ تاریخی حیثیت سے اس قوم کے آثار دنیا سے تقریباً ناہید ہو چکے ہیں، لیکن جنوبی عرب میں کہیں کہیں کچھ پُرانے کھنڈ موجود ہیں جنہیں عاد کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ ایک مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور ہے۔ ۱۸۳۰ء میں ایک انگریزی بحری افسر (James R. Wellested) کو جہن غراب میں ایک پرانا کتبہ ملا تھا جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اور عبارات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریر ہے جو شریعت ہود کے پیرو تھے۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ
وَإِنَّا لَنَنظُرُكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٦٧﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ
وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٨﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي
وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٩﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ
جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ
بَصُطَةً ۖ فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٠﴾
أَجْمَعْتُمْ لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ

اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا ”ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم بھوٹے ہو۔“ اس نے کہا ”اے برادران قوم! میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچانا ہوں، اللہ تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعہ سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنوید کیا، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔“ انھوں نے جواب دیا ”کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انھیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپا پڑا ۵۲ یعنی اسے مدفن حیثیتوں سے یاد رکھو، اس حیثیت سے بھی کہ اس نے قوم نوح کو مٹانے کے بعد تمہیں اس کی جگہ سرزد کیا، اور اس حیثیت سے بھی کہ وہ کل تمہیں مٹا کر کسی اور قوم کو تمہارا جانشین بنا سکتا ہے۔“

اَبَاؤُنَاۙ فَاتَّبِعْنَاۙ مَا تَعَدُّ نَاۙ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۱۰۱ قَالَ
 قَدْ وُقِعَ عَلَيْكُم مِّن رَّاٰۤیِكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۙ اَتُجَادِلُوْنَیْ
 فِیۡۤ اَسْمَآءِ سَمِیۡمُوۡهَاۙ اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمۡ مَّا نَزَّلَ
 اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۙ فَانْتَظِرُوۡا ۙ اِنِّیۡۤ اَمَعَكُمۡ مِّنۡ

کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آوہ عذاب جس کی تو ہمیں دھکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا: اوتھالے رب کی
 پٹھکا ر تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹپڑا۔ کیا تم مجھ سے اُن ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اوتھالے باپ دادا نے
 رکھ لیے ہیں اور جن کے لیے اللہ نے کوئی سزا نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمھارے ساتھ

۵۳۔ یہاں یہ بات پھر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ قوم بھی اللہ سے منکر یا ناواقف نہ تھی اور نہ اسے اللہ کی عبادت
 سے انکار تھا۔ دراصل وہ حضرت ہود کی جس بات کو ماننے سے انکار کرتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ اکیلے اللہ کی بندگی کی جائے،
 کسی دوسرے کی بندگی اس کے ساتھ شامل نہ کی جائے۔

۵۴۔ یعنی تم کسی کو بارش کا اور کسی کو بوا کا اور کسی کو دوات کا اور کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو۔ حالانکہ ان میں سے
 کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا رب نہیں ہے۔ اس کی مثالیں موجودہ زمانہ میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ کسی انسان کو دگ شکل کتا کہتے ہیں،
 حالانکہ شکل کشتائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو گج بجنش کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی گج
 نہیں کہ کسی کو بجنشے۔ کسی کے لیے دانا کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کا مالک ہی نہیں کہ دانا ہی سکے۔ کسی کو غریب فواز
 کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ غریب اس اقتدار میں کوئی حصہ نہیں رکھتا جس کی بنا پر وہ کسی غریب کو فواز سکے۔
 کسی کو غوث (فریادرس) کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی زور نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکے۔ پس درحقیقت ایسے سب نام
 محض نام ہی ہیں جن کے پیچھے کوئی معنی نہیں ہے۔ جہان کے لیے جھگڑتا ہے وہ دراصل چند ناموں کے لیے جھگڑتا ہے نہ
 کسی حقیقت کے لیے۔

۵۵۔ یعنی اللہ جس کو تم خود بھی رب اکبر کہتے ہو، اس نے کوئی سزا نہ تھالے ان بناوٹی خداؤں کی الیت و ربوبیت کے
 حق میں عطا نہیں کی ہے۔ اس نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں فلاں کی طرف اپنی خدائی کا اتنا حصہ منتقل کر دیا ہے۔ کوئی
 پروانہ اس نے کسی کو مشکل کشتائی یا گج بجنش کا نہیں دیا۔ تم نے آپ ہی اپنے دہم دگمان سے اس کی خدائی کا جتنا حصہ جس کو چاہا
 ہے دے ڈالا ہے۔

الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۷۶﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا
دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۷۷﴾ وَإِلَىٰ نُسُودِ أَخَاهُمْ
صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمُ ارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ

استخار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مرہانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ
کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔

اور نوسود کی طرف ہم نے اُن کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے برادرانِ قوم! اللہ
کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی

۷۶ جڑ کاٹ دی، یعنی ان کا استیصال کر دیا اور ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہ چھوڑا۔ یہ بات خود اہل عرب
کی تاریخی روایات سے بھی ثابت ہے، اور موجودہ اثری انکشافات بھی اس پر شہادت دیتے ہیں کہ عادی بنی باطل تباہ ہو گئے اور
ان کی یادگاریں تک دنیا سے مٹ گئیں۔ چنانچہ مؤرخین عرب انھیں عرب کی اُمم باندہ (معلوم اقوام) میں شمار کرتے ہیں۔ پھر یہ
بات بھی عرب کے تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ عادی صرف وہ حصہ باقی رہا جو حضرت ہود کا پیر و پھار نہی بقایا ئے عادی کا نام تاریخ
میں عادی ثانیہ ہے اور حصہ مغرب کا وہ کتبہ جس کا ہم ابھی اوپر ذکر کر چکے ہیں انہی کی یادگاروں میں سے ہے۔ اس کتبہ میں جسے تقریباً
۱۸ سو برس قبل مسیح کی تحریر سمجھا جاتا ہے) ماہرین آثار نے جو عبارت پڑھی ہے اس کے چند جملے یہ ہیں۔

”ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعہ میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی و بد حالی سے دور تھی، ہماری

نہرس دریا کے پانی سے برتر رہتی تھیں..... اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو بڑے خیالات

سے پاک اور اہل شرف و ادب پرست تھے، وہ ہم پر ہود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے ایک

کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے، اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔“

یہ عبارت آج بھی قرآن کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ عادی کی قدیم عظمت و شوکت اور خوشحالی کے وارث اُن کا

دبی و گ ہوئے جو حضرت ہود پر ایمان لائے تھے۔

۷۷ یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے جو عادی کے بعد بچے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ یہ قلعہ قرآن

سے پہلے اس کے قصبہ اہل عرب میں زبان زد عام تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اشعار اور خطبوں میں بکثرت اس کا ذکر ملتا ہے۔ امیرِ یاکے

کتابت اور یونان، اسکندریہ اور روم کے قدیم مؤرخین اور جغرافیہ نویس بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے

تک اس قوم کے کچھ بقایا موجود تھے، چنانچہ رومی مؤرخین کا بیان ہے کہ یہ لوگ رومن افواج میں بھرتی ہوئے اور انہیں لوگوں کے خلاف

بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَنذَرُوهَا تَاكُلُ

کھل دلیل آگئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تھارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین
میں سے ان کی دشمنی تھی۔

اس قوم کا مسکن شمالی مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی انجیر کے نام سے موسوم ہے۔ موجودہ زمانہ میں مدینہ اور مکہ کے درمیان حجاز پر ہے۔ ایک اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہی ٹھکانا تھا اور قدیم زمانہ میں مگر کہلاتا تھا۔ اب تک وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں وہ سنگین عمارتیں موجود ہیں جن کو ثمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کر بنایا تھا اور اس شہر غوثان کو دیکھ کر اندازہ کیا جاتا ہے کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی چار پانچ لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ نزول قرآن کے زمانے میں حجاز کے تہا قاتی قافلے ان مقام قدیمہ کے درمیان سے گزرا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو اپنے مسلمانوں کو یہ مقام عبرت دکھائے اور وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک جگہ آپ نے ایک کنوئیں کی نشان دہی کر کے بتایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنوئیں سے پانی لینا، باقی کنوئیں کا پانی نہ پینا۔ ایک پہاڑی درے کو دکھا کر آپ نے بتایا کہ اسی درے سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی چنانچہ وہ مقام آج بھی غُغْغُ انا قنس نام سے مشہور ہے۔ ان کے کھنڈروں میں جو مسلمان میر کرتے پھر رہے تھے ان کو آپ نے جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں ثمود کے انجام پر عبرت دلائی اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا۔ لہذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔

۵۸؎ ظاہر عبادت سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے فقرے میں اللہ کی جس کھلی دلیل کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے مراد یہی اونٹنی ہے جسے اس دوسرے فقرے میں ”نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء رکوع ۱۷ میں تصریح ہے کہ ثمود اولیٰ نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح سے مطالبہ کیا تھا جو ان کے مامورین اللہ ہونے پر کھلی دلیل ہو، اور اسی کے جواب میں حضرت صالح نے اونٹنی کو پیش کیا تھا۔ اس سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اونٹنی کا ظہور بھڑے کے طور پر ہوا تھا اور یہی اسی نوعیت کے معجزات میں سے تھا جو بعض انبیاء نے اپنی نبوت کے ثبوت میں منکرین کے مطالبہ پر پیش کیے ہیں۔ بیزیر بات۔ یہی اس اونٹنی کی معجزانہ میدان نش پر دلیل ہے کہ حضرت صالح نے اسے پیش کر کے منکرین کو دھمکی دی کہ بس اب اس اونٹنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی معلق ہے۔ یہ آزادانہ تمہاری زمینوں میں چرتی پھرتی گی۔ ایک دن انہیں پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم کے جانور پیئیں گے۔ اور اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو یکایک تم پر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اس شان کے ساتھ ہی چیز پیش کی جاسکتی تھی جس کا بغیر معمولی ہونا لوگوں نے سچی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔ پھر یہ بات کہ ایک کافی مدت تک یہ لوگ اس کے آزادانہ چرنے پھرنے کو اور اس بات کو کہ ایک دن تمہارے پانی پیے اور دوسرے دن ان سب کے جانور پیئیں، بادل نا خواستہ بدشت کرتے رہے اور آئندہ شہسور دن اور سارا شون کے بدلائنوں نے اسے قتل کیا، دراصل اسے کہ حضرت صالح کے پاس کوئی طاقت

فِي آَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهَا يُسُوْءٌ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ الْعِيْلِ ۝
وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي
الْاَرْضِ ثَمَاجِدُوْنَ مِنْۢ مَّوَالِيْهَا قُصُوْرًا وَتَحْتَتُوْنَ اِلْجَبَالِ
بُيُوْتًا فَاذْكُرُوْا اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تَعۡشَوۡا فِي الْاَرْضِ مُفۡسِدِيْنَ ۝
قَالَ الْمَلَاۗئِكَةُ الَّذِيۡنَ اسۡتَكْبَرُوْا مِنْۢ قَوْمٍۭ لِلَّذِيۡنَ اسۡتَضَعُوْا

میں جہتی پھرے۔ اس کو کسی بُرے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اُس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ پس اس کی قدرت کے کثرتوں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔

اُس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقہ کے اُن لوگوں سے

نہ تھی جس کا انہیں کوئی خوف ہوتا، اس حقیقت پر مزید دلیل ہے کہ وہ لوگ اس اُدنی سے خوف نہ تھے اور جانتے تھے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نعر ہے جس کے بل پر وہ ہمارے درمیان دندناتی پھرتی ہے۔ قرآن اس امر کی کوئی تصریح نہیں کرتا کہ یہ اُدنی کیسی تھی اور کس طرح وجود میں آئی۔ کسی حدیث صحیح میں بھی اس کی کیفیت بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے اُن روایات کو تسلیم کرنا کچھ ضروری نہیں جو مفسرین نے اس کی کیفیت پیدائش کے متعلق نقل کی ہیں۔ لیکن یہ بات کہ وہ کسی نہ کسی طور پر مجرے کی حیثیت رکھتی تھی قرآن سے ثابت ہے۔

۵۹ شہر کی یہ صنعت ویسی ہی تھی جیسی ہندوستان میں ایلورا، اینچنڈ اور بعض دوسرے مقامات پر پائی جاتی ہے، یعنی وہ

پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بناتے تھے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ مدارجِ صالح میں اب تک ان کی یہ عمارتیں حوں کی قوں موجود ہیں اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم نے انجینیئری میں کتنی حیرت انگیز ترقی کی تھی۔

۶۰ یعنی عاد کے انجام سے سبق لو۔ جس خدا کی قدرت نے اُس مفسد قوم کو برباد کر کے تمہیں اس کی جگہ سرخسہ کیا،

وہی خدا تمہیں برباد کر کے دوسروں کو تھارا جانشین بنا سکتا ہے اگر تم بھی عاد کی طرح مفسد بن جاؤ۔

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۸۶﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
 أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۸۷﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ

حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا
 کچھ نہ تھا کہ ”تکالوان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں“ یہ آخر کار ہم نے لوط اور

ہم منس قطعی طور پر دفع فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ذی حیات انواع میں مرد و مادہ کا فرق محض تاسل اور بقائے
 نوع کے لیے رکھا ہے اور نوع انسانی کے اندر اس کی مزید غرض یہ بھی ہے کہ دونوں صنفوں کے افراد بل کر ایک خاندان وجود میں
 لائیں اور اس سے تمدن کی بنیاد پڑے۔ اسی مقصد کے لیے مرد اور عورت دو الگ منفیس بنائی گئی ہیں، ان میں ایک دوسرے کے
 لیے منفی کشش پیدا کی گئی ہے، ان کی جسمانی ساخت اور نفسیاتی ترکیب ایک دوسرے کے جواب میں مقاصد زوجیت کے لیے
 عین مناسب بنائی گئی ہے اور ان کے جذبہ داغ و جذبہ لذت رکھی گئی ہے جو فطرت کے منشاء کو پروا کرنے کے لیے بیک وقت
 داعی و محرک بھی ہے اور اس خدمت کا صلہ بھی۔ مگر جو شخص فطرت کی اس حکیم کے خلاف عمل کر کے اپنے ہم منس سے شہوانی لذت
 حاصل کرتا ہے وہ ایک ہی وقت میں متعدد جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اولاً وہ اپنی اور اپنے معمول کی طبعی ساخت اور نفسیاتی ترکیب سے
 جنگ کرتا ہے اور اس میں ٹلل عظیم برپا کر دیتا ہے جس سے دونوں کے جسم، نفس اور اخلاق پر نہایت بُرے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔
 ثانیاً وہ فطرت کے ساتھ غداری و خیانت کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ فطرت نے جس لذت کو نوع اور تمدن کی خدمت کا صلہ بنایا تھا اولاً
 جس کے حصول کو فرائض اور ذمہ داریوں اور حقوق کے ساتھ وابستہ کیا تھا وہ اسے کسی خدمت کی بھاء آدی اور کسی فرض اور حق کی
 ادائیگی اور کسی ذمہ داری کے التزام کے بغیر چھوڑتا ہے۔ ثانیاً وہ انسانی اجتماع کے ساتھ کھلی بدویانہی کرتا ہے کہ جماعت کے قائم
 کیے ہوئے تمدنی اداروں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے مگر جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ
 اٹھانے کے بجائے اپنی قوتوں کو پوری خود غرضی کے ساتھ ایسے طریقہ پر استعمال کرتا ہے جو اجتماعی تمدن و اخلاق کے لیے صرف
 غیر مفید ہی نہیں بلکہ ایجا بامضرت رساں ہے۔ وہ اپنے آپ کو نسل اور خاندان کی خدمت کے لیے نااہل بنا لے، اپنے ساتھ کم از کم
 ایک مرد کو غیر طبعی زنا سرین میں مبتلا کرتا ہے اور کم از کم دو عورتوں کے لیے بھی مصنوعی بے راہ دوی اور اخلاقی پستی کا دروازہ کھول
 دیتا ہے۔

۵۶۵ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ صرف بے حیا اور بدکردار اور بد اخلاق ہی نہ تھے بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک
 گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان چند نیک انسانوں اور نیکی کی طرف بلانے والوں اور ہدی پر ٹوکنے والوں کا وہم و گم گوارا نہ
 تھا۔ وہ ہدی میں یہاں تک غرق ہو چکے تھے کہ اصلاح کی آواز کو بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور پائی کے اس تھوڑے سے عفر کو بھی
 نکال دینا چاہتے تھے جو ان کی گستاخی و نصایح باقی رہ گیا تھا۔ اسی حد کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے امتیصال کا

وَأَهْلُهُ إِلَّا امْرَأَتَهَا بَكَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ۖ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
مَطَرًا فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝

طع
۱۲
۱۶

اس کے گھر والوں کو۔۔۔ بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ بچا کر نکال دیا اور
اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ ع

فیصلہ صادر ہوا۔ کیونکہ جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا سا عنصر بھی باقی نہ رہ سکے پھر اسے زمین پر زندہ رکھنے کی کوئی
وجہ نہیں رہتی۔ سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکے میں جب تک چند اچھے پھل موجود ہوں، اس وقت تک ٹوکے کو رکھا جاتا
ہے، مگر جب وہ پھل بھی اس میں سے نکل جائیں تو پھر اس ٹوکے کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں رہتا کہ اسے کسی گھوڑے
پر لٹ دیا جائے۔

۶۶ دوسرے مقامات پر تصریح ہے کہ حضرت لوط کی یہ بیوی جو غالباً اسی قوم کی بیٹی تھی، اپنے کافر مشرک دعووں کی ہمنوا
رہی اور آخر وقت تک اس نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس لیے خدا نے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط اور ان کے ایمان دار
ساتھیوں کو ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو ہدایت فرمادی کہ اس عورت کو ساتھ نہ لیا جائے۔

۶۷ بارش سے مراد یہاں پانی کی بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہے جیسا کہ دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں
بیان ہوا ہے۔ نیز یہ بھی قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کی بستیوں اُٹھ دی گئیں اور انہیں تپلٹ کر دیا گیا

۶۸ یہاں اور دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ عمل قوم لوط ایک بدترین گناہ ہے جس پر ایک
قوم اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوئی۔ اس کے بعد یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا جرم
ہے جس سے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہے اور یہ کہ اس جرم کے مرتکبین کو سخت
سزا دی جانی چاہیے۔ حدیث میں مختلف روایات جو حضور سے مروی ہیں ان میں سے کسی میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اقتلوا
الفاعل والمفعول بہ (فاعل اور مفعول کو قتل کر دو) کسی میں اس حکم پر اتنا اضافہ رہے کہ احصنا اولہ یحصنا (شاؤ کا
شدہ ہوں یا غیر شاؤ شدہ)۔ اور کسی میں ہے فاس جمعوا الا علی والاسفل (اچھا اور نیچے والا) دونوں سنگسار کئے جائیں۔
لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا اس لیے قطعی طور پر یہ بات متین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا
کس طرح دی جائے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ جرم توار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی
ہاش جلائی جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابو بکر نے اتفاق فرمایا ہے حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ کی رائے یہ ہے کہ کسی بوسیدہ
عمارت کے نیچے کھڑ کر کے وہ عمارت ان پر ڈھادی جائے۔ ابن عباسؓ کا فتویٰ یہ ہے کہ لبتی کی سبک اونچی عمارت پر سے ان کو
سر کر کے بلی چھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ فقہار میں سے امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ فاعل و مفعول واجب القتل ہیں غلہ

وَالِی مَدِیْنَ اَخَاهُمْ شُعَبًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

اور یزیدؓ والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادرانِ قوم! اللہ کی بندگی

شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ شعیب، زہری، مالک اور احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ ان کی سزا رجم ہے۔ سید بن شیبہ، عطاء، حسن بصری، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور ازہاجی رحمہم اللہ کی رائے میں اس جرم پر وہی سزا دی جائے گی جو زنانہ کی سزا ہے، یعنی غیر شادی شدہ کو تنکوڑے مارے جائیں گے اور بلا وطن کر دیا جائے گا، اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہؒ کی رائے میں اس پر کوئی حد مقرر نہیں ہے بلکہ یہ فعل تعزیر کا مستحق ہے، جیسے حالات و ضروریات ہوں ان کے لحاظ سے کوئی عبرتناک سزا اس پر دی جاسکتی ہے۔ ایک قول امام شافعیؒ سے یہی اسی کی تائید میں منقول ہے۔

معلوم ہے کہ آدمی کے لیے یہ بات قطعی حرام ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ حمل قوم کو طو کرے۔ ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ملعون من اتی المرأة فی دبرھا۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضورؐ کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ لا ینظر اللہ الی رجل جامع امرأته فی دبرھا۔ ترمذی میں آپ کا یہ فرمان ہے کہ من اتی حائضاً و امرأۃ فی دبرھا و کاهناً فصداً قہ فقد کفر بعداً انزل علی محمد۔

۶۹ مَدِیْن کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا مگر جہیزہ نلے سینا کے مشرقی مسائل پر بھی اس کا کچھ سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑی تجارت پیشہ قوم تھی۔ قدیم زمانہ میں جو تجارتی شاہ راہ بھرا حجر کے کنارے کنکے مین سے مکہ اور فیہودج ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی، اور ایک دوسری تجارتی شاہ راہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی اس کے عین چوراہے پر اس قوم کی بستیاں واقع تھیں۔ اسی بنا پر عرب کا بچہ بچہ یزیدؓ سے واقف تھا اور اس کے منہ جانے کے بعد بھی عرب میں اس کی شہرت برقرار رہی، کیونکہ عربوں کے تجارتی قافلے مصر اور شام کی طرف جاتے ہوئے رات دن اس کے آسمان پر قدیمہ کے درمیان سے گزرتے تھے۔

اہل مدین کے متعلق ایک اور ضروری بات، جس کو بھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یہ ہے کہ یہ لوگ اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہذیان کی طرف منسوب ہیں جو ان کی تیسری بیوی فکلوراک کے بطن سے تھے۔ قدیم زمانہ کے قاعد کے مطابق جو لوگ کسی بڑے آدمی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے وہ رفتہ رفتہ اسی کی آل اور لاویں شمار ہو کر بنی فلاں کہلانے لگتے تھے۔ اسی قاعدے پر عرب کی آبادی کا بنی اسعد بنی اسماعیل کہلایا۔ اور لاویں مقبوعہ کا تھہر حضرت باسلام ہونے والے لوگ سب کے سب بنی اسرائیل کے جامع نام کے تحت کسب گئے۔ اسی طرح مدین کے علاقے کی ساری آبادی بھی جو مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کے زیر اثر آئی، بنی مدیان کہلائی اور ان کے ملک کا نام ہی مدین یا ہذیان مشہور ہو گیا۔ اس تاریخی حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ اس قوم کو دین حق کی آواز پہلی مرتبہ حضرت شعیبؑ کے ذریعہ سے پہنچی تھی۔ درحقیقت بنی اسرائیل کی طرح ابتدائہ میں بھی مسلمان ہی تھے اور شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت

مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۝ لَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَأَذْكُرُوا إِذْ

کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آگئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے دھپے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ

ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی سی تھی جیسی غور موسیٰ علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ حضرت ابراہیم کے بعد چھ سات سو برس تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے رہتے یہ لوگ مشرک بھی سمجھ گئے تھے اور بد اخلاقیوں میں بھی مبتلا ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود ایمان کا دعویٰ اور اس پر فخر برقرار تھا۔

۱۷۵ اس سے معلوم ہوا کہ اس قوم میں دو بڑی خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک شرک، دوسرے تجارتی معاملات میں بددیانتی۔ اور انہی دونوں چیزوں کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب مبعوث ہوئے تھے۔

۱۷۶ اس فقرے کی جامع تشریح اسی سورۃ اعراف کے حواشی ۱۷۷ و ۱۷۸ میں گزری ہے۔ یہاں خسوعیت کے معنی حضرت شعیب کے اس قول کا اشارہ اس طرف ہے کہ دین حق اور اخلاق ناملہ پر زندگی کا جو نظام انبیائے سابقین کی ہدایت و رہنمائی میں قائم ہو چکا تھا، اب تم اسے اپنی اعتقادی گلوہیوں اور اخلاقی بدنامیوں سے خراب نہ کرو۔

۱۷۷ اس فقرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود مدعی ایمان تھے جیسا کہ ان پر ہم اشارہ کر چکے ہیں، یہ دراصل جھوٹے ہوئے مسلمان تھے اور اعتقادی و اخلاقی ضاد میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کے اندر نہ صرف ایمان کا دعویٰ باقی تھا بلکہ اس پر انہیں فخر بھی تھا۔ اسی لیے حضرت شعیب نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے نزدیک شیر اور بھلائی راستہ نازی اور دیانت پس

كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكُتِرْكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾
 وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ
 لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾
 قَالَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا
 قَالَ أَوْ كُونُوا كَرِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
 إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَخَلْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا
 يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا

تم تھوٹے تھے پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔
 اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لیتا،
 تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
 اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا کہ اے شعیب!
 ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو
 ہماری رقت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا: کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم
 راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر چھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری رقت میں پلٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات
 دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔

ہوئی چاہیے اور تمہارا میعاد خیر و شر ان دنیا پرستوں سے مختلف ہونا چاہیے جو خدا اور سخت کو نہیں مانتے۔

۳۷ یہ فقرہ اسی سنی میں ہے جس میں ان شاء اللہ کا لفظ دہرایا جاتا ہے، اور جس کے متعلق سورہ صافات رکوع ۱۳ میں

وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿۸۹﴾ وَقَالَ
الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ
إِذَا الْخُسْرَاءُونَ ﴿۹۰﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي

ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب! ہمارے اور ہماری قوم
کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔“

اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا: ”اگر تم نے
شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔“ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آیا اور وہ

ارشاد ہوا ہے کہ کسی چیز کے متعلق دعوے کے ساتھ یہ نہ کہہ دیا کرو کہ میں ایسا کروں گا بلکہ اس طرح کہا کرو کہ اگر اللہ چاہے گا
تو ایسا کروں گا۔ اس لیے کہ مومن، جو اللہ تعالیٰ کی سلطانی و مائتہا ہی کا اور اپنی بندگی و تالبعیت کا ٹھیک ٹھیک اور اک رکھتا
ہے۔ کبھی اپنے دل بڑے پرہیزگاری سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں بات کر کے، ہوں گا فلاں حرکت ہرگز نہ کروں گا، بلکہ وہ جب کہے گا
تو یوں کہے گا کہ میرا ارادہ ایسا کرنے کا یا نہ کرنے کا ہے لیکن میرے اس ارادے کا پورا ہونا میرے مالک کی مشیت پر موقوف ہے،
وہ تو فیق جتنے گا تو اس میں کامیاب ہو جاؤں گا ورنہ ناکام رہ جاؤں گا۔

۸۹ اس جھوٹے سے فقرے پر سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے۔ یہ تھیر کر بہت سوچنے کا مقام ہے۔ مدین کے سردار اور
لیڈروں میں یہ کہہ رہے تھے اسی بات کا اپنی قوم کو بھی یقین دلارہے تھے کہ شعیب جس ایماندار اور راست بازی کی دعوت
دے رہا ہے اور انفاق و دیانت کے جن متعلیٰ اصولوں کی پابندی کرنا چاہتا ہے اگر ان کو مان لیا جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔
ہماری تجارت کیسے چل سکتی ہے اگر ہم بالکل ہی سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھرے کھرے سودے کرنے لگیں۔ اور ہم جو دنیا کی
دوسرے بڑی تجارتی شاہ دہوں کے چوراہے پر بیٹے ہیں، اور مصر و عراق کی عظیم اشیان متمدن سلطنتوں کی سرحد پر آباد ہیں،
اگر ہم قافلوں کو چھیڑنا بند کر دیں اور بے ضرر اور پر امن لوگ ہی بن کر رہ جائیں تو جو معاشی اور سیاسی فوائد ہمیں اپنی موجود
جغرافیائی پوزیشن سے حاصل ہو رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور اس پاس کی قوموں پر ہماری جو دھونس قائم ہے وہ باقی
نہ رہے گی۔ یہ بات صرف قوم شعیب کے سرداروں ہی تک محدود نہیں ہے۔ ہر زمانے میں بگڑے ہوئے لوگوں نے حق اور
راستی اور دیانت کی روش میں ایسے ہی خطرات محسوس کیے ہیں۔ ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت اور ریاست

كَارِهِمْ جَحِينٌ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَبُوا شَعْيِبًا كَانُ لَمْ يَغْنُوا
 فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَبُوا شَعْيِبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾
 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ
 رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾

مع

ع

اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے بٹے کہ
 گویا کبھی ان گھروں میں بے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہ گئے۔ اور شعیب
 یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ ”اے برادران قوم! میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا
 دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اُس قوم پر کیوں افسوس کروں جو قبولِ حق سے
 انکار کرتی تھیں۔“

اور دوسرے ذہنی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ہر جگہ دعوتِ حق کے مقابلہ میں جو زبرد
 شدات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی رہا ہے کہ اگر دنیا کی جلتی ہوئی راہوں سے ہٹ کر اس دعوت کی پیروی کی
 جائے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی۔

۵۷ دین کی یہ تباہی مدتِ کمے دراز تک اس پاس کی قوموں میں ضربِ المثل رہی ہے چنانچہ زہدِ داؤد میں ایک
 جگہ آتے ہیں کہ اے خدا! ان ظالموں نے میرے خلاف عہد باندھ لیا ہے لہذا تو ان کے ساتھ دہی کر جو تو نے میان کے
 ساتھ کیا (۸۳-۸۵ تا ۹)۔ اذیسیعہ نبی ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو، اگرچہ
 وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم ہونے جارہے ہیں لیکن کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الافواج ان پر اپنا کوڑا برسانے کا اعلان
 دہی حشر ہو گا جو میان کا ہوا (یسعیاہ ۱۰: ۲۱ تا ۲۶)۔

۵۸ یہ جتنے قتلے یہاں بیان کیے گئے ہیں ان سب میں ”سرداروں اور مدیث دیگراں کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔
 ہر قسم اُس معاملہ پر پورا پورا چسپاں ہوتا ہے جو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا۔ ہر
 قصہ میں ایک فریقِ نبی ہے جس کی تعلیم، جس کی دعوت، جس کی نصیحت وغیرہ خدای، اللہ جس کی ساری باتیں بعینہ وہی ہیں جو محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ اور دوسرا فریقِ حق سے منہ موڑنے والی قوم ہے جس کی اعتقاد دہی گمراہیاں، جس کی اخلاقی خرابیاں
 جس کی جاہلانہ ہٹ دھرمیاں، جس کے سرداروں کا استبداد جس کے منکر دل کا اپنی مصلحت پر اصرار وغیرہ سب کچھ وہی ہے

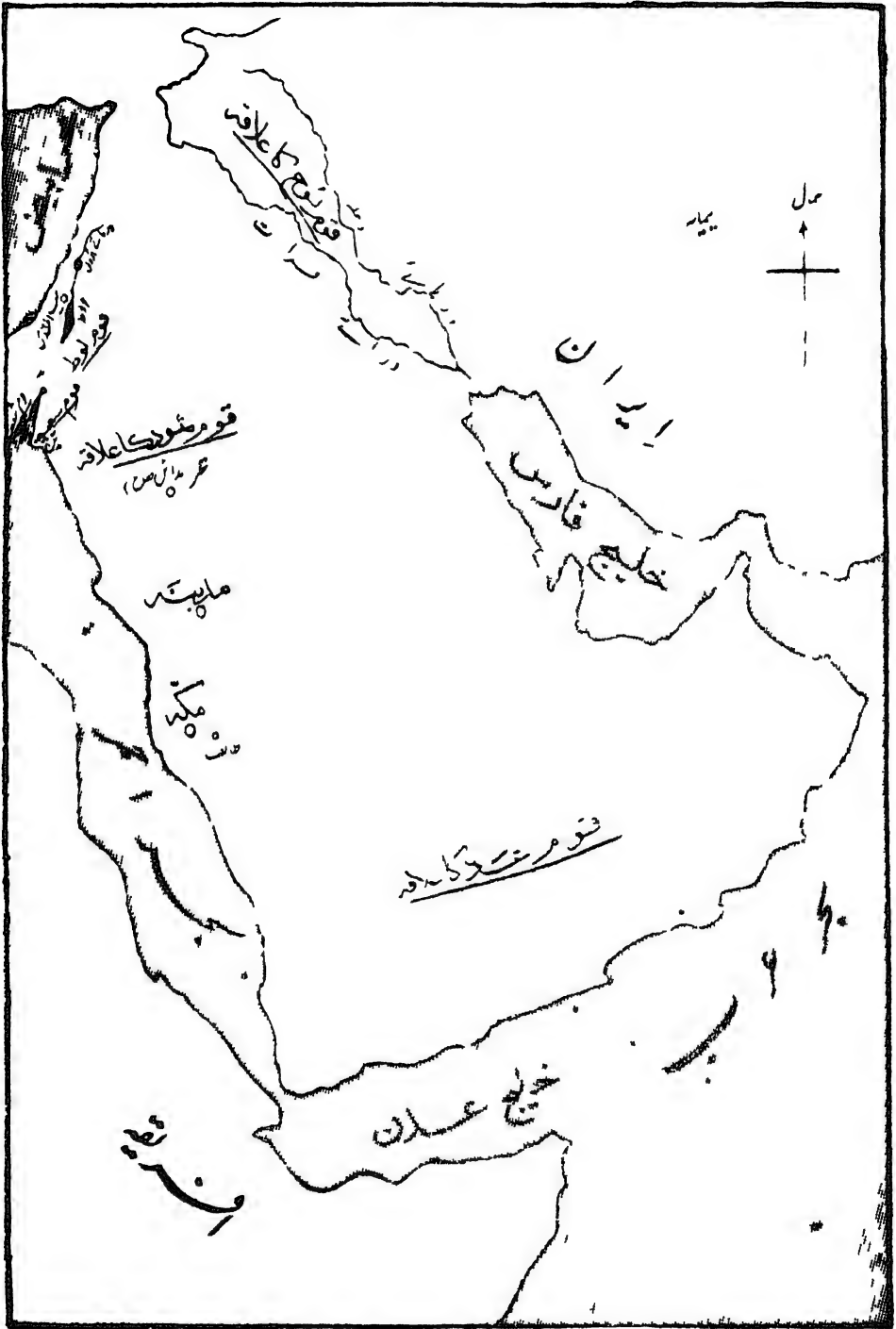

مَلَّاحُونَ مَحْفُوظٌ

رہائے الاعراف راز (۱۱)

صفحہ ۵۹-۵۸

تفسیرِ شہ آں جلد دوم اُن قوموں کے علاقے جن کا ذکر سورہ اعراف میں آیا ہے

پیشکش کنندہ: علامہ محمد امجد علی شاہ

مدرسہ اسلامیہ لاہور

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿۹۳﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ
الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ
فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹۴﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اُس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بد حالی کو خوش حالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کھنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور بُرے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انھیں اچانک پکڑ لیا اور انھیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے جو قریش میں پایا جاتا تھا۔ پھر ہر قصبے میں منکر قوم کا جو انجام پیش کیا گیا ہے اس سے دراصل قریش کو عبرت دلائی گئی ہے کہ اگر تم نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات نہ مانی اور اصلاح حال کا جو موقع نصیب دیا جا رہا ہے اسے اندھی ضد میں مبتلا ہو کر کھو دیا تو آخر کار تمہیں بھی اسی تباہی و بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا جو ہمیشہ سے گمراہی و فساد پر اصرار کرنے والی قوموں کے حصہ میں آتی رہی ہے۔

۹۳ ایک ایک نبی اور ایک ایک قوم کا معاملہ الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب وہ جامع ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے جو ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے موقع پر اختیار فرمایا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس قوم کے خارجی ماحول کو قبول دعوت کے لیے نہایت سازگار بنایا گیا۔ یعنی اس کو مصائب اور آفات میں مبتلا کیا گیا۔ قحط، وبا، تہمتی خسارے، جنگی شکست یا اور اسی طرح کی تکلیفیں اس پر ڈالی گئیں۔ تاکہ اس کا دل نرم پڑے۔ اس کی شہنی اور نگہبرے اکڑی ہوئی گردن دھیلی ہو، اس کا غرور طاقت اور نشہ دولت ٹوٹ جائے، اپنے ذرائع و وسائل اور اپنی قوتوں اور قابلیتوں پر اس کا اعتماد شکست ہو جائے، اُسے محسوس ہو کہ اوپر کوئی اور طاقت بھی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت کی باگیں ہیں، اور اس طرح اس کے کان فصاحت کے لیے کھل جائیں اور وہ اپنے خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائے۔ پھر جب اس سازگار ماحول میں بھی اس کا دل قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس کو خوش حالی کے فتنہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور یہاں سے اس کی بربادی کی تہید شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ نعمتوں سے مالا مال ہونے لگتی ہے تو اپنے بُرے دن بھول جاتی ہے اور اس کے کچ فہم رہنا اس کے ذہن میں تادیر کا یہ اعتقاد نہ تصور بٹھاتے ہیں کہ حالات کا اتنا

الْقَرَأَىٰ آمَنُوا وَانْقَرَوْا لَفَتْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتُ السَّمَاءِ وَ

لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے

چڑھاؤ اور قسمت کا بناؤ اور کچھ کسی حکیم کے انتظام میں اخلاقی بنیادوں پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک اندھی طبیعت بالکل غیر اخلاقی اسباب کبھی اچھے اور کبھی بُرے دن لاتی ہی رہتی ہے، لہذا مصائب اور آفات کے نزول سے کوئی اخلاقی سبق لینا اور کسی ناصح کی نصیحت قبول کر کے خدا کے ارگے ناری و تفریع کرنے لگنا بجز ایک طرح کی نفسی کمزوری کے اور کچھ نہیں ہے یہی وہ احمقانہ ذہنیت ہے جن کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کھینچا ہے: لَا يَزَالُ ابْتِلَاءُ الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَخْرُجَ نَفْيًا مِنْ ذُنُوبِهِ وَالْمَنَافِقُ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ لَا يَدْرِي فِيهِمْ سَابِغَةُ أَهْلُهُ وَلَا يَضْمُرُ اسْرُسُلُوهُ يَعْنِي مَعْصِيَتِ مَوْنِ كِي تَوَاصِلَ كَرْتِي پُل جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے، لیکن منافق کی حالت بالکل گڈھے کی سی ہوتی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے کیوں اسے ہاندا تھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا۔ پس جب کسی قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ مصائب اس کا دل خدا کے ارگے جھکتا ہے، نہ نعمتوں پر وہ شکر گزار ہوتی ہے اور نہ کسی حال میں اصلاح قبول کرتی ہے تو پھر اس کی بربادی اس طرح اس کے سر پر منڈلانے لگتی ہے جیسے پرے دن کی حاملہ عورت کو کچھ نہیں کہا جاسکتا کب اس کا دفعہ حل ہو جائے۔

یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس ضابطہ کا ذکر فرمایا ہے ٹھیک یہی ضابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر بھی بتایا اور شامت زدہ قوموں کے جس طرز عمل کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، ٹھیک وہی طرز عمل سورۃ اعراف کے نزول کے زمانہ میں قریش والوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حدیث میں ہمدان بن مسعود اور عبداللہ بن عباس دونوں کی متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب قریش کے لوگوں نے آپ کی دعوت کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا شروع کیا تو حضورؐ نے دعا کی کہ خدایا! جو مسرت کے زمانہ میں جیسا ہفت سالہ قحط پڑا تھا ویسے ہی قحط سے ان لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد کر چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انھیں سخت قحط میں مبتلا کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ مردار کھانے لگے، چمڑے اور ہڈیاں اور اونٹن تک کھا گئے۔ آخر کار مکہ کے لوگوں نے جن میں ابوسفیانؓ جنس پیش تھا، حضورؐ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ مگر جب آپ کی دعا سے اللہ نے وہ برادقت ٹال دیا اور پچھلے دن آگے تو ان لوگوں کی گردنیں پہلے سے زیادہ اگر دکھیں اور جن کے دل تھوڑے بہت پیچ گئے تھے ان کو بھی اسرارِ قوم نے یہ کہہ کہہ کر ایمان سے روکنا شروع کر دیا کہ میاں! یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، پہلے بھی آخر قحط آتے ہی رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اس مرتبہ ایک لمبا قحط پڑ گیا، لہذا ان چیزوں سے دھوکا کھا کر ٹھوڑے چمڑے میں نہ پھنس جانا۔ یہ تقریریں اس زمانے میں جو مدی تھیں جب یہ سمدھ اعراض نازل ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ آیات ٹھیک اپنے موقع پر چہاں ہوئی ہیں اور اسی پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے ان کی معنویت پوری طرح سمجھیں آسکتی ہے۔

الْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٧﴾
 أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ
 نَائِمُونَ ﴿٩٨﴾ وَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَ
 هُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٩﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا
 الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٠﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ
 بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ

دروازے کھول دیتے، مگر انھوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اُس بُری کمائی کے حساب میں انھیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک اُن پر رات کے وقت نہ آجائے گی جب کہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ یا انھیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی بیکار نہ ہوگا؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوئی۔

اور کیا اُن لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سنبھلایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انھیں پکڑ سکتے ہیں؟ (مگر وہ سبق آموز خالق سے تغافل بہتے ہیں) اور ہم ان کے

۱۰۰ اصل میں فقط مکر استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی زبان میں خفیہ تدبیر کے ہیں، یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی چال چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ کن ضرب نہ پڑ جائے اس وقت تک اسے خبر نہ ہو کہ اس کی شامت آنے والی ہے، بلکہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی سمجھتا رہے کہ سب اچھا ہے۔

۱۰۱ یعنی ایک گرنے والی قوم کی جگہ دوسری قوم اُٹھتی ہے اس کے لیے اپنی پیش رو قوم کے زوال میں کافی دہنائی ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اگر عقل سے کام لے تو سمجھ سکتی ہے کہ کچھ مدت پہلے جو لوگ اسی جگہ داؤد میں دے رہے تھے اور جن کی عظمت کا جھنڈا

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰﴾ تِلْكَ الْقُرْآنُ نَقْصُ عَلَيْكَ
مِّنْ أَنبَاءِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا
لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۱﴾
وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَٰسِقِينَ ﴿۱۲﴾

دلوں پر ٹھہر لگاتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنارہے ہیں (تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں) ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکوبین حق کے دلوں پر ٹھہر لگاتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔

یہاں لہرا رہا تھا انھیں فکر و غم کی کن غلیبیوں نے برباد کیا، اور یہ بھی محسوس کر سکتی ہے کہ جس بالاتر اقتدار نے کل انھیں ان کی غلیبیوں پر بکڑا تھا اور ان سے یہ جگہ خالی کر لی تھی، وہ آج کہیں چلا نہیں گیا ہے، نہ اس سے کسی نے یہ بقدرت چھین لی ہے کہ اس جگہ کے موجودہ ساکنین اگر وہی غلیبیاں کریں جو سابق ساکنین کر رہے تھے تو وہ ان سے بھی اسی طرح جگہ خالی نہ کر سکے گا جس طرح اس نے ان سے خالی کر لی تھی۔

۸۵ یعنی جب وہ تاریخ سے اور ہر تہا کے آثار کے مشاہدے سے سبق نہیں لیتے اور اپنے آپ کو خوب بھلاوے میں ڈالتے ہیں تو پھر خدا کی طرف سے بھی انھیں سوچنے سمجھنے اور کسی ناصح کی بات سننے کی توفیق نہیں ملتی۔ خدا کا قانونِ قدرت یہی ہے کہ جو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کی بینائی تک آفتاب روشن کی کوئی کرن نہیں پہنچ سکتی اور جو خود نہیں سننا چاہتا اسے پھر کوئی کچھ نہیں سنا سکتا۔

۸۶ پہلی آیت میں جو ارشاد ہوا تھا کہ ہم ان کے دلوں پر ٹھہر لگاتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے، اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمادی ہے۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دلوں پر ٹھہر لگانے سے مراد ذہنِ انسانی کا اُس نفسیاتی قانون کی زد میں آجانا ہے جس کی رو سے ایک دفعہ جاہلی تعصبات یا نفسانی اغراض کی بنا پر حق سے منہ موڑ لینے کے بعد پھر انسان اپنی خدا داد ہڈ دھری کے ابھراؤ میں الجھتا ہی چلا جاتا ہے اور کسی دلیل، کسی مشاہدے اور کسی تجربے سے اس کے دل کے دردانے قبولِ حق کے لیے نہیں کھٹکتے۔

۸۷ کوئی پاس عہد نہ پایا یعنی کسی قسم کے عہد کا پاس بھی نہ پایا، نہ اُس فطری عہد کا پاس جس میں پیدا نشی طور پر

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا

پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انھوں نے بھی ہماری نشانوں کے ساتھ ظلم کیا،

ہر انسان خدا کا بندہ اور پروردہ ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے، نہ اس اجتماعی عہد کا پاس جس میں ہر فرد بشر انسانی برادری کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے، اور نہ اس ذاتی عہد کا پاس جو آدمی اپنی مصیبت اور پریشانی کے لمحوں میں یا کسی جذبیہ غیر کے موقع پر خدا سے بطور غرور باندھا کرتا ہے۔ انہی تینوں عہدوں کے ٹوڑنے کو یہاں فسق قرار دیا گیا ہے۔

۵۸۳ اور جو قصے بیان ہوئے ان سے مقصود یہ ذہن نشین کرنا تھا کہ جو قوم خدا کا پیغام پانے کے بعد اسے مدد دیتی ہے اسے پھر ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کے بعد اب موسیٰ و فرعون اور بنی اسرائیل کا قصہ کئی رکوعوں تک مسلسل چلتا ہے جس میں اس مضمون کے علاوہ چند اور اہم سبق بھی کفار قریش، یہود اور ایمان لانے والے گروہ کو دیے گئے ہیں۔

کفار قریش کو اس قصے کے پیرائے میں یہ بھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دعوت حق کے ابتلائی مرحلوں میں حق اور باطل کی قوتوں کا جو تناسب بظاہر نظر آتا ہے، اُس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے۔ حق کی توجہ پوری تاریخ ہی اس بات پر مرکوز ہے کہ وہ ایک فی قوم بلکہ ایک فی دنیا کی اقلیت سے شروع ہوتا ہے اور بغیر کسی سرد سامان کے اُس باطل کے خلاف لڑائی چھیڑ دیتا ہے جس کی پشت پر بڑی بڑی قوموں اور سلطنتوں کی طاقت ہوتی ہے، پھر بھی آخر کار وہی غالب آکر رہتا ہے۔ نیز اس قصے میں ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ داعی حق کے مقابلہ میں جو چالیں چلی جاتی ہیں اور جن تدبیروں سے اس کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کس طرح اٹھی پڑتی ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ منکون حق کی ہلاکت کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے اُن کو کتنی کتنی طویل مدت تک سنبھلنے اور درست ہونے کے مواقع دیتا چلا جاتا ہے اور جب کسی تنبیہ کسی سبق آموز واقعے اور کسی روشن نشانی سے بھی ہاتھ نہیں پٹتے تو پھر وہ انھیں کسی عبرتناک سزا دیتا ہے۔

جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کو اس قصے میں دو ہر سبق دیا گیا ہے۔ پہلا سبق اس بات کا کہ اپنی قلت و کمزوری کو اور منافقین حق کی کثرت و شوکت کو دیکھ کر ان کی ہمت نہ ٹوٹے اور اللہ کی مدد آنے میں دیر نہ ہوتے دیکھ کر وہ دل شکستہ نہ ہوں۔ دوسرا سبق اس بات کا کہ ایمان لانے کے بعد جو گروہ یہودیوں کی سی روش اختیار کرتا ہے وہ پھر یہودیوں کی طرح خدا کی سنت میں گرفتار بھی ہوتا ہے۔

بنی اسرائیل کے سامنے ان کی اپنی عبرتناک تاریخ پیش کر کے انھیں باطل پرستی کے بُرے نتائج پر متنبہ کیا گیا ہے اور اُس بغیر پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جو پچھلے پیغمبروں کے لئے ہوئے دین کو تمام آئینہ مشوں سے پاک کر کے پٹریں کی اصلی صورت میں پیش کر رہا ہے۔

۵۸۴ نشانوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان کو نہ مانا اور انھیں مادی و مادی قرار دے کر ٹالنے کی کوشش کی جس طرح

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۶۰﴾ وَقَالَ مُوسَى
يَقْرَعُونَ اِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۱﴾ حَقِیْقٌ عَلٰی اَنْ
لَّا اَقُوْلَ عَلٰی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَیِّنَةٍ مِّنْ

پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔

موسیٰ نے کہا اے فرعون! میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب
یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے

کسی ایسے شاعر کی طرح جو شعریت کا عمل غزوہ ہو، ایک بندے سے تعبیر کرنا اور اس کا مذاق اڑانا نہ صرف اس شعر کے ساتھ بلکہ فخر شاعری اور
ذوق شاعری کے ساتھ بھی ظلم ہے، اسی طرح وہ نشانیاں جو خود اپنے من جانب اللہ ہونے پر مزین گواہی دے رہی ہوں اور جن کے
متعلق کوئی صاحب عقل آدمی یہ گمان نہ کر سکتا ہو کہ سر کے زور سے بھی ایسی نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، بلکہ جن کے متعلق خود جن
سحر کے ماہرین نے شہادت دے دی ہو کہ وہ ان کے فن کی دست رس سے بالاتر ہیں، ان کو سحر قرار دینا نہ صرف ان نشانیوں
کے ساتھ بلکہ عقل سلیم اور صداقت کے ساتھ بھی ظلم عظیم ہے۔

۵۵ لفظ فرعون۔ کے معنی ہیں ”شورج دیوتا کی اولاد“ تعلیم اہل مصر سورج کو، جو ان کا خدا دیوتا یا رب اعلیٰ تھا، سے سنا
کرتے تھے اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا۔ اہل مصر کے اعتقاد کی رو سے کسی فرماں روا کی حاکمیت کے لیے اس کے سوا کوئی
بیاد نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ سورج کا جسمانی مظہر اور اس کا ارضی نمائندہ ہو، اسی لیے برشاہی خاندان جو مصر میں ہر امر اقتدار آتا تھا،
اپنے آپ کو سورج بنی بنا کر پیش کرتا، اور ہر فرماں روا جو تخت نشین ہوتا، ”فرعون“ کا لقب اختیار کر کے باشندگان ملک کو تین
دلائل کہ تھا را رب اعلیٰ یا خدا ہیں ہوں۔

یہاں یہ بات اور جان لیوی چاہیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے قصے کے سلسلہ میں دو فرعوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک
وہ جس کے زمانہ میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ بے یورث پائی۔ دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور
بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے اور جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانہ کے محققین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون
عیسیٰ دوم تھا جس کا زمانہ حکومت ۲۵۰۰ سے ۱۳۷۵ قبل مسیح تک رہا۔ اور دوسرا فرعون جس کا یہاں ان آیات میں ذکر
ہو رہا ہے مظتہ یا منطحا تھا جو اپنے باپ عیسیٰ دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد
سلطنت کا مالک ہوا۔ یہ قیاس بظاہر اس لحاظ سے مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ کی تاریخ
وفات ۱۳۷۵ قبل مسیح ہے لیکن بہر حال یہ تاریخی قیاسات ہی ہیں اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتروں کے تعلق سے بالکل صحیح

لَكُمْ فَلَسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ قَالَ إِنْ كُنْتَ حَتَّىٰ بِآيَةٍ
فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۖ ۱۶۰ ۖ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
تُجَانُّ مُبِينٌ ۖ ۱۶۱ ۖ وَنَزَعْنَا يَدَآءِ فَازَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِیْنَ ۖ ۱۶۲ ۖ

صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیتے۔

فرعون نے کہا: اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔
موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اثر دہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے
ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔

تاریخوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔

۸۶۶ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو چاندوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی منگی
اسلام قبول کرے، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم کو جو پہلے سے مسلمان تھی اپنے پیغمبروں سے رہا کر دے۔ قرآن میں ان دونوں
دعوتوں کا کہیں یکجا ذکر کیا گیا ہے اور کہیں موقع و محل کے لحاظ سے صرف ایک ہی کے بیان پر اکتفا کر لیا گیا ہے۔

۸۶۷ یہ دو نشانیاں حضرت موسیٰ کو اس امر کے ثبوت میں دی گئی تھیں کہ وہ اس خدا کے نمائندے ہیں جو کائنات کا
خالق اور فرماں روا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم اشارہ کر چکے ہیں پیغمبروں نے جب کبھی اپنے آپ کو فرستادہ رب العالمین
کی حیثیت سے پیش کیا تو لوگوں نے ان سے بھی مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی رب العالمین کے نمائندے ہو تو تمہارے ہاتھوں سے
کوئی ایسا واقعہ ظہور میں آنا چاہیے جو قوانین فطرت کی عام روش سے ہٹا ہوا ہو اور جس سے صاف ظاہر ہو کہ یہ خدا کا ایک
تعماری صداقت ثابت کرنے کے لیے اپنی براہ راست مداخلت سے یہ واقعہ نشانی کے طور پر صادر کیا ہے۔ اسی مطالبہ کے جواب
میں انبیاء نے وہ نشانیاں دکھائی ہیں جن کو قرآن کی اصطلاح میں معجزات اور تکلیفیں کی اصطلاح میں معجزات کہا جاتا ہے۔ ایسے نشانات
یا معجزات کو جو لوگ قوانین فطرت کے تحت صادر ہونے والے عام واقعات قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ درحقیقت کتاب
اللہ کو ماننے اور نہ ماننے کے درمیان ایک ایسا موقف اختیار کرتے ہیں جو کسی طرح معقول نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس لیے کہ قرآن جس جگہ
صریح طور پر خارجی عادت واقعہ کا ذکر کر رہا ہو وہاں بیباک و سابق کے بالکل خلاف ایک مادی واقعہ بنانے کی جہد جس طرح کی گئی
سنو سازی ہے جس کی ضرورت صرف اُن لوگوں کو پیش آتی ہے جنہاں ایک طرف تو کسی ایسی کتاب پر ایمان نہیں لانا چاہتے جو خارجی مادی
واقعات کا ذکر کرتی ہو اور دوسری طرف مادی مذہب کے پیروشی متعقد ہونے کی وجہ سے اُس کتاب کا انکار بھی نہیں کرنا چاہتے جنہاں واقعی
خارجی عادت واقعات کا ذکر کرتی ہے۔

قَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ۝۹ يُرِيدُ
أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝۱۰ قَالُوا أَرْجِهْ

اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جاہل دو گہ ہے، تمہیں
تھواری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے

معجزات کے باب میں اہل فیصلہ کن سال صرف یہ ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو ایک قانون پر چلا دینے کے
بعد مصل ہو چکا ہے اور اب اس چلتے ہوئے نظام میں کبھی کسی مرتع پر مداخلت نہیں کر سکتا، یا وہ بافضل اپنی سلطنت کی تمام تدبیر
ماتخام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور ہر آن اس کے احکام اس سلطنت میں نافذ ہوتے ہیں اور اس کو ہر وقت اختیار حاصل ہے کہ
اشیاء کی شکلوں اور واقعات کی عادی رفتار میں جتنی طور پر یا کئی طور پر عیبیا چاہے اور جب چاہے تغیر کر دے، جو لوگ اس سوال کے
جواب میں پہلی بات کے قائل ہیں ان کے لیے معجزات کو تسلیم کرنا غیر ممکن ہے، کیونکہ معجزہ نہ ان کے تصور غلط سے مل کھاتا ہے اور نہ
تصور کائنات سے۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر و تشریح کرنے کے بجائے اس کا صاف صاف
اٹھا کر دیں کیونکہ قرآن نے تو اپنا سا وادعیا بیان ہی خدا کے مقدم الذکر تصور کا ابطال اور مؤخر الذکر تصور کا اثبات کرنے پر صرف کیا ہے۔
بخلاف اس کے جو شخص قرآن کے دلائل سے مطمئن ہو کر دوسرے تصور کو قبول کرے اس کے لیے معجزہ کو سمجھنا اور تسلیم کرنا کچھ مشکل
نہیں جتنا ظاہر ہے کہ جب آپ کا عقیدہ ہی یہ ہو گا کہ اژدہ جس طرح پیدا ہوا کرتے ہیں اسی طرح وہ پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے سوا
کسی دوسرے ڈھنگ پر کوئی اژدہ پیدا کر دینا خدا کی قدرت سے باہر ہے، تو آپ مجبور ہیں کہ ایسے شخص کے بیان کو قطعی طور پر جھٹلا
دیں، نہ آپ کو خیر سے رہا ہو کہ ایک لاشی اژدہ میں تبدیل ہوئی اور پھر اژدہ سے لاشی بن گئی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا
عقیدہ یہ ہو کہ بے جان مادے میں خدا کے حکم سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور خدا جس مادے کو چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے،
اس کے لیے خدا کے حکم سے لاشی کا اژدہ بنانا اتنا ہی غیر عجیب واقعہ ہے جتنا اسی خدا کے حکم سے انڈے کے اندر بھرے ہوئے
چند بے جان مادے کا اژدہ بنانا غیر عجیب ہے۔ مجرور فرق کہ ایک واقعہ ہمیشہ پیش یا تا دہرا ہے اور دوسرا واقعہ صرف تین مرتبہ پیش
گیا، ایک کو عجیب اور دوسرے کو عجیب بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔

۵۵۵ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک غلام قوم کا ایک بے سرو سامان آدمی یا ایک اٹھ کر فرعون جیسے بادشاہ
کے دربار میں جا کھڑا ہوتا ہے جو شاہ سے لیبیا تک اور بحرہوم کے ساحل سے حبش تک کے عظیم الشان ملک کا صرف مطلق الحسان
بادشاہ بلکہ مسعود بنا ہوا تھا، تو محض اس کے اس فعل سے اتنی بڑی سلطنت کو یہ خطرہ کیسے لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ ایک انسان سلطنت
مصر کا تختہ الٹ دے گا اور شاہی خاندان کو حکمران طبعیت ملک کے اقتدار سے بے دخل کر دے گا؟ پھر یہ سیاسی انقلاب کا خطہ
آخر چلا بھی کیوں تھا جبکہ اس شخص نے صرف نبوت کا دعویٰ اور نبی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ ہی پیش کیا تھا اور کسی قسم کی سیاسی

وَإِنَّمَا أَرْسَلْنَا فِي الْمَكَايِدِ الْحُشُرَ إِنَّهُ كَانَ تَوَكُّلًا بِكُلِّ شَيْءٍ

اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھ اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو

لنگوڑے سے پھیر دی جائے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دعوائے بڑت اپنے اندر خود ہی یہ معنی رکھتا تھا کہ یہ شخص پورے نظام زندگی کو حیثیت جمعی تبدیل کرنا چاہتا ہے جس میں لامحالہ ملک کا سیاسی نظام بھی شامل ہے۔ کسی شخص کا اپنے آپ کو طبالیین کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرنا لازمی طور پر اس بات کو متضمن ہے کہ وہ انسانوں سے اپنی کلی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ رب العالمین کا نمائندہ کبھی مطیع اور رحمت بن کر رہنے کے لیے نہیں آتا بلکہ مطاع اور راعی بننے ہی کے لیے آیا کرتا ہے اور کسی کافر کے جتنی حکمرانی کو تسلیم کر لینا اس کی حیثیت رسالت کے قطعاً منافی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان سے رسالت کا دعویٰ سنتے ہی فرعون اور اس کے ایمان سلطنت کے سامنے سیاسی و معاشی اور تمدنی انقلاب کا خطرہ نمودار ہو گیا۔ یہی بات کہ حضرت موسیٰ کے اس دعوے کو مصر کے دربار شاہی میں اتنی اہمیت ہی کیوں دی گئی جبکہ ان کے ساتھ ایک بھائی کے سوا کوئی معاون و مددگار اور صرف ایک سانپ بن جانے والی لاشی اور ایک چمکنے والے ہاتھ کے سوا کوئی نشانِ ماموریت نہ تھا؟ تو میرے نزدیک اس کے دو بڑے سبب ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے فرعون اور اس کے دربار کی خوب واقف تھے۔ ان کی پاکیزہ اور مضبوط سہرت، ان کی غیر معمولی قابلیت، اور قیادت و فرمانروائی کی پیدائشی صلاحیت کا سبب کہ علم تھا۔ لنگوڑا دوسرے غوس کی روایات اگر صحیح ہیں تو حضرت موسیٰ نے ان پیدائشی قابلیتوں کے علاوہ فرعون کے ہاں علوم و فنون اور حکمرانی و سپہ سالاری کی وہ پوری تسلیم و تربیت بھی حاصل کی تھی جو شاہی خاندان کے افراد کو دی جاتی تھی۔ اور ناز و شاہزادگی میں پیش کی ہم پر جا کر وہ اپنے آپ کو ایک بہترین جنرل بھی ثابت کر چکے تھے۔ پھر جو تھوڑی بہت کمزور یاں شاہی محلوں میں پرورش پانے اور فرعونی نظام کے اندامات کے مناصب پر سر فرما رہنے کی وجہ سے ان میں پائی جاتی تھیں، وہ بھی آٹھ دس سال مدین کے علاقہ میں صحرائی زندگی گزارنے اور بکریاں چرانے کی بدولت دور ہو چکی تھیں اور اب فرعون نے دوبار کے سامنے ایک ایسا سن رسیدہ و بنفیدہ فقیر کشور گیر فوت کا دعویٰ یہ ہوئے کھڑا تھا جس کی بات کو بہر حال باوجود انی سچے کڑا پایا نہ جاسکتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عصا اور یدِ بیضا کی نشانیاں دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری سخت مرعوب ہو چکے تھے اور ان کو تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص فی الواقع کوئی فوق الفطری طاقت اپنی پشت پر رکھتا ہے۔ ان کا حضرت موسیٰ کو ایک طرف جادوگر بھی کہنا اور دوسری طرف یہ اندیشہ بھی ظاہر کرنا کہ یہ ہم کو اس سرزمین کی فرماں روائی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، ایک صریح تضاد و بیان تھا اور اس کو کھلا ہٹ کا ثبوت تھا جو ان پر نہایت کے اس آدمین مظاہرے سے طاری ہو گئی تھی۔ اگر حقیقت میں وہ حضرت موسیٰ کو جادوگر سمجھتے تو ہرگز ان سے کسی سیاسی انقلاب کا اندیشہ نہ کرتے۔ کیونکہ جادو کے بل بوتے پر کبھی دنیا میں کوئی سیاسی انقلاب نہیں ہوتا ہے۔

عَلَيْهِمْ ۝ وَجَاءَ الشَّعْرَةُ فِرْعَوْنَ قَالَتْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ
 الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا
 أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُسْلِقِينَ ۝ قَالَ اقْنُوتُوا فَلَمَّا
 اقْنُوتُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْأَفُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ
 عَظِيمٍ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ

لے آئیں چنانچہ جا دو گے فرعون کے پاس آ گئے۔

انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا؟

فرعون نے جواب دیا ہاں! اور تم مقرب بارگاہ ہو گے۔

پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟

موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔

انہوں نے جو اپنے انجھ پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست

جادو دینا لائے۔

ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے

۸۹ فرعونی درباریوں کے اس قول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں خدائی نشان اور جادو کے امتیاز

فرق کا تصور بالکل واضح طور پر موجود تھا۔ وہ جانتے تھے کہ خدائی نشان سے حقیقی تغیر واقع ہوتا ہے اور جادو محض نظر اور نفس کو

متاثر کر کے اشیاء میں ایک خاص طرح کا تغیر محسوس کراتا ہے۔ ماسی بنا پر انہوں نے حضرت موسیٰ کے دھماکے سمات کو رد کرنے

کے لیے کہا کہ چشم جادو گر ہے، یعنی عصا حقیقت میں سانپ نہیں بن گیا کہ اسے خدائی نشان مانا جائے، بلکہ صرف ہمیں ایسا

نظر آیا کہ وہ گویا سانپ تھا جیسا کہ ہر جادو گر کر لیتا ہے۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ تمام ملک کے ماہر جادو گر مل کر بلا یا جائے اور

ان کے ذریعہ سے اٹھیں اور رسموں کو سانپوں میں تبدیل کر کے لوگوں کو دکھایا جائے تاکہ عامر انسان کے دلوں میں اس بغیر باز

معجزے سے جا ہیبت بیٹھ گئی ہے وہ اگر بالکلید دوند ہو تو کم از کم شک ہی میں تبدیل ہو جائے۔

تَلَقَّفْ مَا يَأْفِكُونَ ﴿۱۱۵﴾ فَتَوَقَّعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۶﴾
 فَغَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿۱۱۷﴾ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ
 سِحْرَ بَيْنَ ۖ ﴿۱۱۸﴾ قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۹﴾ رَبِّ مُوسَى وَ
 هَارُونَ ﴿۱۲۰﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ امْنُتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ إِنَّ
 هَذَا الْمَكْرَ لَكُمْ لُؤْمٌ فِي الْمَائِنَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا

اس جُھوٹے طلسم کو ٹنگتا چلا گیا۔

اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انھوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔

فرعون اور اس کے ساتھی میدانِ مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے اُلٹے
 ذلیل ہو گئے۔ اور جادو گروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انھیں سجدے میں گرا دیا۔
 کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اُس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔

فرعون نے کہا ”تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمھیں اجانت دوں، یقیناً یہ کوئی
 خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔

۹۰۔ یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے کہ عصاؤں، لاشیوں، اور سیوں کو بچل گیا جو جادو گروں نے پھینکی تھیں اور سانپ اور

اڑدہ بھٹی نظر آ رہی تھیں۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عصا نے سانپ بن کر ان کے اُس عظیم فریب کو ٹنگنا شروع
 کر دیا جو انھوں نے تیار کیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سانپ بدتر جادوگر یا دہاں سے جادو کا وہ اثر کاؤ
 برتا چلا گیا جس کی بدولت لاشیاں اور سیاں سانپوں کی طرح لہراتی نظر آتی تھیں، اور اس کی ایک ہی گردش میں جادو گروں
 کی ہر لاشی، لاشی اور ہر رتی اور تکیا کمرہ گئی۔

۹۱۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی چال کو اٹا انہی پر پٹ دیا۔ انھوں نے تمام مکے ماہر جادو گروں کو ہاک

منظر عام پاس لیے مظاہرہ کرایا تھا کہ عوام ان اس کو حضرت موسیٰ کے جادوگر ہونے کا یقین دلائیں یا کم از کم شک ہی میں ڈال
 دیں۔ لیکن اس مقابلہ میں شکست کھانے کے بعد خود ان کے اپنے بلائے ہوئے ماہرین فن نے بالاتفاق فیصلہ کر دیا کہ حضرت یحییٰ
 جو جیڑش کر رہے ہیں وہ ہرگز جادو نہیں ہے بلکہ یقیناً رب العالمین کی طاقت کا کرشمہ ہے جس کے آگے کسی جادو کا انداز نہیں

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۷﴾ لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأُزْجِلَكُمْ مِّنْ
خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلْبَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۸﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
مُنْقَلِبُونَ ﴿۱۳۹﴾ وَمَا نَنْفَعُ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّنَّا بِآيَةِ رَبِّنَا
لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿۱۴۰﴾

۱۴۰

اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔

انہوں نے جواب دیا ”بہر حال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آگئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب! ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرماں بردار ہوں۔“

جل سکتا۔ ظاہر ہے کہ جادو کو خود جادو گروں سے بڑھ کر اور کون جان سکتا تھا یہیں جب انہوں نے علیٰ تجربہ اور آزمائش کے بدشہادت دے دی کہ یہ چیز جادو نہیں ہے، تو پھر فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے باشندگان ملک کو یقین دلانا بالکل ناممکن ہو گیا کہ موسیٰ محض ایک جادوگر ہے۔

۹۲ فرعون نے پانسے پٹھے دیکھ کر آخری حال یہ چلی تھی کہ اس سارے معاملہ کو موسیٰ اور جادو گروں کی سازش قرار دے دے اور پھر جادو گروں کو جسمانی عذاب اور قتل کی دھمکی دے کر ان سے اپنے اس الزام کا اقبال کر اے۔ لیکن یہ حال بھی ٹوٹی۔ جادو گروں نے اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر ایمان لانا کسی بدشہادت کا نہیں بلکہ سچے اعتراف حق کا نتیجہ تھا۔ اب اُس کے لیے کوئی چارہ کا داس کے برہم باقی نہ رہا کہ حق اور انصاف کا ڈھونگ جھوٹا رچانا چاہتا تھا اسے چھوڑ کر صاف صاف ظلم و ستم شروع کر دے۔

اس مقام پر یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ چند لمحوں کے اندر ایمان نے ان جادو گروں کی سیرت میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ ابھی تو وہی دیر پہلے انہی جادو گروں کی دنائت کا یہ حال تھا کہ اپنے دین باپائی کی نصرت و حمایت کے لیے گھروں سے باہر آئے تھے اور فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اپنے مذہب کو موسیٰ کے حملہ سے بچایا تو سرکار سے ہمیں انعام تو

وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ قَالَ سَنُقَاتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَ
 نَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿۱۳۷﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
 اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُؤْتِيهَا مَنْ
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۸﴾ قَالُوا أَوْذَيْنَا
 مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ

فرعون سے اُس کی قوم کے سرداروں نے کہا: کیا تو موسیٰ اور اُس کی قوم کو اپنی چھوڑنے کا
 کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا
 میں اُن کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور اُن کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ ہمارے اقتدار کی گرفت
 ان پر مضبوط ہے۔

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے
 جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے
 ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا: تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے
 اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا: قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب

لے گا، ۱۳۷؛ یا اب جو نصیب ایمان نصیب ہوئی تو انہی کی حق پرستی اور اولوالعزمی اس حد کو پہنچ گئی کہ تھوڑی دیر پہلے جس بادشاہ کے
 آگے لالچی کے مارے بچھے جا رہے تھے اب اس کی کبریائی اور اس کے جبروت کو ٹھوکرا رہے ہیں اور اُن بدترین سزائوں کو لگنے
 کے لیے تیار ہیں جن کی دھمکی وہ دے رہا ہے مگر اس حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کی ملاقا ان پر کھل چکی ہے۔

۱۳۸ واضح رہے کہ ایک حدیثم وہ تھا جو حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے عیسٰی ثانی کے زمانہ میں جاری ہو چکا تھا،
 اور دوسرا حدیثم یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شروع ہوا۔ دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ نبی اسرائیل کے بیٹوں

أَنْ يَهْلِكَ عَذُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣٠﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا
لَنَا هَذَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ
الْإِنْسَاءُ طِغْرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ الْكُثْرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾
قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخْنَأُ بِكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنانے، پھر دیکھئے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔
ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔
مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب بُرا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے
ساتھیوں کو اپنے لیے خال بد ٹھہراتے، حالانکہ درحقیقت ان کی خال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم
تھے۔ انھوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں سحر کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔
کوئل کو لایا گیا اور ان کی سیڑیوں کو جیتا چھوڑ دیا گیا تاکہ بدریچ ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے اور یہ قوم دوسری قوموں میں گم ہو کر رہ جائے۔
غالباً اسی دور کا ہے وہ کتبہ جو ۸۸۶ء میں قہریم مصری ستار کی کھدائی کے دوران میں ملا تھا اور جس میں ہی فرعون متفاح اپنے کارناموں
اور فتوحات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ اود اسرائیل کو مٹا دیا گیا، ماس کا بیج تک باقی نہیں۔

۱۲۹ یہ انتہائی ہٹ دھرمی و سخن پروری تھی کہ فرعون کے اہل دربار اس چیز کو بھی جاودہ قرار دے رہے تھے جس کے
معلق وہ خنجر یا یقین جانتے تھے کہ وہ جاودہ کاغذ نہیں ہو سکتی۔ شاید کوئی بے وقوف آدمی بھی یہ بار نہ کرے گا کہ ایک برسے ملک
میں قحط پڑتا اور زمین کی پیداوار میں مسلسل کمی واقع ہونا کسی جاودہ کاغذ ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید کہتا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّسْمِرٌ
أَيْتَنَّا مُبَسِّرًا قَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ وَجَعَلُوا بَيْنَهُمَا وَاسْتَفْتَيْنَاهَا أَنْفُسُهُمْ فَخَلَلُوا وَعُلَوْا عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ
یعنی جب ہماری نشانیاں ظاہر ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں تو انھوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ ان کے دل اندر سے
قائل ہو چکے تھے، مگر انھوں نے محض ظلم اور سرکشی کی راہ سے ان کا انکار کیا۔

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ
 اٰیٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝۳۲ وَكَمَا
 وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا اٰیْمُوْسٰی اَدْعُنَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ
 لَیْنِ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ
 مَعَكَ بَنٰی اِسْرٰءِیْلَ ۝۳۳ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰی
 اَجَلٍ هُمْ بِلِغْوِهِ اِذَا هُمْ یَنْكُثُوْنَ ۝۳۴ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاعْرَقْنٰهُمْ
 فِی الْیَمِّ یَا نَّهُمْ كَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ۝۳۵

آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، بڑی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، میٹک نکالے، اور خون برسیا۔
 یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔
 جب کبھی اُن پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے ”اے موسیٰ! تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی
 بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے وہ ہم پر سے یہ بلا ٹال دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی
 اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔“ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے،
 جس کو وہ بہر حال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ یکلفت اپنے عہد سے پھر جاتے تب ہم نے اُن سے انتقام لیا
 اور انھیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انھوں نے ہماری نشانوں کو ٹھٹھکیا تھا اور اُن سے بے پروا ہو گئے تھے۔

۹۵ غاباً بائش کا طوفان مراد ہے جس میں اوسے بھی رہے تھے۔ اگرچہ طوفان دوسری چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے لیکن

بائش میں ڈال ہاری کے طوفان کا ہی ذکر ہے اس لیے ہم اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔

۹۶ اصل میں نطف قُمَّل استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں، جوں، چھوٹی ٹھکی، چھوٹی ٹڈی، پتھر، قمری وغیرہ

غاباً یہ حاشیہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بیک وقت جوں اور پتھروں نے آدمیوں پر اور سرسریوں (مُح کے کیڑوں) نے غلہ
 کے ذخیروں پر حملہ کیا ہو گا۔ (تقابل کے لیے ملاحظہ ہو بائیل کی کتاب خروج، باب ۷ تا ۱۲)

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿۱۳۵﴾ وَجَوْنَرْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَعْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ۚ قَالُوا يَمُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ

اور اُن کی جگہ ہم نے اُن لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، اُس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انھوں نے صبر سے کام لیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔

بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلا اور راستے میں ایک ایسی قوم پر اُن کا گہر ہوا جو اپنے بتوں کی گویہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، ”اے موسیٰ! ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنائے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں؟“

۹۷ یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث بنا دیا بعض لوگوں نے اس کا معنوم یہ لیا ہے کہ بنی اسرائیل خدا نے انھیں مصر کے ملک بنا دیے گئے لیکن اس معنی کو تسلیم کرنے کے لیے نہ تو قرآن کریم کے اشادات کافی واضح ہیں اور نہ تاریخ و آثار ہی سے اس کی کوئی قوی شہادت ملتی ہے، اس لیے اس معنی کو تسلیم کرنے میں ہمیں تامل ہے۔

۹۸ بنی اسرائیل نے جس مقام سے ہجرِ احمر کو عبور کیا وہ غالباً موجودہ سوڈان اور اسماعیلیہ کے درمیان کوئی مقام تھا۔ یہاں سے گذر کر یہ لوگ جزیرہ منائے سینا کے جنوبی علاقے کی طرف ساحل کے کنارے کنائے روانہ ہوئے۔ اُس زمانے میں جزیرہ منائے سینا کا مغربی اور شمالی حصہ مصر کی سلطنت میں شامل تھا جنوب کے علاقے میں موجودہ شہر طور اور ابوزنیمہ کے درمیان تانبے اور فیروزے کی کانیں تھیں جن سے اہل مصر بہت فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کاؤں کی حفاظت کے لیے مصریوں نے چند مقامات پر چھاؤنیاں

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۱۳۸﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّئُونَ مِمَّا هُمْ
فِيهِ وَبِطُلٍّ مَاكُمْ أَنْتُمْ يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ
أَبْعِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَ

موسیٰ نے کہا ”تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جس طریقہ کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے
والا ہے اور عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا ”کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ
لیے تلاش کروں حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے

تاکم کر رکھی تھیں۔ انہی چھاؤنیوں میں سے ایک چھاؤنی منفقہ کے مقام پر تھی جہاں مصریوں کا ایک بہت بڑا تجارت خانہ تھا جس کے انتظام
بھی جزیرہ نما کے جنوبی مغربی علاقہ میں ہاتے جاتے ہیں۔ اس کے قریب ایک اور مقام بھی تھا جہاں قدیم زمانے سے سامی قوموں کی چاند
دیوی کا بڑا خانہ تھا۔ غالباً انہی مقامات میں سے کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے بنی اسرائیل کو جن پر مصریوں کی غلامی نے مصرت زدگی
کا اچھا خاصہ گراں گھٹا لگا رکھا تھا، ایک مصرتی خدا کی مندریت محسوس ہوئی ہوگی۔

بنی اسرائیل کی ذہنیت کو اہل مصر کی غلامی نے جیسا کچھ بگاڑ دیا تھا اس کا اندازہ اس بات سے آسانی کیا جاسکتا ہے کہ مصر
سے نکلے آئے کے ۴۰ برس بعد حضرت موسیٰ کے خلیفہ اہل حضرت یوشع بن نون اپنی آخری تقریر میں بنی اسرائیل کے مجمع عام سے خطاب
کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پرستش کرو اور ان دیوتاؤں کو وہ درود جن
کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دیا کے پار اور مصر میں کرتے تھے اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر
خداوند کی پرستش تم کو بُری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اُسے جس کی پرستش کر دے گے جن کو ..... اب
بھی میری اور میرے گھرانے کی بات سوچو کہ خداوند ہی کی پرستش کو پس گئے“ (یشع ۲۴: ۱۴-۱۵)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۴۰ سال تک حضرت موسیٰ کی اور ۴۰ سال تک حضرت یوشع کی تربیت و رہنمائی میں
زندگی بسر کرنے کے بعد بھی یہ قوم اپنے اندر سے اُن اثرات کو نہ نکال سکی جو فرعون مصر کی بندگی کے فوریں اُس کی رگ رگ
کے اندر اتر گئے تھے۔ پھر سمجھا کیونکہ ممکن تھا کہ مصر سے نکلنے کے بعد فوراً ہی جو بُت کدہ سامنے آگیا تھا اس کو دیکھ کر ان
جگہ سے ہوئے مسلمانوں میں سے بہتوں کی پیشانیاں اُس آستانے پر سجھ کر گرنے کے لیے مٹیاب نہ ہو جاتیں جس پر وہ
اپنے سابق آقاؤں کو مانتا رکھتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔

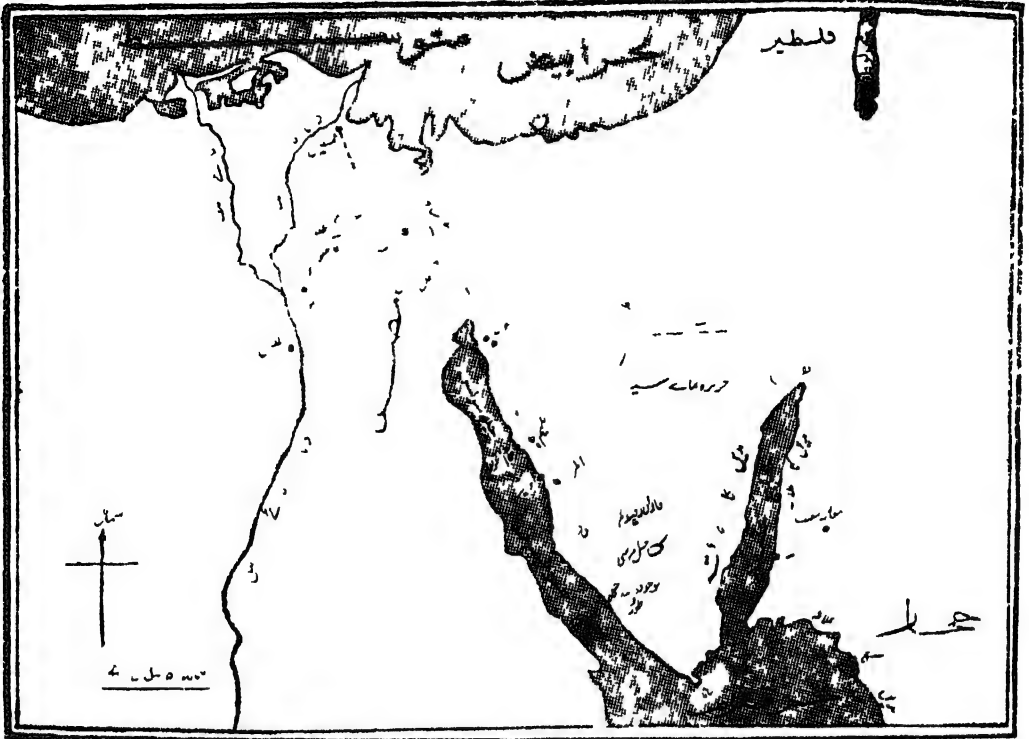
إِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ
يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ
مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۸۱﴾ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
أَتَيْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ

وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ۷۷

ہم نے موسیٰ کو تیس شب درودز کے لیے (کوہ سینا پر) طلب کیا اور بعد میں دس دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اُس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے چالیس دن ہو گئی۔ اُس نے چلتے ہوئے اپنے

۷۹ مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل کی غلامانہ پابندیاں ختم ہو گئیں اور انہیں ایک خود مختار قوم کی حیثیت حاصل ہو گئی تو حکم خداوندی کے تحت حضرت موسیٰ کوہ سینا پر طلب کیے گئے تاکہ انہیں بنی اسرائیل کے لیے شریعت عطا فرمائی جائے۔ چنانچہ یہ طلبی جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اس سلسلہ کی پہلی طلبی تھی اور اس کے لیے چالیس دن کی میعاد اس لیے مقرر کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ ایک ہر اچلے پہاڑ پر گزریں اور روز سے لکھ کو شب درودز عبادت اور نظر و تدبیر کر کے اور دل و دماغ کو یکسر کر کے اس قبل نقیل کے انڈر کرنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کریں جہاں پر نازل کیا جانے والا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تعمیل میں کوہ سینا جاتے وقت بنی اسرائیل کو اس مقام پر چھوڑا تھا جو موجودہ نقشہ میں بنی صلع اور کوہ سینا کے درمیان وادی الشیخ کے نام سے موسوم ہے۔ اس وادی کا وہ حصہ جہاں بنی اسرائیل نے پہنچ کر کیا تھا آج کل میدان الملاحہ کہلاتا ہے۔ وادی کے ایک سرے پر وہ پہاڑی واقع ہے جہاں مقامی رعایت کے بموجب حضرت صلع علیہ السلام ثور کے علاقے سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے۔ آج وہاں ان کی یادگار میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایک اور پہاڑی جبل بادون نامی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کی گوسالہ ہستی سے ناراض ہو کر جا بیٹھے تھے۔ تیسری طرف سینا کا بلند پہاڑ ہے جس کا بالائی حصہ اکثر بادلوں سے ڈھنکا رہتا ہے اور جس کی بلندی ۷۵۹۹ فٹ ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر توح تک وہ کھوہ زیارت کاہ عام بنی ہوئی ہے جہاں حضرت موسیٰ نے

تشریح: جس کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں ائمہ میں حسرت و توبہ علیہ السلام سے ہی اس لئے کہ ان کو اذکار کا مقام

- [illegible]

مركز مكتبہ رحمت الاسلامیہ ہند
مرامیونہ یو۔ پی

مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ
 سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِبِيعَاتِنَا وَكَلَّمَا
 رَبَّهُ قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ
 أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا
 تَبَيَّنَ رَبُّهُ لِّلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا
 أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۷﴾
 قَالَ يُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ

بھائی ہارون سے کہا کہ تیرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور
 بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے
 رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ ”اے رب مجھے یا راتے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔“
 فرمایا ”تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو بالبتہ
 تو مجھے دیکھ سکے گا۔“ چنانچہ اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی اور اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ اغش کھا کر
 گر پڑا جب ہوش آیا تو بولا ”پاک ہے تیری ذات“ میں تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں اور سبے پہلا ایمان
 لانے والا میں ہوں۔“ فرمایا ”اے موسیٰ! میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے

چل کر کیا تھا۔ اس کے قریب مسلمانوں کی ایک مسجد اور مسیحاؤں کا ایک گرجا موجود ہے اور پہاڑ کے دامن میں دو قبیضہ جنتین کے
 زمانہ کی ایک خانقاہ آج تک موجود ہے۔

ﷺ حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ حضرت موسیٰ سے تین سال بڑے تھے لیکن کابرہ نبوت میں حضرت موسیٰ کے تحت
 اور مددگار تھے۔ ان کی نبوت نقل نہ تھی بلکہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے ان کو اپنے وزیر کی حیثیت سے مانگا
 تھا جیسا کہ آگے چل کر قرآن مجید میں تصریح بیان ہوگا

بِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۱﴾ وَكَتَبْنَا
لَهُ فِي الْأَنْوَاعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ
فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ بِأَخْذِهَا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ
دَارَ الْفَسَقِينَ ﴿۳۲﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا

اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجالا۔“

اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت
تحتیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا :-

”ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی

بیرونی کریں۔ مغرب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانوں سے اُن لوگوں کی نکالیں

پھر وہاں گا جو غیر کسی حق کے زمین میں بٹے جتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان

۱۱۱۱ ہائیل میں تصریح ہے کہ یہ دونوں تختیاں پھر کی سلیس تھیں، اور ان تختیوں پر لکھنے کا نسل یا نسل اور قرآن مد لوں میں

اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس سے ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ آیا ان تختیوں پر

کتبت کا کام اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی قدرت سے کیا تھا، یا کسی فرشتے سے یہ خدمت لی تھی، یا خود حضرت موسیٰ کا ہاتھ

استعمال فرمایا تھا۔ (تقابل کے لیے ملاحظہ ہو ہائیل، کتاب خروج، باب ۳۱، آیت ۱۸-۱۹، باب ۳۲، آیت ۱۵-۱۶، واستثناء

باب ۵-آیت ۶-۲۲)

۱۱۱۱ یعنی احکام الہی کا وہ صاف اور سیدھا مفہوم جو عقل عام سے ہر وہ شخص سمجھ لے گا جس کی نیت میں فساد یا جس کے

دل میں ٹیڑھ نہ ہو۔ یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ جو لوگ احکام کے سیدھے سادے الفاظ میں سے قانونی پہنچ اور حیلوں کے راستے

اور فنون کی گنجائشیں نکالتے ہیں، ان کی توجہ گاہوں کو کتاب اللہ کی بیرونی نہ سمجھ لیا جائے

۱۱۱۱ یعنی آگے چل کر تم لوگ اُن قوموں کے آثار و تدبیر پر سے گزرو گے جنہوں نے خدا کی بندگی و اطاعت سے منہ

مڑا اور غلط روی پر اصرار کیا۔ ان آثار کو دیکھ کر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ایسی روش اختیار کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔

بِهَا وَلَنْ يَرْوِ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ
يَرْوِ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۳۹﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
حَصِبَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُحْزَنُونَ ﴿۴۰﴾ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۱﴾

ع
۷۹

نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ اُن کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر
آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیں کو جھٹلایا اور ان سے بے پروائی
کرتے رہے۔ ہماری نشانیں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پٹی کا انکار کیا اُس کے سامنے اعمال
ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جہاں پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ ع

﴿۳۹﴾ یعنی میرا قابض قدرت بھی ہے کہ ایسے لوگ کسی جہت تک چیز سے عبرت لو کہ کسی سبق آموز شے سے سبق حاصل
نہیں کر سکتے۔

"یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ" یا "لوگو! سنو" قرآن مجید اس معنی میں استعمال کرتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالاتر سمجھنے لگے اور
خدا کے احکام کی کچھ پروا نہ کرے، اور ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ یا کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور نہ خدا اس کا رب ہے۔ اس خود سری
کی کوئی حقیقت ایک پندار غلط کے سوا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی زمین میں رہتے ہوئے ایک بندے کو کسی طرح یہ حق پہنچا ہی نہیں کہ
جہنم بندہ بن کر رہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔

﴿۴۰﴾ ضائع ہو گئے، یعنی بار آور نہ ہوئے، غیر مفید اور لا حاصل نکلے۔ اس لیے کہ خدا کے ہاں انسانی سعی و عمل کے
بانا نہ ہونے کا انحصار بالکل دو امور پر ہے۔ ایک یہ کہ وہ سعی و عمل خدا کے قانون شرعی کی پابندی میں ہو۔ دوسرے یہ کہ اس سعی و
عمل میں دنیا کے سوائے آخرت کی کامیابی پریش نظر ہو۔ یہ دو شرطیں جہاں پوری نہ ہوں گی وہاں لازماً جو عمل واقع ہو گا جس نے
خدا سے ہدایت لیے بغیر بلکہ اس سے منہ موڑ کر باغیانہ انداز پر دنیا میں کام کیا تھا ہر سب سے کہ وہ خدا سے کسی اجر کی توقع رکھنے لگی
طرح خدا نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے سب کچھ دنیا ہی کے لیے کیا، اور آخرت کے لیے کچھ نہ کیا، کھلی بات ہے کہ آخرت میں اسے
کوئی ثواب پانے کی امید نہ رکھنی چاہیے اور کوئی وجہ نہیں کہ وہاں وہ کسی قسم کا ثواب پائے۔ اگر میری مملکت زمین میں کوئی شخص میرے مشاغل
کے خلاف تصرف کرتا رہا ہے تو وہ مجھ سے مزا پانے کے سوا آخرت اور کیا پانے کا حق دار ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس زمین پر اپنے غاصبانہ
قبضہ کے زانہ میں اس نے سارا کام خود ہی اس ارادہ کے ساتھ کیا ہو کہ جب تک اصل مالک اس کی جرأت ہے اسے اطمینان کر رہا ہے

وَلَتُخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ
 خَوَارٌ أَلَمَیْرُوا أَنَّهُ لَا یُکَلِّمُهُمْ وَلَا یَهْدِیْهُمْ سَبِيلًا
 لَتُخَذُوا وَكَانُوا ظَالِمِیْنَ ﴿۳۸﴾ وَلَمَّا سَقَطَ فِیْ أَیْدِیْهِمْ وَ
 رَاَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَیْنِ لِّمَیْرَحَنَّا رَبَّنَا وَیَغْفِرْ لَنَا
 لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَیْرِیْنَ ﴿۳۹﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ

موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بھڑے کا ہتلا بنایا جس میں
 بیل کی سی آواز نکلتی تھی کیا انھیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرتا
 ہے مگر پھر بھی انھوں نے اسے عبود بنالیا اور وہ سخت ظالم تھے پھر جب ان کی فریب خوردگی کا ظلم
 ٹوٹ گیا اور انھوں نے دیکھ لیا کہ درحقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ
 فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ” اُدھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی

اسی وقت تک وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور مالک کے بغیر میں زمین واپس چلے جانے کے بعد وہ خود بھی کسی فائدے کا متوقع یا
 طالب نہیں ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس غاصب کے اپنی زمین واپس لینے کے بعد زمین کی پیداوار میں سے کوئی حصہ خواہ مخواہ اے لو
 ۳۸ یعنی اُن چالیس دنوں کے دوران میں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طلسمی پرکھ دیکھنا گئے ہوئے تھے اور
 یہ قوم پہاڑ کے نیچے میدانِ اَلَامَہ میں پھیری ہوئی تھی۔

۳۹ یہ اس مصرت زدگی کا درد سراں گھورتا جیسے لیے ہوئے بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے۔ مصر میں گائے کی پرستش اور
 تقدیس کا جو رواج تھا اس سے یہ قوم اتنی شذیت کے ساتھ متاثر ہو چکی تھی کہ قرآن کہتا ہے وَأَشْرَ کُفْرًا فِی مَثَلِهِمْ جِثْرُ الْعِجْلِ
 یعنی ان کے دلوں میں بھڑاس کر رہ گیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کا مقام یہ ہے کہ ابھی مصر سے نکلے ہوئے ان کو مرتدین جیٹھے ہی
 گزرتے تھے، سمندر کا چھٹنا، فرعون کا طوق بونا، ان لوگوں کا ہجرت اس بند غلامی سے نکل آنا جس کے ٹوٹنے کی کوئی امید نہ تھی،
 اور اس سلسلے کے دوسرے واقعات ابھی بالکل تازہ تھے، اور انھیں خوب معلوم تھا کہ یہ جو کچھ جو انھیں اللہ کی قدرت سے بچا ہے
 کسی دوسرے کی طاقت و تصرف کا اس میں کچھ دخل نہ تھا، مگر اس پر بھی انھوں نے پہلے تو پیغمبر سے ایک مصنوعی خلا طلب کیا، اور
 پھر پیغمبر کے پیچھے ہی خدا ایک مصنوعی خدا بنا ڈالا یہی وہ حرکت ہے جس پر بعض انبیاءِ سابقین نے اپنی قوم کو اس ہلاکت

غَضَبَانَ اَسْفًا ۚ قَالَ بَلْ سَمَا خَلَقْتُونِي مِنْ بَعْدِي ۚ
 اَعَجَلْتُمْ اَمْرًا رِيكًا ۚ وَالْقَى الْاُلُوۡاۡحَ وَاَخَذَ بِرَاسِ اَخِيۡهِ يَجْرُكُ
 اِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ اَمْرٍ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوۡنِي وَكَادُوۡا يَقْتُلُوۡنِي ۚ
 فَلَا تُشِمُّۡنِي الْاَعْدَاءُ ۚ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِيۡنَ ﴿۱۵۰﴾

طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا "بہت بُری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد کیا تم سے اتنا صبر نہ
 ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی (ہارون) کے سر کے بال
 پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا "اے میری ماں کے بیٹے! ان لوگوں نے مجھے دبایا اور قریب تھا
 کہ مجھے مار ڈالتے پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔"

سے تشبیہ دی ہے جو اپنے شوہر کے سوا ہر دوسرے مرد سے دل لگاتی ہو اور جو شبِ اول میں بھی بے وفائی سے نہ جو کی ہو۔

۱۵۰ یہاں قرآن مجید نے ایک بہت بڑی الزام سے حضرت ہارون کی براءت ثابت کی ہے جو یہودیوں نے
 زبردستی ان پر چسپاں کر رکھا تھا بائبل میں بھڑکے کی پرستش کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو پائے سے
 اتارنے میں دیر لگی تو بنی اسرائیل نے بے صبر ہو کر حضرت ہارون سے کہا کہ ہمارے یہ ایک مسجود بنا دو، اور حضرت ہارون
 نے ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا جسے دیکھتے ہی بنی اسرائیل پکار اٹھے کہ اے اسرائیل! یہی تیرا وہ خدا
 ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے۔ پھر حضرت ہارون نے اس سے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور اعلان کر کے دوسرے
 روز تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اس کے آگے قربانیاں چڑھائیں، خروج - باب ۳۲ - آیت ۱-۶۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات
 پر بھراحت اس غلط بیانی کی تردید کی گئی ہے اور حقیقت واقعہ بتاتی گئی ہے کہ اس جرمِ عظیم کا مرتکب خدا کا نبی ہارون نہیں بلکہ
 خدا کا باغی سامری تھا۔

نظاہر یہ بات بڑی حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل بن لوگوں کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں ان میں سے کسی کی میرٹ
 کو بھی انھوں نے داغدار کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے، اور دارن بھی ایسے سخت نگاہیں جو اخلاق و شریعت کی نگاہ میں بدترین جرائم
 شمار ہوتے ہیں، مثلاً مشرک، جادوگری، زنا، جھوٹ، دغا بازی اور ایسے ہی دوسرے شدید معاصی جن سے آلودہ ہونا پیغمبرِ خود کو
 ایک معمولی مومن اور شریف انسان کے لیے بھی سخت شرمناک ہے۔ یہ بات بھلے خود نہایت عجیب ہے لیکن بنی اسرائیل کی
 اخلاقی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فی الحقیقت اس قوم کے معاملہ میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ قوم جب

عج

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ
 أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٥٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْجُلَّ سَيْنًا لَهُمْ
 غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥١﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن
 بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٢﴾
 وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُفُوسِهِمْ

تب موسیٰ نے کہا "اے رب! مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو
 سب سے بڑھ کر رحیم ہے" (جواب میں ارشاد ہوا کہ) جن لوگوں نے پچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے
 رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم
 ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ بُرے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و
 ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔

پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھالیں جن کی تحریر میں ہدایت اور

اخلاقی و مذہبی اصلاحیں مضبوط تھیں اور عوام سے گزر کر ان کے خواص تک کو حتیٰ کہ علماء و مشائخ اور دینی منصب داروں کو بھی گزیرا
 اور بد اخلاقیوں کا سیلاب ہلے گیا تو ان کے مجرم ضمیر نے اپنی اس حالت کے لیے عذرات ترشنے شروع کیے اور اسی سلسلہ میں
 انھوں نے وہ تمام جرائم جو یہ خود کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب کر ڈالے تاکہ یہ کہا جاسکے کہ جب نبی تک ان چیزوں
 سے نہ بچ سکے تو بھلا اور کون بچ سکتا ہے۔ اس معاملہ میں یودیوں کا حال ہندوؤں سے ملتا جلتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی جب
 اخلاقی اصلاحات استوار نہ کی گئیں تو وہ لٹریچر تیار ہوا جس میں دیوتاؤں کی ریشیوں، نمینیوں اور اوتاروں کی، غرض جو ہندو تین بتیں
 قوم کے سامنے ہو سکتے تھے ان سب کی زندگیاں بد اخلاقی کے تارکوں سے سیاہ کر ڈالی گئیں تاکہ یہ کہا جاسکے کہ جب ایسی ایسی
 عظیم الشان ہستیاں ان قبائح میں مبتلا ہو سکتی ہیں تو بھلا ہم معمولی فانی انسان ان میں مبتلا ہونے کیسے کہہ سکتے ہیں، اور پھر جب
 یہ افعال اتنے اونچے مرتبے والوں کے لیے بھی شرمناک نہیں ہیں تو ہمارے لیے کیوں ہوں۔

رَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ كَاخِرَاتُ مَوَاسِي قَوْمٍ سَبْعِينَ
 رَجُلًا ذَلِيلًا قَاتِلًا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّحْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
 أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا أَتٰهُكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ
 مِنَّا إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تُشَاءُ وَتَهْدِي مَن
 تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

رحمت تھی اُن لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اُس نے اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ (اس کے ساتھ) ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آپکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا ”اے میرے سرکار! آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا آپ اس تصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعہ سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں پس ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔

۱۵۵۔ طبری اس عرض کے لیے ہوتی تھی کہ قوم کے۔ مانند سے کہ سینا پر بیٹھی خداوندی میں حاضر ہو کر قوم کی طرف سے گواہی دیتی کہ جرم کی معافی مانگیں اور از سر نو اطاعت کا عہد استوار کریں۔ بائبل اور تلمود میں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ یہ ذکر ہے کہ جو تین سال حضرت موسیٰ نے چینک کر توڑ دی تھیں ان کے بدلے دوسری تین سال عطا کرنے کے لیے آپ کو سینا پر بلایا گیا تھا۔ (خروج۔ باب ۳۴)

۱۵۶۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آزمائش کا موقع انسانوں کے درمیان فیصلہ کن ہوتا ہے۔ وہ چھاج کی طرح ایک مخلوط عہدہ میں سے کارآمد آدمیوں اور ناکارہ آدمیوں کو ٹھنک کر الگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا عین مظہر ہے کہ ایسے مواقع واقف و قفا آتے رہیں۔ ان مواقع پر جو کامیابی کی ماہ پاتا ہے وہ اللہ ہی کی توفیق و رہنمائی سے پاتا ہے اور جو ناکام ہوتا ہے وہ اس توفیق و رہنمائی سے محروم ہونے کی بدولت ہی ناکام ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے توفیق اور رہنمائی ملنے اور نہ ملنے کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے جو سراسر حکمت اور عدل پر مبنی ہے، لیکن ہر مال یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے کہ آدمی کا آزمائش

وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُمْ
اِلَيْكَ طَّالَعَا اَبْنَا اِصْبَبْ بِمَنْ اَشَاءُ وَحَمَتِي وَسَعَتُ كُلِّ
شَيْءٍ فَاَكْتُبْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ
بِآيَاتِنَا مُؤْمِنُونَ ١٥١ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي

اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا "سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔" اور اُسے میں اُن لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔

(پس آج یہ رحمت اُن لوگوں کا حصہ ہے) جو اس پیغمبر نبی اُمّی کی پیروی اختیار کر لیں جس کا

کے مواقع پر کامیابی کی راہ پانا یا نہ پانا اللہ کی توفیق و ہدایت پر منحصر ہے۔

۱۵۱ یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے پر خدائی کر رہا ہے اس میں اصل چیز غضب نہیں ہے جس میں کبھی کبھی رحم اور فضل کی شان نمودار ہو جاتی ہو، بلکہ اصل چیز رحم ہے جس پر سارا نظام عالم قائم ہے اور اس میں غضب صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب بندوں کا تہمید سے فُرد ہو جاتا ہے

۱۵۲ حضرت موسیٰ کی دعا کا جواب اوپر کے فقرے پر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب موقع کی مناسبت سے فوری امتیاز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دی گئی ہے۔ تقریر کا مدعا یہ ہے کہ تم پر خدا کی رحمت نازل ہونے کے لیے جو شرائط موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عائد کی گئی تھیں وہی آج تک قائم ہیں اور وہ اصل یہ انہی شرائط کا تقاضا ہے کہ تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ تم سے کہا گیا تھا کہ خدا کی رحمت اُن لوگوں کا حصہ ہے جو نافرمانی سے پرہیز کریں۔ تو آج سب سے بڑی بنیادی نافرمانی یہ ہے کہ جس پیغمبر کو خدا نے مامور کیا ہے اس کی دہنائی تسلیم کرنے سے انکار کیا جائے۔ لہذا جب تک اس نافرمانی سے پرہیز نہ کر دے گا تو حق کی جڑ ہی سرے سے قائم نہ ہو گی خواہ جزئیات و فروعات میں تم کتنا ہی تقویٰ بگھارتے رہو۔ تم سے کہا گیا تھا کہ رحمت الہی سے حصہ پانے کے لیے زکوٰۃ بھی ایک شرط ہے۔ تو آج کسی اتفاق مال پر اس وقت تک زکوٰۃ کی تعریف صادق نہیں آسکتی جب تک اقامتِ دین حق کی اُس جدوجہد کا ساتھ نہ دیا جائے جو اس پیغمبر کی قیادت میں ہو رہی ہے۔ لہذا جب تک اس راہ میں مال

يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَعْرُوفُ وَيُنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

دُکرا نہیں اپنے ہاں قورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انجیل نیکی کا حکم دیتا ہے ، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے دہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ بندشیں کھوتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔

صرف نہ کرو گے زکوٰۃ کی بنیاد ہی استوار نہ ہو گی چاہے تم کتنی ہی خیرات اور نذر و نیاز کرتے رہو۔ تم سے کہا گیا تھا کہ اللہ نے اپنی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان لائیں۔ تو آج جو آیات اس پیغمبر پر نازل ہو رہی ہیں ان کا انکار کر کے تم کسی طرح بھی آیات الہی کے سامنے دالے قرار نہیں پاسکتے۔ لہذا جب تک ان پر ایمان نہ لاؤ گے یہ آخری شرط بھی پوری نہ ہو گی خواہ توراۃ پر ایمان رکھنے کا تم کتنا ہی دعویٰ کرتے رہو۔

یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے "اُمّی" کا لفظ بہت معنی خیز استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے سوا دوسری قوموں کو "اُمّی" (Gentiles) کہتے تھے اور ان کا قومی فخر و غرور کسی اُمّی کی میثباتی تسلیم کرنا تو درکنار اس پر بھی تیار نہ تھا کہ انہیں کے لیے اپنے برابر انسانی حقوق ہی تسلیم کر لیں چنانچہ قرآن ہی میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے لَيْسَ عَلَيْكَ اَنْ تَنْصِبَ سَبِيلُ (آل عمران - ۸۰) "میتوں کے مال مارکھانے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔" پس اللہ تعالیٰ انہی کی اصطلاح استعمال کر کے فرماتا ہے کہ اب تو اُمّی اُمّی کے ساتھ تمہاری قسمت وابستہ ہے اس کی پیروی قبول کر دو گے تو میری رحمت سے حصہ پاؤ گے ورنہ وہی غضب تمہارے لیے معذّر ہے جس میں صدیوں سے گرفتار چلے آ رہے ہو۔

سوال ۱۱۱: مثال کے طور پر قرآن اور انجیل کے حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں جہاں محمد مصطفیٰ ﷺ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق

صاف اشارات موجود ہیں: استثنائاً باب ۱۸، آیت ۱۵ تا ۱۹، متی، باب ۲۱، آیت ۳۳ تا ۴۶۔ یوحنا، باب ۱۱، آیت ۱۹ تا

۱۱۴ یعنی جن پاک چیزوں کو انھوں نے حرام کر رکھا ہے، وہ انھیں حلال قرار دیتا ہے اور جن ناپاک چیزوں کو یہ لوگ

حلال کیے بیٹھے ہیں انھیں وہ حرام قرار دیتا ہے۔

۱۱۰ یعنی ان کے نفیسوں نے اپنی قانونی مرٹگائیجیوں سے ان کے روحانی مقتداؤں نے اپنے توتوس کے مبالغوں سے اور ان کے جاہل عوام نے اپنے توہمات اور خود ساختہ حدود و ضوابط سے ان کی زندگی کو جن برہمچوں تلے دبا رکھا ہے اور جن جبرکندیل

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۵۸﴾ قُلْ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ
اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِلَهُ
الْأَهْوَىٰ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۹﴾
مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۶۰﴾

لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اُس روشنی کی پیروی اختیار
کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد! کہو کہ اے انسانو!
میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اُس کے
سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر
اور اس کے بھیجے ہوئے نبی اُمّی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار
کر و اُس کی، اُمید ہے کہ تم راہِ راست پالو گے۔

موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا،

میں کس رکھا ہے، یہ پیغمبر وہ سارے رجحان اور وہ تمام بنڈیں توڑ کر زندگی کو آزاد کر دیتا ہے

۱۵۸ اصل سلسلہ کلام بنی اسرائیل سے متعلق پہلے رہا تھا بیچ میں موقع کی مناسبت سے رسالتِ محمدی پر ایمان
لانے کی دعوت بطور جملہ معترضہ آگئی۔ اب پھر تقریباً کارِ خدایِ معنوں کی طرف پھر رہا ہے جو پہلے کئی رکوعوں سے بیان ہو چکا

۱۵۹ بیشتر مترجمین نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق ہدایت
اور انصاف کرتا ہے، یعنی ان کے نزدیک اس آیت میں بنی اسرائیل کی وہ اخلاقی و ذہنی حالت بیان کی گئی ہے جو نزولِ قرآن
کے وقت تھی۔ لیکن سیاق و سباق پر نظر کرتے ہوئے ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کا وہ حال بیان

وَقَطَعْنَاهُمْ اَشْجَرَ اَشْجَرَ اَسْبَاطًا اُمَمًا وَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی
اِذَا سَأَلَ عَنْ قَوْمِهٖ اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَاَنْجَسَتْ مِنْهُ
اَشْجَرَ اَشْجَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ
الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلٰوٰی فَاَكَلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا

اور ہم نے اس قوم کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انھیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاشی مارو۔ چنانچہ اس چٹان سے یکایک بارہ چٹھے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلویٰ اتارا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے

ہوا ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، اور اس سے مدعا یہ ظاہر کرنا ہے کہ جب اس قوم میں گوسالہ پرستی کے جرم کا ارتکاب کیا گیا اور حضرت حق کی طرف سے اس پر گرفت ہوئی تو اس وقت ساری قوم بگڑی ہوئی نہ تھی بلکہ اس میں ایک اچھا خاصا صالح عنصر موجود تھا۔

۱۱۸ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس تقسیم کی طرف جو سورہ مائدہ رکوع ۳ میں بیان ہوئی ہے اور جس کی پوری تفصیل بائبل کی کتاب گنتی میں ملتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ سینا کے بیابان میں بنی اسرائیل کی مرد و شہاری کرائی، پھر ان کے ۱۲ گھرانوں کو جو حضرت یعقوب کے دس بیٹوں اور حضرت یوسف کے دو بیٹوں کی نسل سے تھے الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کیا، اور ہر گروہ پر ایک ایک سردار مقرر کیا تاکہ وہ ان کے اندر اخلاقی، مذہبی، تمدنی و معاشرتی اور فوجی حیثیت سے نظم قائم رکھے اور احکام شریعت کا اجرا کرتا رہے۔ نیز حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے لادی کی اولاد کو جس کی نسل سے حضرت موسیٰ اور ہارون تھے، ایک الگ جماعت کی شکل میں منظم کیا تاکہ وہ ان سب قبیلوں کے درمیان شیع حق روشن رکھنے کی خدمت انجام دیتی رہے۔

۱۱۹ اور جس تقسیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ منجملہ ان احسانات کے تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ اس کے بعد اب مزید تین احسانات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جزیرہ نماے سینا کے بیابانی علاقہ میں ان کے لیے پانی کی ہم رسائی کا غیر معمولی انتظام کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ ان کو دھوپ کی پیش سے بچانے کے لیے آسمان پر بادل چھایا گیا تیسرے یہ کہ ان کے لیے خوراک کی بھرپور رسائی کا غیر معمولی انتظام من و سلویٰ کے زلوں کی شکل میں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان تین اہم ترین ضروریات زندگی

رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۶۰﴾
 وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
 وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ
 سَنَزِيدُ الْحَسَنِينَ ﴿۱۶۱﴾ فَدَلَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا

تم کو بخشی ہیں۔ مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔
 یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے
 اپنے سب منشاء روزی حاصل کرو اور حِطَّةً حِطَّةً کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں مسجد ریز
 ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک روئی رکھنے والوں کو مزید
 فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اُس بات کو جو ان سے

کا بند بست نہ کیا جاتا تو یہ قوم جس کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچی ہوئی تھی، اس علاقہ میں بھوک پیاس سے بالکل ختم ہو جاتی۔
 آج بھی کوئی شخص وہاں جائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اگر یہاں پندرہ بیس لاکھ آدمیوں کا ایک عظیم الشان قافلہ یکایک
 اٹھ کر تو اس کے لیے پانی، خوراک اور سائے کا آخر کیا انتظام ہو سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں پورے جزیرہ نما کی آبادی
 چند ہزار سے زیادہ نہیں ہے اور آج اس بیسویں صدی میں بھی اگر کوئی سلطنت وہاں پانچ چھ لاکھ فوج لے جاتا چاہے تو
 اس کے مددوں کو رسد کے انتظام کی فکر میں درود سر لائن ہو جائے یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے بہت سے محققین نے، جو نہ
 کتاب کو مانتے ہیں اور نہ معجزات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا کے اُس حصے سے
 گزرے ہوں گے جس کا ذکر بائبل اور قرآن میں ہوا ہے۔ ان کا گمان ہے کہ شاید یہ واقعات فلسطین کے جنوبی اور عرب کے شمالی
 حصہ میں پیش آئے ہوں گے۔ جزیرہ نمائے سینا کے طبعی اور معاشی جغرافیہ کو دیکھتے ہوئے وہ اس بات کو بالکل ناقابل تصور سمجھتے
 ہیں کہ اتنی بڑی قوم یہاں برسوں ایک ایک جگہ پڑاؤ کرتی ہوئی گزر سکی تھی، خصوصاً جبکہ مصر کی طرف سے اس کی رسد کا راستہ بھی
 منقطع تھا اور دوسری طرف خود اس جزیرہ نما کے مشرق اور شمال میں عمارت کے قبیلے اس کی مزاحمت پر آمادہ تھے۔ ان امور کو پیش نظر
 رکھنے سے صحیح طور پر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان چند مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے جن احسانات کا ذکر فرمایا ہے
 وہ درحقیقت کتنے بڑے احسانات تھے اور اس کے بعد یہ کتنی بڑی احسان فراموشی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم کی ایسی صریح
 نشانیاں دیکھ لینے پر بھی یہ قوم مسلسل اُن نافرمانیوں اور غداریوں کی مرتکب ہوتی رہی جن سے اس کی تاریخ بھری پڑی ہے۔

غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا
كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٩٦﴾ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً
الْبَحْرَ لَا يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ
سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كُنَّا لَكَ

ع
دقت لازم

نقص

کسی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔
اور ذرا ان سے اُس سستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انھیں یاد دلاؤ وہ
واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ مچھلیاں سبت
ہی کے دن ابھرا بھر کر سطح پر اُن کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے

(تقابل کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ بقرہ۔ حاشیہ ۷۲، ۷۳، ۷۴ و ۷۵)

۱۲۰ اب تاریخ بنی اسرائیل کے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
مذکورہ بالا احسانات کا جواب یہ لوگ کیسی کسی مجرمانہ بے باکیوں کے ساتھ دیتے رہے اور پھر کس طرح مسلسل تاہی کے گڑھے
میں گرے چلے گئے۔

۱۲۱ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ بقرہ، حاشیہ ۷۴ و ۷۵۔

۱۲۲ محققین کا غالب میلان اس طرف ہے کہ یہ تمام ایلم یا ایلات یا ایلات تھا جس کی جگہ آج کل عقبہ کا مشہور
بندرگاہ واقع ہے۔ اس کی جائے وقوع بحر قزقم کی اس شاخ کے انتہائی سرے پر ہے جو جزیرہ خائے سینا کے مشرقی اور عرب کے
مغربی ساحل کے درمیان ایک لمبی خلیج کی صورت میں نظر آتی ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانہ عروج میں یہ جزائر ہم تجارتی مرکز تھا۔ حضرت
سیمان نے اپنے بحر قزقم کے جنگی و تجارتی بیڑے کا صدر مقام اسی شہر کو بنایا تھا۔

جس واقعہ کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے اس کے تعلق یہودیوں کی کتب مقدسہ میں کوئی ذکر نہیں ملتا اور ان کی
تاریخیں بھی اس باب میں خاموش ہیں، مگر قرآن مجید میں جس انداز سے اس واقعہ کو یہاں اور سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے اس
صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے دور میں بنی اسرائیل بالعموم اس واقعہ سے خوب واقف تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہودی
کے یہودیوں نے، جو بنی علی علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں دیتے تھے قرآن کے اس بیان پر قطعاً کوئی اعتراض
نہیں کیا۔

النصف نَبَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِّنْهُمْ لِمَ
تَعْطُونَ قَوْمًا أَلَلَّهُ مَهِلِكُهُمْ أَوْ مَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
قَالُوا مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۳۴﴾ فَلَمَّا سَوَّاهُمَا
ذِكْرًا وَابَةً أَنَجَيْنَا الَّذِينَ يُنْهَوْنَ عَنِ الشُّعْرِ وَأَخَذْنَا

ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انھیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب اُن میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنھیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے تو انھوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمھارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ اُن ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انھیں یاد کرائی گئی تھیں تو ہم نے اُن لوگوں کو سچا یا جو بُرائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو

۱۳۳ "سبت" ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں۔ یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اولاد اسرائیل کے درمیان پشت در پشت تک دائمی عہد کا نشان قرار دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ اس روز کوئی دنیوی کام نہ کیا جائے، گھروں میں آگ نہ جلائی جائے، جائزوں اور لونڈی غلاموں تک سے کوئی خدمت نہ لی جائے اور یہ کہ جو شخص اس ضابطہ کی خلاف ورزی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن بنی اسرائیل نے آگے چل کر اس قانون کی علانیہ خلاف ورزی شروع کر دی۔ یہ یہاں بنی کے زمانہ میں (جو ۱۲۵۰ء اور ۱۲۵۰ء قبل مسیح کے درمیان گزرتے ہیں) خاص یروشلم کے پہاڑوں سے لوگ سبت کے دن مال اسباب لے کر گزرتے تھے۔ اس پر بنی موصوف نے خدا کی طرف سے یہودیوں کو دھکی دی کہ اگر تم لوگ شریعت کی اس کھلم کھلا خلاف ورزی سے باز نہ آئے تو یروشلم نذر آتش کر دیا جائے گا (یرمیاہ ۱۶: ۲۱-۲۴)۔ اسی کی شکایت حضرت ایل نبی بھی کرتے ہیں جن کا دور ۹۵۰ء اور ۵۳۰ء قبل مسیح کے درمیان گزرا ہے، چنانچہ ان کی کتاب میں سبت کی بے حرمتی کو یہودیوں کے قومی جرائم میں سے ایک بڑا جرم قرار دیا گیا ہے (حضرت ایل ۲۰: ۱۲-۲۴)۔ ان حوالوں سے یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں جس واقعہ کا ذکر کر رہا ہے وہ بھی غالباً اسی دور کا واقعہ ہوگا۔

۱۳۴ اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کے لیے جو طریقے اختیار فرماتا ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب

الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ رَبِّهِمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔

کسی شخص یا گروہ کے اندر فرماں برداری سے انحراف اور نافرمانی کی جانب میلان بڑھنے لگتا ہے تو اس کے سامنے نافرمانی کے مواقع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ اس کے وہ میلانات جو اندر چھپے ہوئے ہیں کھل کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں اور جن جرائم سے وہ اپنے دامن کو خرد و اغدا رکنا چاہتا ہے ان سے وہ صرف اس لیے باز رہ جائے کہ ان کے ارتکاب کے مواقع اسے نہ مل رہے ہوں۔

۱۲۵ اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس بستی میں تین قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ جو دھڑلے سے احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ دوسرے وہ جو خود خلاف ورزی نہیں کرتے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے اور نادموں سے کہتے تھے کہ ان کم سختوں کو نصیحت کرنے سے کیا حاصل ہے۔ تیسرے وہ جن کی غیرت ایمانی حدودِ اشرک کی اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم کر لے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے کہ شاید وہ مجرم لوگ ان کی نصیحت سے راہِ راست پر آجائیں اور اگر وہ راہِ راست نہ اختیار کریں تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنا فرض ادا کر کے خدا کے سامنے اپنی برائت کا ثبوت پیش کر ہی دیں۔ اس صورتِ حال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرے گروہ ہی اس سے بچا گیا کیونکہ اسی نے خدا کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کی فکر کی تھی اور وہی تھا جس نے اپنی برائت کا ثبوت فراہم کر رکھا تھا۔ باقی دونوں گروہوں کا شمار ظالموں میں ہوا اور وہ اپنے مجرم کی حد تک مبتلائے عذاب ہو گئے۔

بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کے مبتلائے عذاب ہونے کی اور دوسرے گروہ کے نجات پانے کی تصریح کی ہے لیکن دوسرے گروہ کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے لہذا اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے تھا یا مبتلائے عذاب ہونے والوں میں سے۔ پھر ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ دوسرا گروہ مبتلائے عذاب ہونے والوں میں سے تھا، بعد میں ان کے شاگرد و مقلد نے ان کو مطمئن کر دیا کہ دوسرا گروہ نجات پانے والوں میں شامل تھا۔ لیکن قرآن کے بیان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس کا پہلا خیال ہی صحیح تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی بستی پر خدا کا عذاب آنے کی صورت میں تمام بستی دو ہی گروہوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، ایک وہ جو عذاب میں مبتلا ہو اور دوسرا وہ جو بچا جائے۔ اب اگر قرآن کی تصریح کے مطابق بچنے والا گروہ صرف تیسرا تھا، تو اعمال پہلے اور دوسرے دونوں گروہ نہ بچنے والوں میں شامل ہوں گے یہی کی تائید مَعْدِسَاتُ النَّاسِ کی تفسیر کے فقرے سے بھی ہوتی ہے جس کی تشریح بعد کے فقرے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمادی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس بستی میں علانیہ احکام الہی کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہ ساری کی ساری قابلِ مواخذہ ہوتی

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَنَازِلِهِمْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ كُنُوا قَرَدًا
 خَسِيفًا ۚ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۚ

پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انھیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بند رہو جاؤ ذلیل اور خوار۔

اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے۔
 ہے اور اس کا کوئی باشندہ محض اس بنا پر نواخذہ سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے خود خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ اسے خدا کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے لازماً اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہو گا کہ وہ اپنی حد استطاعت تک اصلاح اور اقامت حق کی کوشش کرتا رہا تھا۔ پھر قرآن اور حدیث کے دوسرے ارشادات سے بھی ہم کو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی جرائم کے باب میں اللہ کا قازن ہی ہے چنانچہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ لَا تَقْتُلُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُكُمُ الْكُفْرُ مِنْ ظَلَمْتُمْ وَمِنْكُمْ فَتْنَةٌ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۱۶۶) اور اس کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یعذب العامة بعمل الخاصة حتی یرودا المنکوبین ظہور انہم دھم قادیان علی ان ینکروا فلا ینکروا فاذا فعلوا ذلک ہذب اللہ الخاصة والعامة یعنی اللہ عز و جل خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک عامۃ الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی انکمیوں کے سامنے بڑے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضی کرنے پر قادر ہوں اور پھر کوئی ظلم ناراضی نہ کریں۔ پس جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

مزید بلاں جو آیات اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی پر خدا کا عذاب دو قسطوں میں نازل ہوا تھا۔ پہلی قسط وہ جسے عذاب شعیس (سخت عذاب) فرمایا گیا ہے، اور دوسری قسط وہ جس میں نافرمانی پر اصرار کرنے والوں کو بندر بنا دیا گیا۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ پہلی قسط کے عذاب میں پہلے دو لوگ گردہ شامل تھے، اور دوسری قسط کا عذاب صرف پہلے گردہ کو دیا گیا تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ (ان اصبحت فمن اللہ وان اخطت فمن نفسی، واللہ غفور رحیم۔

۱۶۶ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ، حاشیہ ۸۴۔

۱۶۷ اصل میں لفظ تاخذ استعمال ہوتا ہے جس کا مفہوم تقریباً وہی ہے جو نوٹس دینے یا خبردار کر دینے کا ہے۔

وَأَنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٤﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ
الضَّالُّونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ
وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٥﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ
وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ
سِعْفُرُنَا ۖ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ

اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔

ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگ ان میں
نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف۔ اور ہم ان کو اچھے اور بُرے حالات سے آزمائش میں مُبْتَلَا
کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین
ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ
توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متلع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔

۱۲۸۔ تنبیہ بنی اسرائیل کو تقریباً آٹھویں صدی قبل مسیح سے مسلسل کی جا رہی تھی۔ چنانچہ یہودیوں کے نجومی کتب

مقدس میں یسعیاہ اور یرمیاہ اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی تمام کتابیں اسی تنبیہ پر مشتمل ہیں۔ پھر یہی تنبیہ مسیح علیہ السلام نے
انھیں کی جیسا کہ انابیل میں ان کی متعدد تقریروں سے ظاہر ہے۔ آخر میں قرآن نے اس کی توثیق کی۔ اب یہ بات قرآن اور اس
پہلے صحیفوں کی صداقت پر ایک بین شہادت ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ میں کوئی دُور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں
یہودی قوم دنیا میں کہیں نہ کہیں یونانی اور پامال نہ کی جاتی رہی ہو۔

۱۲۹۔ بنی گنہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گنہ ہے مگر اس بھروسے پر اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہماری تو کسی کیسی طرح بخشش

ہو ہی جائے گی کیونکہ ہم خدا کے چیتے ہیں اور خواہ ہم کچھ ہی کوس بہر حال ہماری مغفرت ہونی ضروری ہے۔ اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے
کہ گنہ کرنے کے بعد وہ نہ شرمندہ ہوتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں بلکہ جب پھر ویسے ہی گناہ کا موقع سامنے آتا ہے تو پھر اس میں مبتلا ہو جاتے
ہیں۔ بد نصیب لوگ! اُس کتاب کے وارث ہوئے جو ان کو دنیا کا امام بنانے والی تھی، مگر ان کی کم ظرفی اور پست خیالی نے اس
نسخہ کو کیا کر لے کر دنیا کی متاع حقیر کمانے سے زیادہ بلند کسی چیز کا حوصلہ نہ کیا اور بجائے اس کے کہ دنیا میں مدد و راستی کے

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذَارِ الْأُخْرَىٰ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾ وَإِذْ
نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ

کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انھیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھادیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آپڑے گا اور اس وقت

علمبردار اور خیر و صلاح کے رہنما بننے، محض دنیا کے گتے بن کر رہ گئے۔

﴿١٦٩﴾ یعنی یہ خود مانتے ہیں کہ تورات میں کہیں بھی بنی اسرائیل کے لیے نجات کے غیر مشروط پرانے کا ذکر نہیں ہے۔ خدا نے کبھی ان سے یہ کہا اور ان کے پیغمبروں نے کبھی ان کو یہ اطمینان دیا کہ تم جو چاہو کرتے پھر وہ ہر حال تمہاری مغفرت فرماؤ ہو گی پھر انہیں کیا حق ہے کہ خدا کی طرف وہ بات منسوب کریں جو خود خدا نے کبھی نہیں کی حالانکہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ خدا کے نام سے کوئی بات خلاف حق نہ کہیں گے۔

﴿١٧٠﴾ اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ہم نے متن میں اختیار کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ”خدا ترس لوگوں کے لیے تو آخرت کی قیام گاہ ہی بہتر ہے۔“ پہلے ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہو گا کہ مغفرت کسی کا ذاتی یا خاندانی ہمارا نہیں ہے، یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم کو وہ جو سزا دینے کے لائق ہوں مگر تمہیں آخرت میں جہنم مل جائے اچھی بھن اس لیے کہ تم یہودی یا اسرائیلی ہو۔ اگر تم میں کچھ بھی عقل موجود ہو تو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ آخرت میں اچھا مقام صرف انہی لوگوں کو مل سکتا ہے جو دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ کام کریں۔ رہا دوسرا ترجمہ تو اس کے لحاظ سے مطلب یہ ہو گا کہ دنیا اور اس کے فائدوں کو آخرت پر ترجیح دینا تو صرف ان لوگوں کا کام ہے جو نا خدا ترس ہوں، خدا ترس لوگ تو لانا دنیا کی مصیحتوں پر آخرت کی مصیحت

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۷۱﴾
 وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَا
 اتَّهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ

ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھا مواد اور جو کچھ
 اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔

اور اے نبی! لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی
 نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
 انھوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ
 کہ اور دنیا کے عیش پر آخرت کی بھلائی کو ترجیح دیتے ہیں۔

۱۷۲ اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کو شہادت نامہ کی سنگین دھمکی عطا کیے جانے کے موقع پر کو
 سینا کے دامن میں پیش آیا تھا۔ بائبل میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے بلائے اور وہ پہاڑ کے نیچے اکھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر
 سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اٹھ
 کھڑے رہا تھا اور وہ ساہا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا“ (خروج ۱۹: ۱۶-۱۸)

اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب کی پابندی کا عہد لیا اور عہد لیتے ہوئے خارج میں ان پر ایسا ماحول
 طاری کر دیا جس سے انہیں خدا کے جلال اور اس کی عظمت و برتری اور اس کے عہد کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہوا اور وہ اس شہنشاہ
 کائنات کے ساتھ میثاق استوار کرنے کو کوئی معمولی سی بات نہ سمجھیں۔ اس سے یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ میثاق باندھنے
 پر آمادہ نہ تھے اور انہیں زبردستی خوف زدہ کر کے اس پر آمادہ کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ سب سب اہل ایمان تھے اور دامن کوہ میں
 میثاق باندھنے ہی کے لیے گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے معمولی طور پر ان سے عہد و اقرار لینے کے بجائے مناسب جانا کہ اس
 عہد و اقرار کی اہمیت ان کو اچھی طرح محسوس کرادی جائے تاکہ اقرار کرتے وقت انہیں یہ احساس رہے کہ کس تاؤ و مطلق ہستی سے
 اقرار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بعد کی کہنے کا انجام کیا کچھ ہو سکتا ہے۔

یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل سے خطاب ختم ہو جاتا ہے اور بعد کے رکوعوں میں تقریر کا رخ عام انسانوں کی طرف پھرتا ہے
 جن میں خصوصیت کے ساتھ روئے سخن ان لوگوں کی جانب ہے جو ملامتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاطب تھے۔

۱۳۳۔ اوپر کا سلسلہ بیان اس بات پر ختم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بڑگی و اطاعت کا عہد لیا تھا۔ اب عام انسانوں کی طرف خطاب کر کے انھیں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ حقیقت تم سب اپنے خالق کے ساتھ ایک ميثاق میں بندھے ہوئے ہو اور تمہیں ایک روز جواب دی کرینی ہے کہ تم نے اس ميثاق کی کمان تک پابندی کی۔

۱۳۴۔ جیسا کہ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے یہ معاملہ تخلیق آدم کے موقع پر پیش آیا تھا۔ اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے انسان اول کو سجدہ کرایا گیا تھا اور انہیں پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت وجود اور شہر بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابی بن کعبؓ نے غایب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر کے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس مضمون کی بہترین شرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں :-

”اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک قسم یا ایک ایک دوسرے کے گروہوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انھیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی، پھر ان سے عہد و ميثاق لیا اور انھیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انھوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھیکرانا ہوں تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا۔ خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میرے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیکرنا۔ میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد و ميثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو، یاد دلائیں گے اور تم اپنی کتابیں پڑھ کر یاد کرو گے۔ اس پر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے، آپ ہی ہمارے رب اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ کوئی معبود۔“

اس معاملہ کو بعض لوگ محض مثالی انداز بیان پر محض کر کے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دراصل یہاں قرآن مجید صرف یہ بات ذہن نشین کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں پرست ہے، اور اس بات کو یہاں ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ گویا یہ ایک واقعہ تھا جو عالم خارج میں پیش آیا۔ لیکن ہم اس تاویل کو صحیح نہیں سمجھتے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں اسے بالکل ایک واقعہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور صرف بیان واقعہ پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ یہ بنی ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے روز بنی آدم پر حجت قائم کرتے ہوئے اس ازنی وعدہ اقرار کو سند میں پیش کیا جائے گا۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسے محض ایک مثالی بیان قرار دیں۔ ہمارے نزدیک یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا تھا جس طرح عالم خارجی میں واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع اُن تمام انسانوں کو جنہیں وہ قیامت تک پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ایک وقت زندگی اور شعور اور گویائی عطا کر کے اپنے سامنے حاضر کیا تھا، اور فی الواقع انھیں اس حقیقت سے ہمہری طرح آگاہ کر دیا تھا کہ ان کا کوئی رب اور کوئی اللہ اُس کی ذات اقدس و اعلیٰ کے سوا نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی صحیح طریق زندگی اُس کی بندگی و فرمان برداری (اسلام) کے سوا نہیں ہے۔ اس اجتماع کو اگر کوئی شخص بیدار مکان سمجھتا ہے تو یہ محض اس کے دائرہ فکر کی تنگی کا نتیجہ ہے، ورنہ حقیقت میں تو نسل انسانی کی موجودہ

أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٤﴾ أَوْ
 تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ
 بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٥﴾ وَكَذَلِكَ

کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ”ہم تو اس بات سے بے خبر تھے“، یا یہ نہ کہنے لگو کہ ”شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟“ دیکھو، اس طرح

تدبیر بھی پیدا کرنا۔ یعنی قریب از امکان ہے، اتنا ہی ازل میں ان کا مجموعی غمخوار اور اہدیں ان کا مجموعی حشر و نشر بھی قریب از امکان ہے۔ پھر یہ بات نہایت معقول معلوم ہوتی ہے کہ انسان جیسی صاحب عقل و شعور اور صاحب تصرف و اختیارات مخلوق کو زمین پر بحیثیت خلیفہ مامور کرتے وقت اللہ تعالیٰ اسے حقیقت سے آگاہ ہی بنے اور اس سے اپنی وفاداری کا اقرار (Oath of allegiance) لے۔ اس معاملہ کا پیش آنا قابل تعجب نہیں، البتہ اگر یہ پیش نہ آتا تو ضرور قابل تعجب ہوتا۔

۱۳۵۔ اس آیت میں وہ ظرف بیان کی گئی ہے جس کے لیے ازل میں پوری نسل آدم سے اقرار لیا گیا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کر کے اپنے اس جرم کے ہماری طرح ذمہ دار قرار پائیں۔ انہیں اپنی صفائی میں نہ تو لاعلمی کا عندیہ پیش کرنے کا موقع ملے اور نہ وہ سابق نسلوں پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ٹال کر خود ہی اللہ جبرمیں گمراہ یا ناقض گیرانہ تعالیٰ اس انہی حدود میں شاق کو اس بات پر دلیل قرار دیتا ہے کہ نوع انسانی میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے لئے ماحول اور پتہ واحد ہونے کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی شخص کامل ہے بغیر کے سبب سے یا ایک گمراہ ماحول میں پرورش پانے کے سبب اپنی گمراہی کی ذمہ داری سے بالکل بری ہو سکتا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اے ازلی میثاق فی الواقع عمل میں آیا بھی تھا تو کیا اس کی یاد ہمارے شعور اور حافظہ میں محفوظ ہے؟ کیا ہم جس سے کوئی شخص بھی جانتا ہے کہ آقاؐ کو فرشتوں میں سے اپنے خدا کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس سے اسٹبرکم کا سوال ہوا تھا اور اس نے بی ٹی کہا تھا؟ اگر نہیں تو پھر اس اقرار کو جس کی یاد ہمارے شعور اور حافظہ سے محو ہو چکی ہے ہمارے خلاف جہت کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس میثاق کا نقش انسان کے شعور اور مدعاظہ میں تازہ رہنے دیا جاتا تو انسان کا دنیا کی

موجودہ امتحان گاہ میں بھیجا جانا سرے سے فعلی ہو جاتا کیونکہ اس کے بعد پھر اس آزمائش و امتحان کے کوئی معنی باقی نہ رہ جاتے۔
 لہذا اس لفظ کو شعور و عاقل میں زتا زہ نہیں رکھا گیا، لیکن وہ تحت الشعور (sub-conscious mind) اور وجدان (Intuition) میں یقیناً محفوظ ہے۔ اس کا حال وہی ہے جو ہمارے تمام دوسرے تحت الشعوری اور وجدانی علوم کا حال ہے۔ تہذیب و تمدن اور اخلاق و معاملات کے تمام شعبوں میں انسان سے آج تک جو کچھ بھی ظہور میں آیا ہے وہ سب درحقیقت انسان کے اندر بالقوۃ (Potentially) موجود تھا۔ خارجی حرکات اور داخلی تحریکات نے بل بل کر کچھ کیسا ہے تصرف اتنا کر کچھ بالقوۃ تھا اسے بالفعل کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی تعلیم، کوئی تربیت، کوئی ماحولی تاثیر اور کوئی داخلی تحریک انسان کے اندر کوئی چیز بھی جو اس کے اندر بالقوۃ موجود نہ ہو، ہرگز پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح یہ سب محرکات اگر اپنا تمام زور بھی صرف کر دیں تو ان میں یہ طاقت تیس ہے کہ ان چیزوں میں سے جو انسان کے اندر بالقوۃ موجود ہیں، کسی چیز کو قطعی محو کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اسے اصل فطرت سے مخوف (Pervert) کر دیں۔ لیکن وہ چیز تمام تعریفیات و تمیسات کے باوجود اندر موجود رہے گی، ظہور میں آنے کے لیے زور لگاتی رہے گی اور خارجی اپیل کا جواب دینے کے لیے مستعد رہے گی۔ یہ معاملہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا، ہمارے تمام تحت الشعوری اور وجدانی علوم کے ساتھ عام ہے:

وہ سب ہمارے اندر بالقوۃ موجود ہیں، اور ان کے موجود ہونے کا یقینی ثبوت ان چیزوں سے ہمیں ملتا ہے جو باطل ہم سے ظاہر ہوتی ہیں۔

اتن سب کو ظہور میں آنے کے لیے خارجی تذکیر (یاد دہانی)، تعلیم، تربیت اور تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم سے ظاہر ہوتا ہے وہ گویا درحقیقت خارجی اپیل کا جواب ہے جو ہمارے اندر کی بالقوۃ موجودات کی طرف سے ملتا ہے۔
 اتن سب کو اندر کی غلط ترہشات اور باہر کی غلط تاثیرات دبا کر، پردہ ڈال کر، مخوف اور منع کرنے کا معدوم کر سکتی ہیں مگر بالکل معدوم نہیں کر سکتیں، اور اسی لیے اندرونی احساس اور بیرونی سعی دونوں سے اصلاح اور تبدیلی (Conversion) ممکن ہوتی ہے۔

ٹھیک ٹھیک یہی کیفیت اس وجدانی علم کی بھی ہے جو ہمیں کائنات میں اپنی حقیقی حیثیت، اور خالقیت کا مناسبت کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں حاصل ہے:

اس کے موجود ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر ذرہ میں، زمین کے ہر خطہ میں، ہر سستی، ہر پشت اور ہر نسل میں ابھرتا رہا ہے اور کبھی دنیا کی کوئی طاقت اسے محو کر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔
 اس کے مطابق حقیقت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی وہ ابھر کر بالفعل ہماری زندگی میں کارفرما ہوتا ہے اس طرح اور مفید نتائج ہی پیدا کیے ہیں۔

اس کو ابھرنے اور ظہور میں آنے اور عملی صورت اختیار کرنے کے لیے ایک خارجی اپیل کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے، چنانچہ انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی اور ان کی پیروی کرنے والے داعیان حق سب یہی خدمت انجام دیتے چکے ہیں۔

فَصَلِّ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۶۴﴾

ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔

اسی لیے اُن کو قرآن میں مذکور یاد دلانے والے ذکر یاد تَذکّر (یادداشت) اور اُن کے کام کو تذکیر (یاد دہانی) کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ انبیاء اور کتابیں اور ایمان حق انسان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ اُسی چیز کو ابھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو ان کے اندر پہلے سے موجود تھی۔

نفس انسانی کی طرف سے ہر زمانہ میں اس تذکیر کا جواب بصورتِ لبیک ملتا اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ اندر فی الواقع کوئی علم چھپا ہوا تھا جو اپنے پکارنے والے کی آواز پہچان کر جواب دینے کے لیے ابھر آیا۔

پھر آسے جہالت اور جاہلیت اور خواہشاتِ نفس اور تعصبات اور شیطانی جن و انس کی گمراہ کن تعلیمات و ترغیبات نے ہمیشہ دبانے اور چھپانے اور معروف اور مخفی کرنے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں شرک، دہریت، الحاد، زندقہ اور اخلاقی و عملی فساد رونما ہوتا رہا ہے لیکن ضلالت کی ان ساری طاقتوں کے متحدہ عمل کے باوجود اس علم کا پیدائشی نقش انسان کی لوح دل پر کسی نہ کسی حد تک موجود رہا ہے اور اسی لیے تذکیر و تجدید کی کوششیں اُسے ابھارنے میں کامیاب ہوتی رہی ہیں۔

بلاشبہ دنیا کی موجودہ زندگی میں جو لوگ حق اور حقیقت کے انکار پر مصر ہیں وہ اپنی محنت بازیوں سے اس پیدائشی نقش کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں یا کم از کم اسے مشتبہ ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن جس روزیوم الحساب برپا ہو گا اس روز ان کا خالق ان کے شعور و حافظ میں روزِ راز کے اُس اجتماع کی یاد تازہ کرے گا جبکہ انھوں نے اس کو اپنا واحد معبود اور واحد رب تسلیم کیا تھا۔ پھر وہ اس بات کا ثبوت بھی ان کے اپنے نفس ہی سے فراہم کرے گا کہ اس میثاق کا نقش ان کے نفس میں برابر موجود رہا۔ اور یہ بھی وہ ان کی اپنی زندگی ہی کے ریکارڈ سے علی رؤس الاشهاد دکھا دے گا کہ انھوں نے کس کس طرح اس نقش کو دبایا، کب کب اور کن کن مواقع پر ان کے قلب سے تصدیق کی آوازیں اٹھیں، اپنی اور اپنے گرد پیش کی گمراہیوں پر ان کے وجدان نے کہاں کہاں اور کس کس وقت صدائے انکار بلند کی، ایمان حق کی دعوت کا جواب دینے کے لیے ان کے اندر کا چھپا ہوا عالم کتنی کتنی مرتبہ اور کس کس جگہ ابھرنے پر آمادہ ہوا، اور پھر وہ اپنے تعصبات اور اپنی خواہشاتِ نفس کی بنا پر کیسے کیسے جیلوں اور سبازوں سے اس کو فریب دیتے اور خاموش کر دیتے رہے۔ وہ وقت جبکہ یہ سارے راز فاش ہوں گے، حجت بازیوں کا زہر گا بلکہ صاف صاف اقرارِ جرم کا ہو گا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت بھڑین یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ماہل تھے یا غافل تھے، بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم کافر تھے، یعنی ہم نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا۔ وَ شَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ۔

۱۶۴ یعنی معرفت حق کے جو نشانات انسان کے اپنے نفس میں موجود ہیں ان کا صاف صاف پتہ

دیتے ہیں۔

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ
الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿۱۳۷﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَسَلَهُ
كَمَثَلُ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ
يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا

اودائے محمدؐ ان کے سامنے اُس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا
کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے بخل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ
وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے اُن آیتوں کے ذریعہ سے بندی عطا
کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑ رہا، لہذا
اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکانے رہے اور اسے چھوڑو
تب بھی زبان لٹکانے رہتے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔

﴿۱۳۷﴾ یعنی بغاوت و انحراف کی روش چھوڑ کر بندگی و اطاعت کے رویہ کی طرف واپس ہوں۔

﴿۱۳۸﴾ ان الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی متعین شخص ہو گا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔
لیکن اللہ اور اس کے رسولؐ کی یہ انتہائی اخلاقی بندی ہے کہ وہ جب کسی کی بُرائی کو مثال میں پیش کرتے ہیں تو بالعموم
اس کے نام کی تصریح نہیں کرتے بلکہ اس کی شخصیت پر پردہ ڈال کر صرف اس کی بُری مثال کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اس کی
برائی کے بغیر اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ اسی لیے نہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کوئی صحیح حدیث میں کہہ شخص جس کی مثال
یہاں پیش کی گئی ہے، کون تھا مفسرین نے حدیث رسالت اور اس سے پہلے کی تاریخ کے فتنہ اشخاص پر اس مثال کو چسپاں
کیا ہے۔ کوئی بلعم بن باعور کا نام لیتا ہے کوئی اُمیہ بن ابی الصلت کہ اور کوئی صفی بن الربیع کا۔ لیکن حقیقت یہ ہے
کہ وہ خاص شخص تو پردہ میں ہے جو اس تمثیل میں پیش نظر تھا، البتہ یہ تمثیل ہر اس شخص پر چسپاں ہوتی ہے جس میں یہ صفت
پائی جاتی ہو۔

﴿۱۳۹﴾ ان وہ مختصر سے فقرہ میں بڑا اہم معنوں ارشاد ہوا ہے جسے ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔

فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۵۸﴾ سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَانفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ ﴿۱۵۹﴾

تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بُری مثال ہے
ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔

وہ شخص جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے آیات الہی کا بطور رکھتا تھا، یعنی حقیقت سے واقف تھا۔ اس علم کا نتیجہ یہ ہونا
چاہیے تھا کہ وہ اس رویے سے بچتا جس کو وہ غلط جانتا تھا اور وہ طرز عمل اختیار کرتا جو اسے معلوم تھا کہ صحیح ہے۔ اسی عمل مطابق
علم کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو انسانیت کے بلند مراتب پر ترقی عطا کرتا لیکن وہ دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور آرائشوں
کی طرف جھک پڑا، خواہشات نفس کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اُس نے ان کے آگے سپر ٹال دی، معالیٰ امور کی
طلب میں دنیا کی حرص و طمع سے بالاتر ہونے کے بجائے وہ اس حرص و طمع سے ایسا مغلوب ہوا کہ اپنے سب اُوچے ارادوں اور
اپنی عقلی و اخلاقی ترقی کے سارے امکانات کو طلاق دے بیٹھا اور اُن تمام مدد کو توڑ کر نکل بھاگا جن کی نگہداشت کا تقاضا
خود اس کا علم کر رہا تھا۔ پھر جب وہ محض اپنی اخلاقی کمزوری کی بنا پر جانتے بوجھتے حق سے مرنے والے ہو کر بھاگا تو شیطان جو ترپ
ہی اس کی گھات میں لگا ہوا تھا، اس کے پیچھے لگا اور برابر اُسے ایک پستی سے دوسری پستی کی طرف لے جاتا رہا یہاں تک
کہ ظالم نے اسے اُن لوگوں کے زمرے میں پہنچا کر وہ دم لیا جو اس کے دامن میں پھنس کر پوری طرح اپنی قدر با عقل و دانش
گم کر چکے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کی حالت کو کہتے سے تشبیہ دیتا ہے جس کی ہر وقت ٹکلی، بوئی زباں اور کٹی ہوئی دال
ایک نہ بھنے والی تیشی حرص اور کبھی نہ سیر جوئے والی نیت کا پتہ دیتی ہے۔ بنائے تشبیہ وہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی اُردو
زباں میں ایسے شخص کو جو دنیا کی حرص میں اندھا ہو رہا ہو، دنیا کا کٹا کٹے ہیں گئے کی جبلت کیا ہے، حرص و آرزو۔ چلتے پھرتے
اس کی ناک زمین سے ٹکے ہی میں لگی رہتی ہے کہ شاید کہیں سے بوسے طعام آجائے۔ اسے پتھر ایسے تب بھی اس کی یہ توقع
دھنیں ہوتی کہ شاید یہ چیز جو پیش کی گئی ہے کوئی ہڈی یا روٹی کا کوئی ٹکڑا ہو۔ پیٹ کا بندہ ایک دفعہ تو ایک کوس کو بھی دھنیں
کے بجائے پیتا ہے۔ اس سے پہلے اتنی کھینچے تب بھی وہ لالچ کا مارا تو قعات کی ایک دنیا دل میں لیے، زباں ٹھکانے پہاڑ
کا چتا کھڑی رہے گا۔ ماری دنیا کو وہ بس پیٹ ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کہیں کوئی بڑی سی لاش پڑی ہو، جو کئی گنتوں کے
کھلنے کو کافی ہوئی یک کتا اس میں سے صرف اپنا حصہ لینے پر اتنا فائدہ کرے گا بلکہ اسے صرف اپنے ہی سے مخصوص کھانا چاہیگا
اور کسی دوسرے کتے کو اس کے پاس نہ پھٹنے دے گا۔ اس شہوت شکم کے بعد اگر کوئی چیز اس پر غالب ہے تو وہ ہے شہوت
فروج۔ اپنے سارے جسم میں سے صرف ایک شرنگاہ ہی وہ چیز ہے جس سے وہ دل چری رکھتا ہے اور اسی کو سرگھنے اور

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْخَاسِرُونَ ﴿١٤٨﴾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
 لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
 بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ
 كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمُ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٤٩﴾

جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہِ راست پاتا ہے اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کرے وہ ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔

چاہتے ہیں مشغول رہتا ہے۔ پس تشبیہ کا مدعا یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم اور ایمان کی رشتی ٹوٹ کر بھٹکتا ہے اور نفس کی اندھی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باگیں دے دیتا ہے تو پھر کسے کی حالت کو سچے بغیر نہیں رہتا، ہمہ تن پیٹ اور ہمت تن شرمناک۔

۱۴۸ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کو پیدا ہی اس غرض کے لیے کیا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں اور ان کو وجود میں لاتے وقت ہی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ انھیں دوزخ کا ایندھن بنائے، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پیدا کیا تھا دل، دماغ، آنکھیں اور کان دے کر مگر ظالموں نے ان سے کوئی کام نہ لیا اور اپنی غلط کاریوں کی بدولت ان کو جہنم کا ایندھن بن کر رہے۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے وہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جو انسانی زبان میں انتہائی مضمر اور حسرت کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ماں کے متعدد جوان جوان بچے لڑائی میں جا کر قتل ہو جائیں گے ہوں تو وہ لوگوں سے کہتی ہے کہ میں نے انہیں اس لیے پالے پوس کر رکھا تھا کہ وہ میرے اور ماں کے کھیل میں ختم ہو جائیں۔ اس قول سے اس کا مدعا یہ نہیں ہوتا کہ واقعی اس کے پالنے پر سنے کی غرض ہی تھی، بلکہ اس حسرت بھرے انداز میں دراصل وہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ میں نے تو اتنی محنتوں سے اپنا خرچ جگر پلا کر ان بچوں کو پالا تھا، مگر خدا ان لڑنے والے فسادپلوں سے

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ
يُلْحِدُونَ فِيْ أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸۰﴾

اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔

مجھے کہ میری محنت اور قربانی کے ثمرات یوں خاک میں مل کر رہے۔

۱۸۰ اب تقریر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اس لیے فاتحہ کلام پر نصیحت اور طاعت کے بڑے جملے انداز میں لوگوں کو ان کی چند نمایاں ترین گمراہیوں پر تنبیہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی پیغمبر کی دعوت کے مقابلہ میں انکار و استہزاء کا جو رویہ انھوں نے اختیار کر رکھا تھا اس کی غلطی سمجھاتے ہوئے اس کے بُرے انجام سے انھیں خبردار کیا جا رہا ہے۔

۱۸۱ انسان اپنی زبان میں اشیاء کے جن نام رکھتا ہے وہ دراصل اس تصور پر مبنی ہوتے ہیں جو اس کے ذہن میں ان اشیاء کے متعلق ہوا کرتا ہے۔ تصور کا نقص نام کے نقص کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور نام کا نقص تصور کے نقص پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اشیاء کے ساتھ انسان کا تعلق اور معاملہ بھی لازماً اس تصور پر ہی مبنی ہوا کرتا ہے جو وہ اپنے ذہن میں ان کے متعلق رکھتا ہے۔ تصور کی غرابی تعلق کی غرابی میں رونما ہوتی ہے اور تصور کی صحت و درستی تعلق کی صحت و درستی میں نمایاں ہو کر رہتی ہے۔ یہ حقیقت جس طرح دنیا کی تمام چیزوں کے معاملہ میں صبح ہے اسی طرح اللہ کے معاملہ میں بھی صبح ہے۔ اللہ کے لیے نام خواہ وہ اسماء ذات ہوں یا اسماء صفات (تجزیہ کرنے میں انسان جو غلطی بھی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی ذات و صفات کے متعلق اس کے عقیدے کی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پھر خدا کے متعلق اپنے تصور و اعتقاد میں انسان جتنی اور ایسی غلطی کرتا ہے، اتنی ہی اور ویسی ہی غلطی اس سے اپنی زندگی کے پورے اخلاقی رویہ کی تشکیل میں بھی سرزد ہوتی ہے کیونکہ انسان کے اخلاقی رویہ کی تشکیل تمام تر منحصر ہے اس تصور پر جو اس نے خدا کے بارے میں اور خدا کے ساتھ اپنے ادراکات کے تعلق کے بارے میں قائم کیا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ خدا کے نام رکھنے میں غلطی کرنے سے بچو، خدا کے لیے اچھے نام ہی موزوں ہیں اور اسے انہی ناموں سے یاد کرنا چاہیے، اس نام تجویز کرنے میں الجھاد کا انجام بہت بڑا ہے

”اچھے ناموں سے مراد وہ نام ہیں جن سے خدا کی عظمت و بڑتری، اس کے تقدس اور پاکیزگی، اور اس کی صفات کمالیہ کا اظہار ہوتا ہے۔“ الحاد کے معنی ہیں وسط سے ہٹ جانا، امید سے دُرخ سے منحرف ہو جانا۔ تیر جب ٹھیک نشانے پر بیٹھنے کے بجائے کسی دوسری طرف جا لگتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں الحاد الحاد الھد، یعنی تیر نے نشانے سے الحاد کیا۔ خدا کے نام رکھنے میں الحاد یہ ہے کہ خدا کو ایسے نام دیے جائیں جو اس کے مرتبے سے فردر ہوں، جو اس کے ادب کے منافی ہوں جن سے محبوب اور نقائص اس کی طرف منسوب ہوتے ہوں، یا جن سے اس کی ذات اقدس و اعلیٰ کے متعلق کسی غلط عقیدے کا اظہار

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾
 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأَمْلِي لَهُمْ أَجَلٌ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾ أَوَلَمْ
 يَتَفَكَّرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ جَهَنَّمَ إِن هَؤُلَاءِ لَنَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾
 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
 اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَأَن عَسَىٰ أَن يَكُونَنَّ قَدْ أَفْكَرَ

ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلادیا ہے، تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقہ سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔

اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں؟ ان کے رفیق چہنوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ تو ایک خبردار ہے جو بڑا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت ہوتا ہو۔ نیز یہ بھی محال ہی ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کے لیے ایسا نام رکھا جائے جو صرف خلائی کے لیے موزوں ہو بھروسہ فرمایا کہ اللہ کے نام رکھنے میں جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کو بھڑدو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ میدعی طرح سمجھانے سے نہیں سمجھتے تو ان کی کج سمجھوں میں تم کو ابھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی گمراہی کا انجام وہ خود دیکھ لیں گے۔

۱۸۴ رفیق سے مراد محمد علی اشد علیہ السلام ہیں۔ آپ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان رہے، بچے سے جوان اور جوان سے بڑھے ہوئے۔ نبوت سے پہلے ساری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم الطبع اصبح المداعی کی حیثیت

أَجَلُهُمْ فِيْ أَىْ حَدِيثٍ بَعْدَ يُؤْمِنُونَ ۝۱۸۵ مِّنْ يُضِلِّلَ اللَّهُ فَلَآ
 هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝۱۸۶ يَسْأَلُونَكَ
 عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لَا
 يُعْلِيْهَا لَوْفَتَهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَقَدْ مَنَظَرٌ
 لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَّسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِىٌّ عَنْهَا قُلْ
 إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۸۷

قریب آگاہ ہو، پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کونسی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان
 لائیں؟۔ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اُس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے اور اللہ انہیں
 ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔

یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے
 رب ہی کے پاس ہے۔ اُسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت
 وقت ہوگا۔ وہ تم پر اچانک آجائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی
 کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔

سے جانتی تھی۔ نبوت کے بل جب آپ نے خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو بیکار آپ کو جنوں کہنے لگی۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم جنوں
 اُن باتوں پر نہ تھا جو آپ نبی ہونے سے پہلے کرتے تھے بلکہ صرف انہی باتوں پر لگایا جا رہا تھا جن کی آپ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ
 شروع کی۔ اسی وجہ سے فرمایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہے، انہیں ان باتوں میں سے کونسی بات جنوں کی ہے، ان کی
 بات نہ تھی مگر اہل اور غیر معقول ہے؟ اگر یہ آسمان و زمین کے نظام پر غور کرتے، یا خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کو بھی بغیر سوال دیکھتے
 تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ شرک کی تردید، توحید کے اثبات، بندگی رب کی دعوت اور انسان کی ذمہ داری و حجابِ وحی کے
 بالکل میں جو کچھ ان کا بھائی انہیں بھمارہا ہے اس کی مداقت پر یہ پورا نظام کائنات اور خلق اللہ کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے۔
 ۱۲۲۲ یعنی نادان، اتنا بھی نہیں سوچے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کچھ خبر نہیں کہ کب کس کی اجل آن پڑی

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾
 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾ أَوَلَمْ
 يَتَفَكَّرُوا مَا بَصَرُ لَهُمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ لَا نَذِيرٌ لِلْمُبِينِ ﴿١٨٤﴾
 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
 اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ

ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلادیا ہے، تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقہ سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔

اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں؟ ان کے رفیق پر جنوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ تو ایک خبردار ہے جو بڑا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان وزمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت ہوتا ہو۔ نیز یہ بھی الحادی ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کے لیے ایسا نام رکھا جائے جو صرف خدا ہی کے لیے موعود ہو بھروسہ فرمایا کہ اللہ کے نام رکھنے میں جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ میدی طرح سمجھانے سے نہیں سمجھتے تو ان کی کچھ جیٹوں میں تم کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی گمراہی کا انجام وہ خود دیکھ لیں گے۔

۱۸۴ رفیق سے مراد محمد علی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان رہے، بے مہجے سے جہان اور جہان سے لڑے، نبوت سے پہلے ماری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم الطبع و صریح البداع تو ہی کی حیثیت

أَجْلَهُمْ قَبَائِیْ حَدِیْثٌ بَعْدَ یَوْمُنَا ۝۱۸۵ مَن یُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا
 هَادِیَ لَہٗ وَیَذَرُہُمْ فِی طَغْیَانٍ مَّ یَعْمَہُونَ ۝۱۸۶ یَسْأَلُونَكَ
 عَنِ السَّلَۃِ اٰیٰنٍ مَّرْسُومًا قُلْ اِنَّمَا عَلِمَ مَا عِنْدَ رَبِّیْ لَا
 یُعَلِّیْہَا لَوْ کُنْتُ اِلَّا ہُوَ تَقُلْتُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝۱۸۷ وَقَفَّ مِنْہُمْ
 لَا تَأْتِیْکُمْ اِلَّا بَغْتَةً یَّسْأَلُونَكَ کَاَنَّكَ حَفِیٌّ عَنْہَا قُلْ
 اِنَّمَا عَلِمَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ ۝۱۸۸

قریب آگاہ ہو؛ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کونسی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان
 لائیں؟۔ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اُس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے اور اللہ انہیں
 ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔

یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے
 رب ہی کے پاس ہے۔ اُسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت
 وقت ہوگا۔ وہ تم پر اچانک آجائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی
 کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔

سے جاتی تھی۔ نبوت کے بن جیب آپ نے خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یکایک آپ کو جنوں کہنے لگی۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم جنوں
 اُن باتوں پر نہ تھا جو آپ نبی ہونے سے پہلے کرتے تھے بلکہ صرف انہی باتوں پر لگایا جا رہا تھا جن کی آپ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ
 شروع کی۔ اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سچا بھی ہے، آخراں باتوں میں سے کونسی بات جنوں کی ہے، انہی
 بات بے تکلیف سے اصل اور غیر معقول ہے؟ اگر یہ آسمان و زمین کے نظام پر غور کرتے، یا خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کو بھی نظر تال دیکھتے
 تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ شرک کی تردید، توحید کے اثبات، بندگی رب کی دعوت اور انسان کی ذمہ داری و جواب دہی کے
 بالحدے میں جو کچھ ان کا بھائی انہیں سمجھا رہا ہے اس کی صداقت پر یہ پورا نظام کائنات اور خلق اللہ کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے۔

۱۸۸ یعنی نادان اتنا بھی نہیں سوچے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے کچھ خبر نہیں کہ کب کس کی اجل ان پہنچا

نقشہ

۲۳
ع
۱۳

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝۱۸۸ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوْجًا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا

اے محمد! ان سے کہو کہ ”میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، حالانکہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں اُن لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔“

وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف ساحل رہ گیا جسے لیے یہ وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب کے عاکی

ہو، پھر اگر ان میں سے کسی کا آخری وقت آگیا اور اپنے نوریہ کی اصلاح کے لیے جو مہلت اسے ملی ہوئی ہے وہ انہی گمراہیوں اور بد اعمالیوں میں ضائع ہو گئی تو اتنا اس کا حشر کیا ہو گا۔

۱۴۵ مطلب یہ ہے کہ قیامت کی ٹھیک تاریخ وہی بتا سکتا ہے جسے غیب کا علم ہو، اور میرا حال یہ ہے کہ میں کل کے متعلق بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یا میرے بال بچوں کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اگر یہ علم مجھے حاصل ہوتا تو میں کتنے نقصانات سے قبل از وقت ہنگامہ بر کزج جاتا اور کتنے فائدے مجھے پیشگی علم کی بدولت اپنی ذات کے لیے سمیٹ لیتا۔ پھر یہ تمہاری کتنی بڑی نادانی ہے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی۔

لَیْنُ اٰتٰیْتَنَا صٰلِحًا لَّنُکُوْنَنَّ مِنَ الشَّکْرِیْنَ ﴿۱۸۹﴾ فَلَمَّا
اٰتٰهُمْ صٰلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَکَآءَ فِیْمَا اٰتٰهُمْ فَنَقَلَ اللّٰهُ عَنْهَا
یُسْرٰکُوْنَ ﴿۱۹۰﴾ اَیُّ شُرَکُوْنَ مَا لَا یَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُوْنَ ﴿۱۹۱﴾

کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا سچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم سچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں،

۱۸۹۔ یہاں مشرکین کی جاہلانہ گمراہیوں پر تنقید کی گئی ہے۔ تقریر کا مدعا یہ ہے کہ نوع انسانی کو ابتداء جو بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس سے خود مشرکین کو بھی انکار نہیں، پھر ہر انسان کو جو عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس بات کو بھی مشرکین جانتے ہیں۔ عورت کے رحم میں نطفے کو ٹھہرانا، پھر اس خفیف سے حمل کو پرورش کر کے ایک زندہ بچے کی صورت دینا، پھر اس بچے کے اندر طرح طرح کی قوتیں اور قابلیتیں ودیعت کرنا اور اس کو صحیح و سالم انسان بنا کر پیدا کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ عورت کے پیٹ میں بند رہا سا پیا کوئی اور عجیب الخلقیت حیوان پیدا کر دے، یا بچے کو پیٹ ہی میں اندھا بھلا منکڑا، دو لبنا دے، یا اس کی جسمانی مذہنی اور نفسانی قوتوں میں کوئی نقص رکھ دے تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اس ساخت کو بدل ڈالے۔ اس حقیقت سے مشرکین بھی اسی طرح آگاہ ہیں جس طرح توحیدین چنانچہ ہمیں وجہ ہے کہ زمانہ عمل میں ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں کہ وہی صحیح و سالم بچہ پیدا کرے گا۔ لیکن اس پر بھی جہالت و نادانی کے طغیان کا یہ حال ہے کہ جب امید بڑاتی ہے اور چاند سا بچہ نعیب ہو جاتا ہے تو شکر بیے کے بیٹے خدیریں اور نیازیں کسی دہوی، کسی اوتار، کسی ولی اور کسی حضرت کے نام پر چڑھائی جاتی ہیں اور بچے کو ایسے نام دیے جاتے ہیں کہ گویا وہ خدا کے سوا کسی اور کی عنایت کا نتیجہ ہے مثلاً حسین بخش، پیر بخش، عبدالرسول، عبدالعزیز، اور عبد شمس وغیرہ۔

اس تقریر کے سمجھنے میں ایک بڑی غلط فہمی واقع ہوئی ہے جسے ضعیف روایات نے اور زیادہ تقویت پہنچا دی۔

چونکہ آغاز میں نوع انسانی کی پیدائش ایک جان سے ہونے کا ذکر آیا ہے، جس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور پھر قرآن ہی ایک مرد و عورت کا ذکر شروع ہو گیا ہے جنہوں نے پہلے تو اللہ سے صحیح و سالم بچے کی پیدائش کے لیے دعا کی اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا، اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شرک کرنے والے یہاں جو بھی ضرور حضرت آدم و حوا علیہما السلام ہی ہوں گے۔ اس غلط فہمی پر روایات کا ایک خول چڑھ گیا اور ایک پورا قصہ ضعیف

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَكُمْ نَصْرًا وَلَا أَلْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِنْ
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سِوَاكُمْ عَلَيْهِمْ أَعْيُنُهُمْ

جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انھیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمھارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انھیں پکارو یا خاموش رہو دونوں صورتوں میں نتیجہ

کر دیا گیا کہ حضرت حوا کے بچے پیدا ہو کر مرنے لگے، آخر کار ایک بچے کی پیدائش کے موقع پر شیطان نے ان کو بہکا کر اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اس کا نام جدا عمارت (بندہ شیطان) رکھ دیں۔ غضب یہ ہے کہ ان روایات میں سے بعض کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا دی گئی ہے لیکن درحقیقت یہ تمام روایات غلط ہیں اور قرآن کی عبادت بھی ان کی تائید نہیں کرتی۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ فرع انسانی کا پہلا جوڑا جس سے آفرینش کی ابتدا ہوئی، اس کا خالق بھی اللہ ہی تھا، کوئی دوسرا اس کا تخلیق میں شریک نہ تھا، اور پھر ہر مرد و عورت کے طاپ سے جلاوا پیدا ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے جس کا اقرار تم سب لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، چنانچہ اسی اقرار کی بدولت تم امیندویم کی حالت میں جب دعا مانگتے ہو تو اللہ ہی سے مانگتے ہو، لیکن بعد میں جب امیدیں پوری ہو جاتی ہیں تو تمہیں شرک کی سوجھتی ہے۔ اس تقریر میں کسی خاص مرد اور خاص عورت کا ذکر نہیں ہے بلکہ مشرکین میں سے ہر مرد اور ہر عورت کا حال بیان کیا گیا ہے۔

اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے اور ان کا تصور یہ تھا کہ وہ صحیح و سالم اولاد پیدا ہونے کے لیے خود ہی سے دعا مانگتے تھے مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس حلیہ میں دوسروں کو شکر کیلئے کا حصہ دار ٹھہرا دیتے تھے۔ بلاشبہ یہ حالت بھی نہایت بُری تھی، لیکن اب جو شرک ہم توحید کے دھیوں میں بار ہے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد بھی غیروں ہی سے مانگتے ہیں، حمل کے زمانے میں میتیں بھی غیروں کے نام ہی کی مانتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی زمانہ جاہلیت کے عرب مشرک تھے اور یہ موجود ہیں، ان کے لیے جہنم واجب تھی اور ان کے لیے نہایت کی گارنٹی ہے، ان کی گمراہیوں پر تنقید کی زبانیں تیز ہیں مگر ان کی گمراہیوں پر کوئی تنقید کریشے تو نہ ہی درباروں میں بے چینی کی ہر جھٹ ہاتی ہے۔ اسی حالت کا تم حالی مرحوم نے اپنی مسدس میں کیا ہے:-

کے غیر گرت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرے بیٹا کا تو کافر بھکے آگ پر ہر جھہ تو کافر کو کب میں مانے کرشمہ تو کافر
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کو جس شوق سے جس کی جاہیں
نبی کو چاہیں خدا کے کھڑیں امانوں کا رہتی سے بڑھائیں مزاں دل پہ جاہ کے خندیں چڑھائیں شیعہ کی بجاہ کے ٹھہرائیں
نہ توحید میں کچھ ظل اس سے آئے نہ اسلام بڑھے نہ ایمان جائے

أَمَّا أَنْتُمْ صَاحِبُونَ ﴿۱۹۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيْسَ يُجِيبُوا الْكُفْرَ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿۱۹۲﴾ أَلَمْ هُمْ آجُلٌ يُبْشَرُونَ بِهَآءِ أَمْ لَهُمْ آيَاتٌ يَبْعَثُونَ
 بِهَآءِ أَمْ لَهُمْ آعِينَ يُبْصِرُونَ بِهَآءِ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآءِ
 قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ ﴿۱۹۳﴾ إِنَّ
 وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿۱۹۴﴾

تمہارے لیے یکساں ہی رہتے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم
 بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ لیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے ہاتھ میں تمہارے
 خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں، کیا
 یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمدؐ ان سے کہو کہ
 بلا لیا اپنے ٹھیلے ہوئے شریکوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کر دو اور مجھے ہرگز ہمت نہ ہو
 میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے،

۱۹۱ یعنی ان مشرکین کے ممبروں یا اہل کمال یہ ہے کہ بیدھی راہ دکھانا اور اپنے ہتھاروں کی رہنمائی کرنا تو وہ کیا

وہ بچا ہے تو کسی رہنمائی پیروی کرنے کے قابل بھی نہیں، حتیٰ کہ کسی پکارنے والے کی پکار کا جواب تک نہیں دے سکتے۔

۱۹۲ یہاں ایک بات صاف طور پر بھیجی جا رہی ہے۔ شرک کا مذہب میں تین چیزیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔

ایک تو وہ اہنام و تصاویر یا علامات جو مروج پرستش (Objects of worship) ہوتی ہیں۔ دوسرے وہ اشخاص یا

ادوار یا معانی جو در اہل سمجھ و قرار دیے جاتے ہیں اور جن کی ناسمجھی اہنام اور تصاویر وغیرہ کی شکل میں کی جاتی ہے۔ تیسرے

وہ اعتقادات جو ان شرک و جہادات و اعمال کی تہ میں کار فرما ہوتے ہیں۔ قرآن مختلف طریقوں سے ان تینوں چیزوں پر ضرب

لگا رہا ہے۔ اس مقام پر اس کی تنقید کا رخ پہلی چیز کی طرف ہے یعنی وہ بت اہل اعتراض ہیں جن کے سامنے مشرکین اپنے مزاج

جہاد ادا کرتے اور اپنی عرضیاں اور نیازیں پیش کرتے تھے۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا
 أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ^(۱۹۷) وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا
 وَتَرَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ^(۱۹۸) خُذِ الْعَفْوَ
 وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ^(۱۹۹) وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ
 مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^(۲۰۰)
 إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا
 فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ^(۲۰۱) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي

بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد
 ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی
 نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی
 نہیں دیکھتے۔

اے نبی! ازمنہ و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ
 الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اُکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سُنے اور جانے والا ہے۔ حقیقت میں
 جو لوگ متقی ہیں اُن کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی بُرا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا
 ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریق کا
 کیا ہے۔ رہے ان کے (یعنی شیاطین کے) بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے

۱۴۹ء یہ جواب ہے مشرکین کی ان دھمکیوں کا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے

ان مہودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آئے اور ان کی طرف سے لوگوں کے عقیدے اسی طرح خراب کرتے رہے تو تم پر ان کا

الَّتِي لَمْ لَا يَقْصِرُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بَايَةٌ قَالُوا

چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔

اے نبی! جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی (یعنی معجزہ) پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ

غضب ٹوٹ پڑے گا اور وہ تمہیں اٹ کر رکھ دیں گے۔

۱۵۰ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کی حکمت کے چند اہم نکات بتائے گئے ہیں اور مقصود صرف حضوری تعلیم دینا نہیں ہے بلکہ حضور کے فیہ سے اُن سب لوگوں کو یہی حکمت سکھانا ہے جو حضور کے قائم مقام بن کر دنیا کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اُٹھیں۔ ان نکات کو سلسلہ وار دیکھنا چاہیے :-

(۱) داعی حق کے لیے جو صفات سب سے زیادہ ضروری ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے نرم خو، متحمل اور عالی ظرف ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے ساتھیوں کے لیے شفیق، ماحمہ الناس کے لیے رحیم اور اپنے مخالفوں کے لیے علیم ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے نقا کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کی سختیوں کو بھی۔ اسے شدید سے شدید اشتعال انگیز مواقف پر بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے، نہایت ناگوار بازوں کو بھی مائی ظرفی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے، مخالفوں کی طرف سے کسی ہی سختی کی بہتان تراشی، ایذا رسانی اور ضرر یا مزاحمت کا اظہار ہو، اُس کو درگزر ہی سے کام لینا چاہیے۔ سخت گیری، درشت خوئی، کج گفتار اور متعاندہ اشتعال طبع اس کام کے لیے زہر کا حکم رکھتا ہے اور اس سے کام لے کر تلکے بنتا نہیں ہے۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رنناؤ دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں، جو مجھ سے کٹے ہیں اس سے جڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اسی چیز کی ہدایت آپ ان لوگوں کو کرتے تھے جنہیں آپ دین کے کام پر اپنی طرف سے بھیجتے تھے کہ بشووا ولا تنفروا ویسروا ولا تقصروا، یعنی جہاں تم جاؤ وہاں تمہاری آمد لوگوں کے لیے مزہ و ہانپنا ہو نہ باعث نفرت اور لوگوں کے لیے تم سہولت کے موجب بنو نہ کہ تنگی و سختی کے۔ اور اسی چیز کی تعریف اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمائی ہے کہ فِيمَا سَأَلْتَهُمْ لَاقُوا اللَّهَ فَرَسًا قَلِيلًا وَكُنْتَ فَعَلًا فَلْيُظْ الْقَلْبُ لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو ورنہ اگر تم درشت خواہر سنگدل ہوتے تو یہ سب لوگ تمہارا گردن پیش سے چھٹ جاتے۔

(۲) دعوت حق کی کامیابی کا گریہ ہے کہ آدمی فلسفہ طرازی اور دقیقہ سنجی کے بجائے لوگوں کو معروف یعنی اُن سیدھی

اور صاف بھلائیوں کی تلقین کرے جنہیں بالعموم سارے ہی انسان بھلا جاتے ہیں یا جن کی بھلائی کو سمجھنے کے لیے عقل و خال (Common sense) کافی ہوتی ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے۔ اس طرح داعی حق کا پل عوام و خواص سب کو متاثر کرتا ہے اور ہر راجع کے کان سے دل تک پہنچنے کی راہ آپ نکال لیتا ہے۔ ایسی معروف دعوت کے خلاف جو لوگ شور و شرش برپا

کرتے ہیں وہ خود اپنی ناکامی اور اس دعوت کی کامیابی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ کیونکہ عام انسان خواہ وہ کتنے ہی تقصیبات میں مبتلا ہوں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک شریف النفس اور بلند اخلاق انسان ہے جو میدمی میدمی بھلائیوں کی دعوت دے رہا ہے اور دوسری طرف بہت سے لوگ اس کی مخالفت میں ہر قسم کی اخلاق و انسانیت سے گری ہوئی تہذیبوں استعمال کر رہے ہیں تو رفتہ رفتہ ان کے دل خود بخود مخالفین حق سے ہٹتے اور داعی حق کی طرف متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ آخر کار میدان مقابلہ میں صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جن کے ذاتی مفاد نظام باطل کے قیام ہی سے وابستہ ہوں یا پھر جن کے دلوں میں تعبد اسلاف اور جاہلانہ تقصیبات نے کسی روشنی کے قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہی نہ چھوڑی ہو یہی وہ حکمت تھی جس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کامیابی حاصل ہوئی اور پھر آپ کے بعد تھوڑی ہی مدت میں اسلام کا سیلاب قریب کے ملکوں پر اس طرح پھیل گیا کہ گیس سو فی صدی اور کمیں ۸۰ اور ۹۰ فی صدی باشندے مسلمان ہو گئے۔

(۳) اس دعوت کے کام میں جہاں یہ بات ضروری ہے کہ طالبین خیر کو معروف کی تلقین کی جائے وہاں یہ بات بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ جاہلوں سے مذاہمہا جائے خواہ وہ اُبھنے اُبھانے کی کتنی ہی کوشش کریں۔ داعی کو اس معاملہ میں سخت حفاظ ہونا چاہیے کہ اس کا خطاب صرف ان لوگوں سے لے کر جو عقولیت کے ماتحتات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب کئی شخص جماعت پر اثر آئے اور جہت بازی، جھگڑا لہریں اور طعن و تشنیع شروع کر دے تو داعی کو اس کا حرول نہ بننے سے انکار کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اس جھگڑے میں اُبھنے کا حاصل کچھ نہیں ہے اور نقصان یہ ہے کہ داعی کی جس قوت کا شاعت دعوت مدد ملے گی نفوس میں خفق ہونا چاہیے وہ اس فخر و کام میں ضائع ہو جاتی ہے۔

(۴) نمبر ۳ میں جو ہدایت کی گئی ہے اسی کے سلسلہ میں مزید ہدایت یہ ہے کہ جب کبھی داعی حق مخالفین کے ظلم اور ان کی شرارتوں بعد ان کے جاہلانہ اعتراضات و الزامات پر اپنی طبیعت میں اشتعال محسوس کرے تو اسے فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نیرغ شیطانی یعنی شیطان کی ککھٹ ہے اور اسی وقت خدا سے بڑا ہنگامی چاہیے کہ اپنے بندے کو اس جوش میں بہ نکلنے سے بچائے اور اسے قیام نہ ہونے دے کہ اس سے دعوت حق کو نقصان پہنچانے والی کوئی حرکت سرزد ہو جائے۔ دعوت حق کا کام ہر حال ٹھنڈے دل سے ہی ہو سکتا ہے اور وہی عدم مہم اٹھ سکتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں بلکہ موقع و محل کو دیکھ کر خوب سمجھ کر اٹھایا جائے لیکن شیطان، جو اس کام کو فروغ دیتا ہے ہونے کے کبھی نہیں دیکھ سکتا، ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اپنے بھائی بندوں سے داعی حق بہ طرح طرح کے حملے کرانے اور پھر ہر حملے پر داعی حق کو اکسانے کہ اس حملے کا جواب تو مفرد ہونا چاہیے۔ یہ اپیل جو شیطان داعی کے نفس سے کرتا ہے، اکثر بڑی بڑی پرفریب تاویلوں اور مذہبی اصطلاحوں کے خلاف میں پڑتا ہوتا ہے تاکہ ایک اس کی تہ میں بجز نفسانیت کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے آخری حکایتوں میں فرمایا کہ جو لوگ حق یعنی خدا ترس مذہب سے پیچھے کے خواہشمند ہیں وہ تو اپنے نفس میں کسی شیطانی تحریک کا اثر اند کسی بے خیال کی کھٹک محسوس کرتے ہی فوراً چمکے ہوئے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آ جاتا ہے کہ اس موقع پر دعوت دین کا مفاد کس طرح عمل کے امتیاز کرنے میں ہے اس قدر حق کا تقاضا کیا ہے۔ سب سے وہ لوگ جن کے کام میں نفسانیت کی داغ بلی ہوئی ہے اور اس وجہ سے جن کا شیاطین کے ساتھ بھائی چہرہ کا خلق ہے، تو وہ شیطانی تحریک کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتے اور اس سے مغلوب ہو کر غلط کام کر لیتے ہیں۔ پھر جس میں وادی

لَوْ لَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أُنِيبُ إِلَىٰ مَنْ رَّبِّي هَذَا
بَصَافٍ مِّنْ لَّيْكُمُ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْمُتُؤَمِّنِينَ ﴿۱۵۳﴾

تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کی؟ ان سے کہو میں تو صرف اُس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تھلکے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔

میں شیطان چاہتا ہے انہیں بے پھرتا ہے اور کہیں جا کر ان کے قدم نہیں رکتے۔ مخالفت کی ہر گالی کے جواب میں ان کے پاس گالی ہمدردی کے جواب میں اس سے بڑھ کر حال موجود ہوتی ہے۔

اس ارشاد کا ایک عمومی عمل بھی ہے اور وہ یہ کہ اپنی تقویٰ کا طریقہ بالعموم اپنی زندگی میں غرضی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جو لوگ حقیقت میں خلا سے ڈرنے والے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ بُرائی سے بچیں اُن کا حال یہ ہوتا ہے کہ بُرے خیال کا ایک ذرا سا غبار بھی اگر ان کے دل کو چھو جاتا ہے تو انہیں ویسی ہی کھٹک محسوس ہونے لگتی ہے جیسی کھٹک اُٹھنے لگی میں پھانس پھنسا جانے یا آنکھ میں کسی ذرے کے گر جانے سے محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ وہ بُرے خیالات، بری خواہشات اور بُری نیتوں کے خوگر نہیں ہوتے اس وجہ سے یہ چیزیں ان کے لیے اسی طرح خلاف مزاج ہوتی ہیں جس طرح اُٹھنے لگی کے لیے پھانس یا آنکھ کے لیے ذرہ یا ایک نفیس طبع اور صفاتی پسند آدمی کے لیے کپڑوں پر سیاہی کا ایک داغ یا گندگی کی ایک چھینٹ۔ پھر جب یہ کھٹک انہیں محسوس ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کا ضمیر بیدار ہو کر اس بشارتِ مضر کو اپنے اوپر سے جھاڑ دینے میں لگ جاتا ہے بخلاف اس کے جو لوگ نہ فعل سے ڈرتے ہیں نہ بدی سے بچنا چاہتے ہیں اور جن کی شیطان سے آگ لگی ہوئی ہے ان کے نفس میں بُرے خیالات، بُرے ارادے، بُرے مقاصد کھینچ رہتے ہیں اور وہ ان گندی چیزوں سے کوئی اُپر اٹھانے اپنے اندر محسوس نہیں کرتے، بالکل اسی طرح جیسے کسی دیگی میں سور کا گوشت پاک رہا ہو اور وہ بے خبر ہو کہ اس کے اندر کیا پاک رہا ہے، یا جیسے کسی بھنگی کا جسم او اس کے کپڑے غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہوں اور اسے کچھ احساس نہ ہو کہ وہ کن چیزوں میں آلودہ ہے۔

۱۵۱ کفار کے اس سوال میں ایک صریح طعن کا انداز پایا جاتا تھا یعنی ان کے کئے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں جس طرح تم نبی بن بیٹھے ہو اسی طرح کوئی معززہ بھی چھانٹ کر اپنے لیے بنالائے ہوتے۔ لیکن آگے ملاحظہ ہو کہ اس طعن کا جواب کس شان سے دیا جاتا ہے۔

۱۵۲ یعنی میرا منصب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی مانگ ہو یا جس کی میں خود ضرورت محسوس کروں اسے خود ایجاد یا تصنیف کر کے پیش کروں۔ میں تو ایک رسول ہوں اور میرا منصب صرف یہ ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی ہدایت پر عمل کروں۔ معززہ کے جیسے میرے بیٹھے والے نے جو چیز میرے پاس بھیجی ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اس کے اندر بصیرت افروز

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۲۰﴾ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ

جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔

اے نبی! اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے روشنیاں مچھ دیں اور اس کی نمایاں ترین غریبی یہ ہے کہ جو لوگ اس کو مان جیتے ہیں ان کو زندگی کا سیدھا راستہ مل جاتا ہے اور ان کے اخلاقِ حسنہ میں رحمتِ الہی کے آثار صاف ہو پدا ہونے لگتے ہیں۔

۱۱۵۲ یعنی یہ جو تفسیر اور تہذیب و دھرم کی وجہ سے تم لوگ قرآن کی آواز سنتے ہی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہو اور شور و غل مچا کر تے ہو تاکہ نہ خود سنو اور نہ کوئی دوسرا سن سکے، اس روش کو چھوڑ دو اور غور سے سنو تو سہی کہ اس میں تعلیم کی دای گئی ہے۔ کیا عجب کہ اس کی تعلیم سے واقف ہو جانے کے بعد تم خود بھی اسی رحمت کے حصہ دار بن جاؤ جو ایمان لانے والوں کو نصیب ہو چکی ہے۔ مخالفین کی طعن آمیز بات کے جواب میں یہ ایسا لطیف و شیریں اور ایسا دلول کو مسخر کرنے والا انداز تبلیغ ہے کہ اس کی خوبی کسی طرح بیان کی تحمل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص حکمت تبلیغ میسکھنا چاہتا ہو وہ اگر غور کرے تو اس جواب میں بڑے سبق پال سکتا ہے۔

اس آیت کا اصل مفہم تو وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے لیکن مفسر اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ جب خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہو تو لوگوں کو ادب سے خاموش ہو جانا چاہیے اور توجہ کے ساتھ اسے سننا چاہیے۔ اسی سے یہ بات بھی مستنبط ہوتی ہے کہ امام جب نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو مقتدیوں کو خاموشی کے ساتھ اس کی سماعت کرنی چاہیے لیکن اس مسئلہ میں ائمہ کے درمیان اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مسلک یہ ہے کہ امام کی قرأت خواہ جہری ہو یا ستری، مقتدیوں کو خاموش ہی رہنا چاہیے۔ امام مالک اور امام احمدؒ کی رائے یہ ہے کہ صرف جہری قرأت کی صورت میں مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن امام شافعیؒ اس طرف گئے ہیں کہ جہری اور ستری دونوں صورتوں میں مقتدی کو قرأت کرنی چاہیے کیونکہ بعض احادیث کی بناء پر وہ سمجھے ہیں کہ جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔

مِّنَ الْغَافِلِينَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسَبِّحُوهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿۲۰۶﴾

۲۰۶
۱۸
۱۲

ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تھکے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں اگر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔

۱۵۴ یاد کرنے سے مراد نماز بھی ہے اور دوسری قسم کی یاد بھی، خواہ وہ زبان سے ہو یا خیال سے۔ صبح و شام سے مراد بھی دونوں وقت بھی ہیں اور ان اوقات میں اللہ کی یاد سے مقصود نماز ہے، اور صبح و شام کا لفظ دُرُئَا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے مقصود ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہنا ہے۔ یہ آخری نصیحت ہے جو خدائے مہربان نے فرمائی گئی ہے اور اس کی غرض یہ بیان کی گئی ہے کہ تمہارا حال کیوں غافلوں کا سا نہ ہو جائے۔ دنیا میں جو کچھ گمراہی پھیلی ہے اور انسان کے اخلاق و اعمال میں جو فساد بھی رونما ہوا ہے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ خدا اس کا رب ہے اور وہ خدا کا بندہ ہے اور دنیا میں اس کو آرائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد اسے اپنے رب کو حساب دینا ہوگا۔ پس جو شخص راہِ راست پر چلا اور دنیا کو اس پر چلانا چاہتا ہو اس کو سخت انتہام کرنا چاہیے کہ یہ بھول کیوں خود اس کو لاحق نہ ہو جائے۔ اسی لیے نماز اور ذکر الہی اور دائمی توجہ الی اللہ کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔

۱۵۵ مطلب یہ ہے کہ بڑائی کا گھمنڈ اور بندگی سے منہ موڑنا شیاطین کا کام ہے اور اس کا نتیجہ بقی و تنزل ہے۔ غلاف اس کے خدا کے آگے جھکنا اور بندگی میں ثابت قدم رہنا طوطی فعل ہے اور اس کا نتیجہ ترقی و بلندی اور خدا سے قریب ہے۔ اگر تم اس رزق کے شکر و حمد نہ کرو گے تو اپنے طوطے کو شیاطین کے بجائے طاغوت کے طرزِ عمل کے مطابق بناؤ۔

۱۵۶ تسبیح کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا بے عیب اور بے نقص اور بے خطا ہونا، ہر قسم کی کمزوریوں سے اس کا منزہ ہونا، اور اس کا لا شریک ہونا، بے مثل اور بے ہمتا ہونا دل سے مانتے ہیں، اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں اور دُرُئَا اس کے اظہار، اعلان میں مشغول رہتے ہیں۔

۱۵۷ اس مقام پر حکم ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے یا سنے وہ سجدہ کرے تاکہ اس کا حال ملائکہ مقررین کے حال سے مطابق ہو جائے اور ساری کائنات کا انتظام چلانے والے کارکن جس خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں اسی کے آگے وہ بھی ان کے ساتھ جھک جائے اور اپنے عمل سے فوراً یہ ثابت کر دے کہ وہ نہ تو کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے نہ فضول کی بندگی سے منحرف رہنے والا ہے۔

قرآن مجید میں ایسے مقامات ہیں جہاں آیاتِ سجدہ آتی ہیں۔ ان آیات پر سجدہ کا مشروع ہونا متفق علیہ ہے

گراس کے وجہ میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سجدۃ تلاوت کو واجب کہتے ہیں اور دوسرے علماء نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمسا اوقات ایک بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے اور اس میں جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجدہ میں گر جاتے تھے اور جو شخص وہاں ہوتا وہیں سجدہ دینا چاہتا تھا، حتیٰ اگر کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی تو وہ اپنے اگے والے شخص کی پیٹھ پر سر رکھ دیتا۔ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ قرآن پڑھا اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر پکڑے تھے انہوں نے زمین پر سجدہ کیا اور جو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے وہ اپنی سواروں پر ہی جھک گئے۔ کبھی آپ نے دوران خطبہ میں آیت سجدہ پڑھی ہے تو منبر سے اتر کر سجدہ کیا ہے اور پھر اوپر جا کر خطبہ شروع کر دیا ہے۔

اس سجدے کے لیے جہور انہی شرائط کے قائل ہیں جو نماز کی شرطیں ہیں، یعنی باد صحر ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور نماز کی طرح سجدے میں زمین پر سر رکھنا لیکن جتنی حدیث سجدۃ تلاوت کے باب میں ہم کو ملی ہیں ان میں کہیں ان شرطوں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اُن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت سجدہ سن کر جو شخص جہاں جس حال میں ہو جھک جائے، خواہ باد صحر ہو یا نہ ہو، خواہ استقبال قبلہ ممکن ہو یا نہ ہو، خواہ زمین پر سر رکھنے کا موقع ہو یا نہ ہو۔ سلف میں بھی ہم کو ایسی شخصیتیں ملتی ہیں جن کا عمل انہی طریقے پر تھا۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر سجدۃ تلاوت کرتے تھے۔ اور ابو عبدالرحمن سلکی کے متعلق فتح بیماری میں لکھا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے اور اگر کہیں آیت سجدہ آجاتی تو بس سر جھکا لیتے تھے، خواہ باد صحر ہوں یا نہ ہوں، اور خواہ قبلہ رخ بھی ہوں یا نہ ہوں۔ ان وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہور کے مسلک کے خلاف عمل کرے تو اسے طاعت نہیں کی جاسکتی، کیونکہ جہور کی تائید میں کوئی سنت ثابتہ موجود نہیں ہے، اور سلف میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کا عمل جہور کے مسلک سے مختلف تھا۔

تفہیم القرآن (۲)

الأنفال

(۸)

الأنفال

زمانہ نزول | یہ سورہ سترہ ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے غالباً یہ ایک ہی تقریر ہے جو ایک وقت نازل فرمائی گئی ہوگی، مگر ممکن ہے کہ اس کی بعض آیات جنگ بدر ہی سے پیدا شدہ مسائل کے تعلق بعد میں اتسی ہوں اور پھر ان کو سلسلہ تقریر میں مناسب جگہوں پر درج کر کے ایک مسلسل تقریر بنا دیا گیا ہو۔ بہر حال کلام میں کہیں کوئی ایسا جوڑ نظر نہیں آتا جس سے یہ گمان کیا جاسکے کہ یہ الگ الگ دو تین خطبوں کا مجموعہ ہے۔

تاریخی پس منظر | قبل اس کے کہ اس سورہ پر تبصرہ کیا جائے، جنگ بدر اور اس سے تعلق رکھنے والے حالات پر ایک تاریخی نگاہ ڈال لینی چاہیے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابتدائی دس بارہ سال میں جبکہ آپ مکہ معظمہ میں مقیم تھے، اس حیثیت سے اپنی جنگی و استعماری ثابت کو چکی تھی کہ ایک طرف اس کی پشت پر ایک بلند سیرت، عالی قدر اور دانشمند علمبردار وجود تھا جو اپنی شخصیت کا پورا سرمایہ اس کام میں لگا چکا تھا اور اس کے طرز عمل سے یہ حقیقت پوری طرح نمایاں ہو چکی تھی کہ وہ اس دعوت کو انتہائی کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے اٹل ارادہ رکھتا ہے اور اس مقصد کی راہ میں ہر خطرے کو ٹھیکر کر کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے دوسری طرف اس دعوت میں خود ایسی کشش تھی کہ وہ دلوں اور دماغوں میں سرایت کرتی جلی جا رہی تھی اور جمہالت و جاہلیت اور تصبیحات کے حصار اس کی راہ روکنے میں ناکام ثابت ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے عرب کے پائے نظام جاہلی کی حمایت کرنے والے عناصر و جو ابتداء اس کو استحقاق کی نظر سے دیکھتے تھے، اکی قدر کے آخری زمانہ میں اسے ایک سنجیدہ خطرہ سمجھنے لگے تھے اور اپنا پورا زور اسے کچل دینے میں صرف کر دینا چاہتے تھے۔ لیکن اُس وقت تک چند حیثیات سے اس دعوت میں بہت کچھ کمر باقی تھی:

اولاً یہ بات ابھی پوری طرح ثابت نہیں ہوئی تھی کہ اس کو ایسے پیروؤں کی ایک کافی تعداد ہم پہنچ گئی ہے جو صرف اس کے امنے والے ہی نہیں ہیں کہ اس کے اصولوں کا سچا عاشق بھی رکھتے ہیں، اس کو غالب و نافذ کرنے کی سعی میں اپنی ساری قوتیں ادا پانا تمام سرمایہ زندگی کچھا دینے کے لیے تیار ہیں،

اور اس کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دینے کے لیے، دنیا بھر سے رہ جانے کے لیے حتیٰ کہ اپنے عزیز ترین رشتوں کو بھی کاٹ پھینکنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اگرچہ کہ میں پیروان اسلام نے قریش کے ظلم و ستم برداشت کر کے اپنی صداقت ایمانی اور اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کی مضبوطی کا اچھا خاصا ثبوت دے دیا تھا، مگر ابھی یہ ثابت ہونے کے لیے بہت سی آزمائشیں باقی تھیں کہ دعوت اسلامی کو جان فروش پیروں کا وہ گروہ میسر نہ ہو سکے جو اپنے نصب العین کے مقابل میں کسی چیز کو بھی عزیز تر نہیں رکھتا۔

ثانیاً، اس دعوت کی آواز اگرچہ سارے ملک میں پھیل گئی تھی، لیکن اس کے اثرات منتشر تھے، اس کی فراہم کردہ قوت سارے ملک میں پکڑ نہ تھی، اس کو وہ اجتماعی طاقت ہم نہ پہنچی تھی جو پُرانے جہے ہوئے نظام جاہلیت سے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھی۔

ثالثاً، اس دعوت نے زمین میں کسی جگہ بھی جڑ نہیں پکڑی تھی بلکہ ابھی تک صرف ہوا میں سرایت کر رہی تھی۔ ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں وہ قدم جما کر اپنے موقع کو مضبوط کر دے اور پھر آگے بڑھنے کی سعی کرتی۔ اس وقت تک جو مسلمان جہاں بھی تھا اس کی حیثیت نظام کفر و شرک میں بالکل ایسی تھی جیسے خالی معدے میں گٹھنیں کہ معدہ ہر وقت اسے اگل دینے کے لیے زور لگا رہا ہو اور قرار پانے کے لیے اس کو جگہ ہی نہ ملتی ہو۔

رابعاً، اس وقت تک اس دعوت کو عملی زندگی کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر چلانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ اپنا تمدن قائم کر سکی تھی، نہ اس نے اپنا نظام معیشت و معاشرت اور نظام سیاست مرتب کیا تھا اور نہ دوسری طاقتوں سے اس کے معاملات صلح و جنگ پیش آئے تھے۔ اس لیے نہ تو ان اصول اخلاق کا مظاہرہ ہو سکا تھا جن پر یہ دعوت زندگی کے پورے نظام کو قائم کرنا اور چلانا چاہتی تھی اور نہ ہی بات آزمائش کی کسوٹی پر اچھی طرح نمایاں ہوئی تھی کہ اس دعوت کو پیغمبر اور اس کے پیروں کا گروہ جس چیز کی طرف دنیا کو دعوت دے رہا ہے اس پر عمل کرنے میں خود کس حد تک راستباز ہے۔

بعد کے واقعات نے وہ مواقع پیدا کر دیے جن سے یہ چاروں یکساں پوری ہو گئیں۔

گئی قدر کے آخری تین چار سالوں سے یثرب میں آفتاب اسلام کی شعاعیں مسلسل پہنچ رہی تھیں اور وہاں کے لوگ متعدد وجوہ سے عرب کے دوسرے قبیلوں کی بنسبت زیادہ آسانی کے ساتھ اس روشنی کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ یہوکار نبوت کے بارہویں سال حج کے موقع پر یہ نفوس کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تاریکی میں ملا اور اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ آپ کو اہل آپ کے پیروں کو اپنے شہر میں جگہ دینے پر بھی آمادگی ظاہر کی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں ایک انقلابی موقع تھا جسے خدا نے اپنی عنایت سے فراہم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ اہل یثرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدا کے نائب اور اپنے امام و فرماندا

کی حیثیت سے بلانے تھے۔ اور اسلام کے پیروں کو ان کا بلاوا اس لیے نہ تھا کہ وہ ایک اعلیٰ سرزمین میں محض مہاجر ہونے کی حیثیت سے جگہ پالیں بلکہ مقصد یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل اور خطوں میں جو مسلمان منتشر ہیں وہ یثرب میں جمع ہو کر اور نیرنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک منظم معاشرہ بنالیں۔ اس طرح یثرب نے دراصل اپنے آپ کو ”مدینۃ الاسلام“ کی حیثیت سے پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر کے عرب میں پہلا دارالاسلام بنالیا۔

اس پیش کش کے معنی جو کچھ تھے اس سے اہل مدینہ ناواقف نہ تھے۔ اس کے صاف معنی تھے کہ ایک چھوٹا سا قصبہ اپنے آپ کو پورے ملک کی فواروں اور معاشی و تمدنی بائیکاٹ کے مقابل میں پیش کر رہا تھا چنانچہ بیعت عقبہ کے موقع پر رات کی اُس مجلس میں اسلام کے ان اولین مدحکاروں (انصار) نے اس نتیجہ کو خوب اچھی طرح جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ عین اُس وقت جبکہ بیعت ہو رہی تھی، یثربی وفد کے ایک فوجی رکن سعد بن زہارہ نے، جو پورے وفد میں سب سے کم سن شخص تھا اٹھ کر کہا:-

مرایداً یا اہل یثرب! فاننا لہ نضرب الیہ اکباد الابل والا ونحن نعلم انہ رسول اللہ، وان اخراجہ الیوم من اداة للعرب کافة، وقتل خیاساکم و قھضکم السیوف۔ فاما انکم قوم تصبرون علی ذلک فخذوا واجہوا علی اللہ، واما انکم قوم تخافون من انفسکم خیفۃ فخذوا فبینوا ذلک فهو عذرکم عند اللہ۔

”ٹھہرو اے اہل یثرب! ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آج انھیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عربیے دشمنی مول لینا ہے۔ اس کے نتیجہ میں تمھارے فوجیوں کا قتل ہونے لگے اور تلواریں تم پر برس گئی۔ لہذا اگر تم اس کو رواشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف خدا کے دربار میں اس وقت حاضر ہو کر یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔“

اسی بات کو دھڑکے ایک دوسرے شخص عباس بن جہاد بن نفیل نے دہرایا:

اتعلمون علامہ تبایعویٰ ہذا الرجل؟ (قالوا نعم قال) انکم تبایعونہ علی حرب الاحمر والاسود من الناس۔ فان کنتم ترون انکم اذا نھکت امواکم مصیبة و اشرا فکم قتلا اسلمتموہ فمن الان فندھوا، فهو واللہ ان فعلکم خزی الدنیا والآخرۃ۔ وان کنتم ترون انکم وافون لہ بجا و دعوتہ الیہ علی فھکۃ الاموال وقتل الانشراح فخذوا، فهو واللہ خیر الدنیا والآخرۃ۔

”جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ (اور انہیں) ہاں مانتے ہیں، تم اس کے ہاتھ

پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو۔ پس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشرافِ ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو ہلاہلا تمہاس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نباہو گے تو بے شک اس کا ہاتھ تمام لوگ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔

اس پر تمام وفد نے بالاتفاق کہا فانا ناخذہ علی مصیبة الاموال و قتل الاشرف ہم اسے لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تب وہ مشہور بیعت واقع ہوئی جسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔

دوسری طرف اہل مکہ کے لیے یہ معاملہ جو معنی رکھتا تھا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھا۔ مصلیٰ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی زبردست شخصیت اور غیر معمولی قابلیتوں سے قریش کے لوگ واقف ہو چکے تھے، ایک ٹھکانا میسر رہا تھا۔ اور ان کی قیادت درہمائی میں پیروانِ اسلام، جن کی عزیمت و استقامت اور فدائیت کو بھی قریش ایک حد تک آزمایا چکے تھے، ایک منظم جتنے کی صورت میں مجتمع ہوئے جاتے تھے۔ یہ پرانے نظام کے لیے موت کا پیغام تھا۔ نیز مدینہ جیسے مقام پر مسلمانوں کی اس طاقت کے متبع ہونے سے قریش کو مزید خطرہ یہ تھا کہ میں سے شام کی طرف جو تجارتی شاہراہ ساحلِ بحرِ احمر کے کنارے کنارے جاتی تھی اور بس کے محفوظ رہنے پر قریش اور دوسرے بڑے بڑے مشرک قبائل کی معاشی زندگی کا انحصار تھا وہ مسلمانوں کی زد میں آجاتی تھی اور اس شرِ رگ پر ہاتھ ڈال کر مسلمان نظامِ جاہلی کی زندگی دشوار کر سکتے تھے۔ صرف اہل مکہ کی وہ تجارت جو اس شاہراہ کے بل پر چل رہی تھی اچھا لاکھ اشرفی سالانہ تک پہنچتی تھی۔ طائف اور دوسرے مقامات کی تجارت اس کے مساوی تھی۔

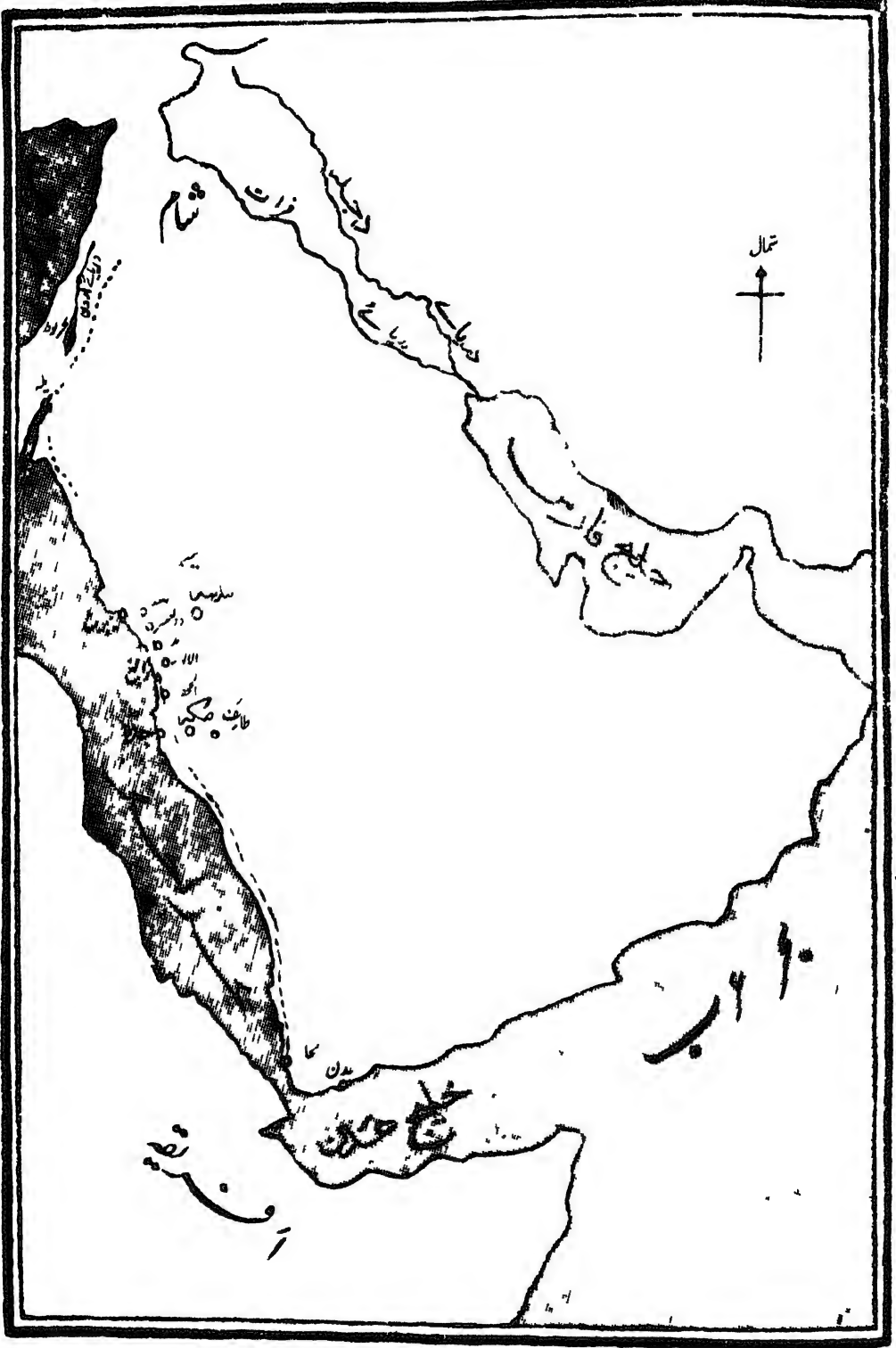
قریش ان نتائج کو خوب سمجھتے تھے۔ جس رات بیعت عقبہ واقع ہوئی اسی رات اس معاملہ کی بینک اہل مکہ کے کالوں میں پڑی اور پڑتے ہی کھلبلی مچ گئی۔ پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑنے کی کوشش کی۔ پھر جب مسلمان ایک ایک دو دو کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور قریش کو یقین ہو گیا کہ اب محمد بھی وہاں منتقل ہو جائیں گے تو وہ اس خطرے کو دکنے کے لیے انہی ہارنگا اختیار کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ہجرتِ نبوی سے چند ہی روز پہلے قریش کی مجلسِ شوریٰ منعقد ہوئی جس میں بڑی رتو دکنے کے بعد آخر کار یہ طے پایا کہ بنی ہاشم کے سوا تمام خاندانہ ہائے قریش کا ایک ایک دی چھاپا جائے اور یہ سب رگ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں تاکہ بنی ہاشم کے لیے تمام خاندانوں سے انتہا دشمنی جو جائے اور وہ انتقام کے بجائے خونِ بہا قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن خدا کے فضل اور شی صلی اللہ علیہ وسلم کے قہدِ علی اللہ اور حسن تدبیر سے کُن کی یہ حال ناکام ہو گئی اور حضورِ نبی کریم مدینہ پہنچ گئے۔

اس طرح جب قریش کو ہجرت کے رد کرنے میں ناکامی ہوئی تو انھوں نے مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی کھو (جسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے اور جس کی تمناؤں پر حضور کے مدینہ پہنچ جانے اور اوس و خزانج کی اکثریت کے مسلمان ہو جانے سے پانی پھر چکا تھا) خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود اس سے لڑو یا اسے نکال دو! ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمھارے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنالیں گے۔“ عبداللہ بن ابی کھو نے اس پر کچھ آمادہ شرم نہ کر سکا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت اس کے شر کی روک تھام کر دی۔ پھر سعد بن معاذ رئیس مدینہ عمر کے لیے کہ گئے۔ وہاں عین حرم کے دروازے پر ابوجہل نے ان کو ٹوک کر کہا لا اؤا اللہ تطوف بمکة امناً وقد اديتم العباة ونا عمتہ انکم تنصرونہم وتعبونہم لو لا انک مع ابی صفوان ما سمجعت الی اھلک سالماً (تم تو ہمارے دین کے مردوں کو پناہ دو اور ان کی اولاد و اعانت کا دم بھرو اور تم تمھیں اطمینان سے کہ میں طواف کرنے دیں، اگر تم انہیں بن ظلت کے مان نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے نہیں جاسکتے تھے)۔ سعد نے جواب میں کہا واللہ لئن منعنی ہذا لامنعنک ما هو اشد علیک منہ، طہ یفک علی المدینہ (بھلا اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمھیں اُس چیز سے روک دوں گا جو تمھارے لیے اس سے شدید تر ہے، یعنی مدینہ پر سے تمھاری رہ گئی۔ یہ گویا اہل مکہ کی طرف سے اس بات کا اعلان تھا کہ زیارت بیت اللہ کی راہ مسلمانوں پر بند ہے، اور اس کا جواب اہل مدینہ کی طرف سے یہ تھا کہ شامی تمھارت کا راستہ مخالفین اسلام کے لیے پر خطر ہے۔

اور فی الواقع اُس وقت مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی تدبیر بھی نہ تھی کہ اس تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کریں تاکہ قریش اور وہ دوسرے قبائل جن کا مفاد اس راستے سے وابستہ تھا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی معاندانہ و مزاحمانہ پالیسی پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ مدینہ پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج اسلام کو موسائی کے ابتدائی نظم و نسق اور اطراف مدینہ کی بیرونی آبادیوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر توجہ منتط فرمائی وہ اسی شاہراہ کا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے میں حضور نے دو اہم تدبیریں اختیار کیں۔

ایک یہ کہ مدینہ اور ساحل بحر احمر کے درمیان اس شاہراہ سے متصل جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ محنت و شہد شروع کی تاکہ وہ حلیفانہ اتحاد یا کم از کم نا طرفداری کے معاہدے کر لیں چنانچہ اس میں آپ کے چھدی کامیابی ہوئی۔ سب سے پہلے حنینہ سے، جو ساحل کے قریب پہاڑی علاقے میں ایک ہم قبیلہ تھا معاہدہ نا طرفداری طے ہوا پھر سہلہ، جہری کے آخر میں بنی ضمرہ سے جن کا علاقہ منبع اور ذہ العشر سے متصل تھا دفاعی معاہدہ (Defensive alliance) کی قرارداد ہوئی۔ پھر سہلہ جہری کے وسط میں بنی مدعیج بھی اس قرارداد میں شریک ہو گئے کیونکہ وہ بنی ضمرہ کے ہمسائے اور حلیف تھے۔ مزید برآں تبلیغ اسلام نے ان

قریش کی تجارتی شاہراہ

تہاں میں اسلام کے حامیوں اور پیروں کا بھی ایک اچھا خاصا اعتراف پیدا کر دیا۔
 دوسری تدبیر آپ نے یہ انتہا کی کہ قریش کے قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس شاہراہ پر ہم چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے اور بعض دستوں کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے سال اس طرح کے چار دستے گئے جو مخازی کی کتابوں میں سُرّیہ حمزہ، سُرّیہ عبیدہ بن حارث، سُرّیہ سعد بن ابی وقاص اور غزوۃ الاڈمار کے نام سے موسوم ہیں۔ اور دوسرے سال کے ابتدائی مہینوں میں دو مزید تاختیں اسی جانب کی گئیں جن کو اہل مخازی غزوۃ بواط اور غزوۃ ذو الخیشرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان تمام حملوں کی مدد خصوصیتیں قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں سے کسی میں نہ تو کشت و خون ہو اور نہ کوئی قافلہ لوٹا گیا جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان تاختوں کا اصل مقصد قریش کو ہوا کا دھبہ بتانا تھا۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے کسی تاخت میں بھی حضور نے اہل مدینہ کا کوئی آدمی نہیں لیا بلکہ تمام دستے خالص کی ہاجرین سے ہی مرتب فرماتے رہے تاکہ حق الامکان کی شکست قوتوں کے اپنے ہی گھروالوں تک محدود رہے اور دوسرے قبیلوں کے اس میں الجھنے سے الگ پھیل نہ جائے۔ اور ہرے اہل مکہ بھی مدینہ کی طرف غارت گردستے بھیجنے رہے، چنانچہ انہی میں سے ایک دستے نے کُزَہ بن جابر انصیری کی قیادت میں عین مدینہ کے قریب ڈاکہ مارا اور اہل مدینہ کے مویشی لوٹ لیے۔ قریش کی کوشش اس سلسلہ میں یہ رہی کہ دوسرے قبیلوں کو بھی اس کشمکش میں الجھا دیں، نیز یہ کہ انہوں نے بات کو محض دھمکی تک محدود نہ رکھا بلکہ لوٹ مار تک فہم پہنچادی۔

حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ شعبان سنہ چھری (فروری یا مارچ سنہ ۶۲۳ء) میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً ۵۰ ہزار شرفی کا مال تھا اودیس چالیس سے زیادہ محافظ نہ تھے، شام سے مکہ کی طرف چلنے ہوئے اس علاقہ میں پہنچا جو مدینہ کی زد میں تھا۔ چونکہ مال زیادہ تھا، محافظ کم تھے اور باقی حالات کی بنا پر خطرہ قوی تھا کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ اس پر چھاپ نہ مار دے، اس لیے سردار قافلہ ابومنیان نے اس پر خطر علاقہ میں پہنچتے ہی ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑا دیا تاکہ وہاں سے مدد لے آئے۔ اس شخص نے کہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم قاعدے کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کاٹے، اس کی ناک چیر دی، کھادے کو اٹھ کر رکھ دیا اور اپنا قمیص لگے پیچھے سے چھا کر شور مچانا شروع کر دیا کہ یا معشرہ قریش! اللہم! اللہم! امواکم مع ابی سفیان قد عرص لہا محمد بنی اھھاہم، لا اُسر بنی ان مدسکوھا، الفوٹ، الفوٹ، (قریش والو! اپنے قافلہ ہجرت کی خبر لو تمہارے مال ہمارے سفیان کے ساتھ ہیں، محمد اپنے آدمی لے کر ان کے درپے ہو گیا ہے، مجھے تمہیں نہیں کہتا نہیں پاسکو گے، دوڑ دو دوڑ مدد کے لیے)۔ اس پر سارے مکہ میں ہيجان برپا ہو گیا۔ قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تقریباً ایک ہزار مردان جنگی جن میں سے ۶۰۰ زبردہ پوش تھے اور جن میں تیس سو اردوں کا رسالہ بھی شامل تھا، پوری شان و شوکت کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے۔

اُن کے پیش نظر صرف یہی کام نہ تھا کہ اپنے قافلے کو بچا لائیں۔ بلکہ وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور مدینہ میں یہ مخالف طاقت جو ابھی نئی نئی قریض ہوئی شروع ہوئی ہے اسے کچل ڈالیں اور اس فوج کے قبائل کو اس حد تک مرعوب کر دیں کہ بے بندہ کے لیے یہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔

اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے محسوس فرمایا کہ فیصلہ کی گھڑی پہنچی ہے اور یہ ٹھیک وہ وقت ہے جبکہ ایک جسورانہ اقدام اگر نہ کر ڈالا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی بلکہ بعید نہیں کہ اس تحریک کے لیے سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع ہی باقی نہ رہے۔ نئے دارالہجرت میں آئے ابھی پورے دو سال بھی نہیں ہوئے ہیں۔ ہاجرین بے سرو سامان، انصار ابھی ناآزموں، یہودی قبائل برسرِ مخالفت، خود مدینہ میں منافقین و مشرکین کا ایک اچھا خاصا طاقتور عنصر موجود اور گرد و پیش کے تمام قبائل قریش سے مرعوب بھی اور مذہباً ان کے ہمدرد بھی۔ ایسے حالات میں اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں تو ہر گناہ ہے کہ مسلمانوں کی ٹھنی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ حملہ نہ کریں اور صرف اپنے زور سے قافلے کو بچا کر ہی نکال لے جائیں اور مسلمانوں کے پیٹھے نہیں تہمتی یک لخت مسلمانوں کی ایسی جوا گھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچان پر دلیر ہو جائے گا اور ان کے لیے ملک مہر میں پھر کوئی جانتے پہناتے باقی نہ رہے گی۔ اس پاس کے سارے قبائل قریش کے اشد مدد پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ مدینہ کے یہودی اور منافقین و مشرکین علی الاعلان سر اٹھائیں گے اور دارالہجرت میں جینا مشکل کر دیں گے۔ مسلمانوں کا کوئی رعب دائرہ ہو گا کہ اس کی وجہ سے کسی کو ان کی جان، مال اور آرم و ہاتھ ڈالنے میں تامل ہو۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم فرمایا کہ جو طاقت بھی اس وقت میسر ہے اسے لے کر نکلیں اور میدان میں فیصلہ کریں کہ جینے کا بل بوتہا کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے۔

اس فیصلہ کن اقدام کا ارادہ کر کے آپ نے انصار و ہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے ساری پوزیشن صاف صاف رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوبیہ قریش کا لشکر چلا آرہا ہے، اشد کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے گا، بتاؤ تم کس کے مقابلہ پر چلنا چاہتے ہو؟ جواب میں ایک بڑے گردہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کچھ اور تھا اس لیے آپ نے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر ہاجرین میں سے مقداد بن عمرو نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ! امض لہما امر اللہ، قلنا معک حیثما احببت، لا نقول لك کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت و سربک فقاتلانا ہهنا تا عدون، ولكن اذهب انت و سربک فقاتلانا معکما مقاتلون ما دامت عین منا تطرف۔ یا رسول اللہ! ہر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے

اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرف بھی آپ جائیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا وہاں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا، دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ جائیں لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔ مگر لڑائی کا فیصلہ انصار کی رائے معلوم کیے بغیر نہیں کیا جاسکتا تھا، کچھ کچھ بھی تاک فوجی اقدامات میں ان سے کوئی مدد نہیں لی گئی تھی اور ان کے لیے یہ آزمائش کا پہلا موقع تھا کہ اسلام کی حمایت کا جو عہد انھوں نے اول روز کیا تھا اسے وہ کہاں تک نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے حضورؐ نے بلاہ راستہ ان کو مخاطب کیے بغیر پھر اپنا سوال دوہرایا۔ اس پر سعد بن معاذ اُٹھے اور انھوں نے عرض کیا شاید حضورؐ کا رد کے سخن ہماری طرف ہے؟ فرمایا ہاں۔ انھوں نے کہا لقد اٰمنا بک وصدقناک وشهدنا ان ما جئت بہ ہوا الحق واعطیناک عہودنا ومواثیقنا علی السمع والطاعة۔ فامض یا رسول اللہ لہا اس ردت۔ فوالذی بھضک بالحق لو استعصمت بنا ہذا البھر فحضرتہ لخصناک معک وما تخلف منا رجل واحد۔ وما نکرہ ان تلقی بنا عدونا غداً انا لنصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل اللہ یریک منا ما نقر بہ عینک فسر بنا علی بركة اللہ۔ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کیے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور آپ سے سمع و طاعت کا بیعت خدا باندھ چکے ہیں۔ پس اے اللہ کے رسول! جو کچھ آپ نے ارادہ فرمایا ہے اسے کر گزریے قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کر دیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ آپ ہلکی میس لے کر دشمن سے جا بھڑیں۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلہ میں سچی جان نثاری دکھائیں گے اور یہ نہیں کہ انتہا پر ہم سے وہ کچھ دکھوائے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، پس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں۔“

ان تقریروں کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ قافلہ کے بجائے لشکر قریشی کے مقابلہ پر چلنا چاہیے۔ لیکن فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا جو لوگ اس جنگ وقت میں لڑائی کے لیے اُٹھے تھے ان کی تعداد ۳ سو سے کچھ زائد تھی (۸۹ ہاجر، ۹۱ قبیلہ اوس کے اور ۷۰ قبیلہ خزرج کے) جن میں صرف دو تہری کے پاس گھوڑے تھے اور باقی آدمیوں کے لیے ۷۰ اونٹوں سے زیادہ نہ تھے جن میں تین چار ہزار شخص ہاری باری سے سوار ہوتے تھے۔ سامان جنگ بھی بالکل ناکافی تھا۔ صرف ۶۰ آدمیوں کے پاس نہیں تھیں۔ اسی لیے چند مرد فرار ہونے کے سوا اکثر آدمی جو اس خطرناک ہم میں شریک تھے دلوں میں سم سم رہے تھے اور انھیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جانتے بوجھتے موت کے مذی میں جا رہے ہیں مصیحت

پرست لوگ جو اگرچہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر ایسے ایمان کے قائل نہ تھے جس میں جان و مال کا
زیادہ ہو اس قسم کو دیوانگی سے تعبیر کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ دینی جذبے نے ان لوگوں کو باطل
بنادیا ہے۔ مگر نبی اور مومنین صادقین یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ وقت جان کی بازی لگانے ہی کا ہے اس لیے
اللہ کے بھروسے پر وہ بھل کھڑے ہوئے اور انھوں نے میدانِ جنوب مغرب کی راہ لی جو ہر سے قریش
کا لشکر آ رہا تھا۔ حالانکہ اگر ابتدا میں قافلے کو لوٹنا مقصود ہوتا تو شمال مغرب کی راہ لی جاتی۔

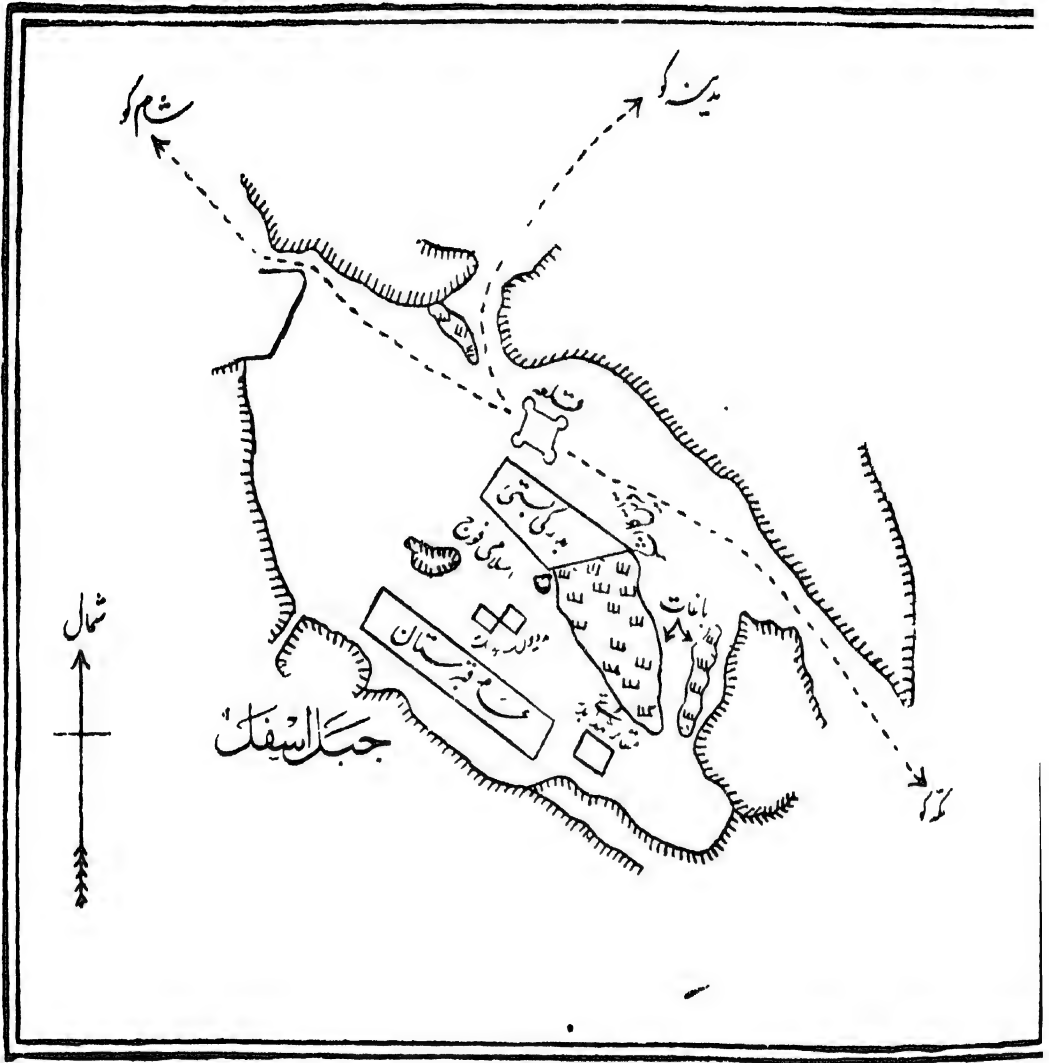
۱۰۸۔ ار مغناں کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے
مقابل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تین کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی
پہلی طرح مسلح نہیں ہے تو خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ بھیلادے اور انتہائی خسوع و خضوع کے ساتھ
عرض کرنا شروع کیا اللھم ہذا ہا قرینہ فدا انت بخیر لا تھما تحاول ان تکذب رسولک
اللھم فنعو لک الذی وعدتہنی اللھم ان تھلک ہذا العصابة الیوم لا تعبد بخدا! یہاں
یہ ہیں قریش، اپنے سامانِ غزوہ کے ساتھ آئے ہیں ناکیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر دیں، خداوند! بس
اب آجائے تیری وہ مرد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اسے خدا اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو
روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔

اس سمرکہ کارزار میں پہلے زیادہ سخت امتحان عاجزین مکہ کا تھا جن کے اپنے بھائی بھائی
سخت آرا تھے۔ کسی کا باپ کسی کا بیٹا کسی کا چچا کسی کا ماموں کسی کا بھائی اس کی اپنی تلوار کی زوہیں آ رہا
تھا اور اپنے ہاتھوں اپنے بھائی کے گلے کاٹنے پر تیار تھے۔ اس کڑی آزمائش سے صرف وہی لوگ
جور رکھتے تھے جنہوں نے پوری بیعت کی کے ساتھ حق سے رشتہ جوڑا ہو اور جو باطل کے ساتھ سارے رشتے
قطع کر ڈالنے پر تیار ہوئے ہوں۔ اور انھار کا امتحان بھی کچھ کم سخت نہ تھا۔ اب تک تو انھوں نے عرب کے
طاقتور ترین قبیلے، قریش اور اس کے حلیف قبائل کی دشمنی صرف اسی حد تک مول لی تھی کہ ان کے علی الرغم
مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دے دی تھی، لیکن اب تو وہ اسلام کی حمایت میں ان کے خلاف لڑنے بھی جالگ
تھے جس کے معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹی سی بستی جس کی آبادی چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں ہے، اسے
مکہ عرب کے طاقتور مول لے رہی ہے۔ یہ جرات صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو کسی صداقت پر ایسا

۱۰۹۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنگ بدر کے بیان میں تاریخ و میراث کے مصنفین نے ان روایات پر اعتماد کر لیا ہے جو حدیث
اور معاذی کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، لیکن ان روایات کا بڑا حصہ قرآن کے خلاف ہے اور قابل اعتماد نہیں ہے۔ محض ایمان ہی کی بنا پر جنگ
کے متعلق قرآن کے بیان کو سب سے زیادہ معتبر سمجھنا صحیح نہیں ہے بلکہ تاریخی حیثیت بھی آج اس جنگ کے متعلق اگر کوئی معتبر ترین بیان موجود ہے تو
وہ یہی مورخہ انتقال ہے۔ کیونکہ یہ لڑائی کے بعد ہی قسطنطنیہ نازل ہوئی تھی بعد خود فخر کاٹے جنگ اور خالد بن ولید کی موت اور پڑھا تھا۔
معاذ اللہ اس میں کوئی شک نہ ہو کہ یہاں بھی خلاف واقعہ حقائق تو ہزاروں نہیں اس کی تردید کرنا نہیں۔

نقشہ جنگ بدہ

ایمان لے آئے ہوں کہ اس کی خاطر اپنے ذاتی مفاد کی انہیں قدر برابر ہونا نہ رہی ہو۔ آخر کالان لوگوں کی صداقت پر ایسا فیصلہ کی طرف سے نصرت کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور قریش اپنے ملکہ ضرورت کے باوجود ان بے سرو سامان فلاحیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ ان کے سردار اوی ہائے گئے، ۶۰ قید ہوئے اور ان کا سردار سامان نفیست میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو ان کے گھمائے سردار اور اسلام کی مخالفت و تحریک کے دور رواں تھے اس معرکہ میں ختم ہو گئے اور اس فیصلہ کن فتح نے عرب میں اسلام کو ایک قابل لحاظ طاقت بنا دیا جیسا کہ ایک مغربی محقق نے لکھا ہے: ”پھر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب اور ریاست تھا، مگر پھر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا“۔

مباحثہ | یہ ہے وہ عظیم الشان معرکہ جس پر قرآن کی اس سورہ میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ مگر اس تبصرے کا انداز تمام ان تھکوں سے مختلف ہے جو رضوی بادشاہ اپنی فوج کی فتحیابی کے بعد کیا کرتے ہیں۔

اس میں سب سے پہلے ان خاموشیوں کی نشان دہی کی گئی ہے جو اخلاقی حیثیت سے ابھی مسلمانوں میں باقی تھیں تاکہ زندہ رہنے پر توجہ کیل کے لیے سچی کوس۔

پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ اس فتح میں تائید الہی کا کتنا بڑا حصہ تھا تاکہ وہ اپنی جرات و شہامت پر نہ پھریں بلکہ خدا پر توکل اور خدا و رسول کی اطاعت کا سبق لیں۔

پھر اس اخلاقی مقصد کو واضح کیا گیا ہے جس کے لیے مسلمانوں کو یہ معرکہ حق و باطل پر پا کرنا ہے اور ان اخلاقی صفات کی توضیح کی گئی ہے جن سے اس معرکہ میں انہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔

پھر مشرکین اور منافقین اور یہود اور ان لوگوں کو جو جنگ میں قید ہو کر آئے تھے، نہایت سبق آموز انداز میں خطاب کیا گیا ہے۔

پھر ان اموال کے متعلق جو جنگ میں ہاتھ آئے تھے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں اپنا مال نہ سمجھیں بلکہ خدا کا مال سمجھیں، جو کچھ اللہ اس میں سے ان کا حصہ مقرر کرے اسے شکر یہ کے ساتھ قبول کر لیں جو حصہ اللہ اپنے کام اور اپنے غریب بندوں کی امداد کے لیے مقرر کرے اس کو ہر ضابطہ و ضبط گوارا کر لیں۔

پھر قانون جنگ و صلح کے متعلق وہ اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں جن کی توضیح اس مرحلے میں دعوت اسلامی کے اہل ہو جانے کے بعد ضروری تھی تاکہ مسلمان اپنی صلح و جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے بچیں اور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری قائم ہو اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام اہل دوزخ سے اخلاق پر عملی زندگی کی بنیاد رکھنے کی جدو دعوت دے رہا ہے اس کی تعبیر واقعی عملی زندگی میں کیا ہے۔

پھر اسلامی ریاست کے دستور و قانون کی بعض دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے دلائل اسلام کے مسلمان باشندوں کی، یعنی حیثیت ان مسلمانوں سے الگ کر دی گئی ہے جو دارالاسلام کے حدود سے باہر رہتے ہیں۔

آیاتھاء، سُورَةُ الْأَنْفَالِ مَكِّيَّةٌ رُكُوعَاتُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ① إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں؛ کہو ”یہ انفال تو اللہ اور اُس کے رسول کے ہیں پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو“ سچے اہل ایمان تو وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر

۱۔ یہ اس تبصرہ جنگ کی عجیب تہدید ہے۔ بد میں جو مال غنیمت شکر تزیین سے لٹا گیا تھا اس کی تقسیم پر مسلمانوں کے درمیان نزاع برپا ہو گئی جو کلام سلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں کو پہلی مرتبہ پر عجم اسلام کے نیچے لڑنے کا اتفاق ہوا تھا اس لیے ان کو معلوم نہ تھا کہ اس مسلک میں جنگ اور اس سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق کیا ضابطہ ہے کچھ ابتدائی ہدایات صحت بقدر ضرورت محمدی وحی جانتی تھیں، لیکن تہذیب جنگ کی بنیاد ابھی رکھنی باقی تھی بہت سے تمدنی معاملات کی طرح مسلمان ابھی تک جنگ کے معاملہ میں بھی اکثر بُرائی جاہلیت ہی کے قصورات لیے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے بد کی لڑائی میں کفار کی شکست کے بعد جن لوگوں نے جو کچھ مال غنیمت لڑا تھا وہ عرب کے پُر۔ نے طریقہ کے مطابق اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ بیٹھے تھے۔ لیکن ایک دوسرا فرقہ جس نے غنیمت کی خرافت رُخ کرنے کے بجائے کفار کا غائب کیا تھا اس بات کا مدعی ہوا کہ اس مال میں ہمارا برابر کا حصہ ہے کیونکہ اگر ہم دشمن کا بچھا کر کے اسے در تک بھگانا دیتے اور ہماری طرح غنیمت پر لڑتے پڑتے تو ممکن تھا دشمن پر لڑتے کہ حملہ کر دیتا اور فتح شکست سے بدل جاتی۔ ایک تیسرے فرقے نے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا تھا، اپنے دعویٰ پیش کیے۔ اس کا کیا یہ تھا کہ سب بڑھ کر قبضتی صورت تو اس جنگ میں ہم نے انجام دی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کے گروہ جانی جانوں کا حصار بنائے ہوئے نہ رہتے اور آپ کو کوئی گزند پہنچ جاتا تو فتح ہی کب نصیب ہو سکتی تھی کہ کوئی مال غنیمت ہا تھا؟ تاہم اس کی تقسیم کا سوال اٹھتا۔ گمراہی جیسے فرقے کے قبضہ میں تھا اس کی ملکیت کو یا کسی ثبوت کی محتاج نہ تھی ادھر دلیل کا حق ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ ایک امر واقعی اس کے زور سے بدل جائے۔ آخر کار اس نزاع نے تلخی کی صورت اختیار کر لی شروع کر دی اور زبانون سے دونوں تک بد مزگی پھیلنے لگی۔

یہ تمام فنیاتی مرقع جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا اور جنگ پر اپنے تبصرے کی ابتدا اسی مسئلے سے کی۔ پھر پہلا ہی فقرہ جو ارشاد ہوا اُسی میں سوال کا جواب موجود تھا۔ فرمایا ہم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں؟ یہ ان سوال کو مختصراً کہے بھائے "انفال" کے لفظ سے تعبیر کرنا بجائے خود مسئلے کا فیصلہ اپنے اندر رکھتا تھا۔ انفال جمع ہے نفل کی۔ عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب سے یا حق سے زائد ہو۔ جب یہ تابع کی طرف سے ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ رضا کارانہ خدمت ہوتی ہے جو ایک بندہ اپنے آقا کے لیے فرض سے بڑھ کر بطور عطا بجا لاتا ہے۔ اور جب یہ متبرع کی طرف سے ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ عطیہ انعام ہوتا ہے جو آقا اپنے بندے کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے۔ پس ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ ساری رد و کد، یہ نزاع، یہ پوچھ گچھ کیا خدا کے بخشے ہوئے انعامات کے بارے میں جو رہی ہے، اگر یہ بات ہے تو تم لوگ ان کے مالک و مختار کہاں بنے جا رہے ہو کہ خود ان کی تقسیم کا فیصلہ کرو۔ مال جس کا بخشا ہوا ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ کسے دیا جائے اور کسے نہیں۔ اور جس کو بھی دیا جائے اسے کتنا دیا جائے۔

یہ جنگ کے سلسلہ میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح تھی۔ مسلمان کی جنگ دنیا کے مادی فائدے بٹورنے کیلئے نہیں ہے بلکہ دنیا کے اخلاقی و تمدنی بگاڑ کو اصول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہے جسے مجبوراً اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جبکہ مزاحمتیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے اصلاح کو ناممکن بنا دیں۔ پس مصلحتین کی نظر اپنے مقصد پر ہونی چاہیے نہ کہ ان فوائد پر جو مقصد کے لیے سعی کرتے ہوئے بطور انعام خدا کی عنایت سے حاصل ہوں۔ ان فوائد سے اگر ابتداء میں ان کی نظر نہ ہٹا دی جائے تو بہت جلدی اخلاقی و تمدنی غلطیاں رونما ہو کر یہی فوائد مقصود قرار پا جائیں۔

پھر یہ جنگ کے سلسلہ میں ایک بہت بڑی انتظامی اصلاح بھی تھی۔ قدیم زمانہ میں طریقہ یہ تھا کہ جہاں جس کے ہاتھ لگتا ہے اس کا مالک قرار پاتا۔ یا پھر بادشاہ یا سپہ سالار تمام غنائم پر قابض ہو جاتا۔ پہلی صورت میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ فتح یاب فوجوں کے درمیان اموال غنیمت پر بحث و تنازع ہوتا اور بسا اوقات ان کی خاندان جنگی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتی دوسری صورت میں مہاجرین کو چوری کا عارضہ لگ جاتا تھا اور وہ غنائم کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن نے انفال کو اللہ اور رسول کا مال قرار دے کر پہلے تو یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ تمام مال غنیمت لاکھ بیکم و کاست امام کے سامنے رکھ دیا جائے اور ایک سوئی تک چھپا کر نہ رکھی جائے۔ پھر آگے چل کر اس مال کی تقسیم کا قانون بنا دیا کہ باوجود اس کے کہ اس کے غریب ہندوں کی مدد کے لیے بیت المال میں رکھ دیا جائے اور باقی چار حصے اُس پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائیں جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو۔ اس طرح وہ دونوں ضروریات جو جاہلیت کے طریقہ میں تھیں۔

اس مقام پر ایک لطیف نکتہ اور بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہاں انفال کے قصے کو صرف اتنی بات کہہ کر ختم کر دینا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ تقسیم کے مسئلے کو یہاں نہیں چھیڑ دینا تاکہ پہلے تسلیم و اطاعت مکمل ہو جائے پھر چند کوع کے بعد بتایا گیا کہ ان اموال کو تقسیم کس طرح کیا جائے۔ اسی لیے یہاں انھیں "انفال" کہا گیا ہے اور رکوع ۵ میں جب تقسیم کا حکم بیان کرنے کی غرض سے آئی قرآنی اموال کو غنائم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔

وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ آيَةً زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَ
 عَلَى رِجْلِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَمْسُكُونَ زُنُفُورَهُمْ
 يُنْفِقُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَةٌ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٨﴾ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ

لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
 وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری
 راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے
 درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ (اس مال غنیمت کے معاملہ میں بھی ویسی
 ہی صورت پیش آرہی ہے جیسی اُس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے

۸۔ یعنی ہر ایسے موقع پر جب کہ کوئی حکم الہی آدمی کے سامنے آئے اور وہ اس کی تصدیق کر کے مطاعاات بھلا دے،
 آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر اس موقع پر جب کہ کوئی چیز آدمی کی مرضی کے خلاف، اس کی رائے اور تصورات و نظریات کے
 خلاف، اس کی مازس عاداتوں کے خلاف، اس کے مفاد اور اس کی لذت و آسائش کے خلاف، اس کی بھتوں اور دوستیوں کے
 خلاف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت میں ملے اور آدمی اس کو مان کر فرمان خدا اور رسول کو بدلتے کے بجائے اپنے
 آپ کو بدل ڈالے اور اس کی نفی و تکلیف انگیز کرے تو اس سے آدمی کے ایمان کو بایمانگی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے
 برعکس اگر ایسا کرنے میں آدمی دریغ کرے تو اس کے ایمان کی جان بھگتی شروع ہو جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ساکن و
 جامد چیز نہیں ہے، اور تصدیق و عدم تصدیق کا بس ایک ہی ایک مرتبہ نہیں ہے کہ اگر آدمی نے نہ مانا تو وہ بس ایک ہی نہ مانا
 رہا، اور اگر اس نے مان لیا تو وہ بھی بس ایک ہی مان لینا ہوا۔ نہیں بلکہ تصدیق اور انکار دونوں میں اس خطا اور نشوونما کی صلاحیت
 ہے۔ ہر کار کی کیفیت گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہر اقرار و تصدیق میں ارتقار بھی ہو سکتا ہے اور
 تنزل بھی۔ البتہ فقہی احکام کے اعتبار سے نظام تمدن میں حقوق اور حیثیات کا تقییب کیا جائے گا تو تصدیق اور عدم تصدیق
 دونوں کے بس ایک ہی ایک مرتبہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسلامی سوسائٹی میں تمام ماننے والوں کے مابین حقوق و واجبات
 یکساں ہوں گے خواہ ان کے درمیان ماننے کے مراتب میں کتنا ہی تفاوت ہو۔ اور سب نہ ماننے والے ایک ہی مرتبہ میں دئی

مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُذِبُونَ
يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ
وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۖ وَاذْيَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا

گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس حق کے معاملہ میں
بتجھ سے جھگڑ رہے تھے دراصل ان کے وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ
آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔

یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں

یا حربی یا معاہد و سالم قرار دیے جائیں گے خواہ ان میں کفر کے اعتبار سے مراتب کا کتنا ہی فرق ہو۔

۳۔ تصور بڑے سے بڑے اور بہتر سے بہتر اہل ایمان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں اور جب تک انسان
انسان ہے یہ حال ہے کہ اس کا نامہ اعمال سراسر میاری کارناموں ہی پر مشتمل ہو اور غرض کو نامہای وغامی سے بالکل خالی رہے۔
مگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے یہ بھی ایک بڑی رحمت ہے کہ جب انسان بندگی کی لازمی شرائط کو ہی کر دیتا ہے تو اللہ اس کی
کو نامہوں سے ختم پوشی فرماتا ہے اور اس کی خدمات جس صلے کی مستحق ہوتی ہیں اس سے کچھ زیادہ صلہ اپنے فضل سے عطا
کرتا ہے۔ ورنہ اگر قاعدہ یہ مقرر کیا جاتا کہ ہر قصور کی سزا اور ہر خدمت کی جزا الگ الگ دی جائے تو کوئی بڑے سے بڑا صانع
بھی منور سے نہ بچ سکتا۔

۴۔ یعنی جس طرح اُس وقت یہ لوگ خطرے کا سامنا کرنے سے گھبراہے تھے حالانکہ حق کا مطالب اُس وقت
بھی تھا کہ خطرے کے منہ میں چلے جائیں۔ اسی طرح آج انھیں مالِ غنیمت ہاتھ سے چھوڑنا ناگوار ہو رہا ہے حالانکہ حق کا مطالبہ یہی
ہے کہ وہ اسے چھوڑیں اور حکم کا استوار کویں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کر دے اور اپنے نفس کی
خواہش کے بجائے رسول کا کہا مانو گے تو دنیا ہی اچھا نتیجہ دیکھو گے جیسا ابھی جنگ بدر کے موقع پر دیکھ چکے ہو کہ تھیں لشکر قریش
کے مقابلہ پر جانا سخت ناگوار تھا اور اسے تم ہلاکت کا پیغام سمجھ رہے تھے لیکن جب تم نے حکم خدا اور رسول کی تعمیل کی تو یہی خطرناک
کام تمہارے لیے زندگی کا پیغام ثابت ہوا۔

قرآن کا یہ ارشاد ممتنا اُن روایات کی بھی زبرد کر رہا ہے جو جنگ بدر کے سلسلہ میں عواما گت سیرت و معاذی میں نقل
کی جاتی ہیں، یعنی یہ کہ ابتداءً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین قافلے کو ٹوٹنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، پھر چند منزل
آگے جا کر جب معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر قافلہ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے تب یہ مشورہ کیا گیا کہ قافلہ پر حملہ کیا جائے یا

لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ
 أَنْ يُخَيِّطَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝ لِيُخَيِّطَ الْحَقَّ
 وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْجَبْرُمُونَ ۝ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ
 فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ الْمَلِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ وَمَا
 جَعَلَ اللَّهُ الْإِبْشِرَ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ

ہل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گردہ تمہیں ملے۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے
 حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے
 خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔

اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری
 مدد کے لیے پے درپے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی
 کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی

شکر کا مقابلہ اس ایمان کے برعکس قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے اسی وقت یہ امر حق
 آپ کے پیش نظر تھا کہ قریش کے شکر سے فیصلہ کن مقابلہ کیا جائے۔ اہل یہ شادرت بھی اسی وقت ہوئی تھی کہ قافلے اور شکر
 میں سے کس کو حملہ کے لیے منتخب کیا جائے۔ اور باوجودیکہ مومنین پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ شکر ہی سے نفا ضروری ہے،
 پھر بھی ان میں سے ایک گروہ اس سے بچنے کے لیے ہجرت کرتا رہا۔ اور بالآخر جب آخری رات یہ قرار پائی کہ شکر ہی کی طرف
 چلنا چاہیے تو یہ گروہ مدینہ سے یہ خیال کرنا ہوا چلا کہ ہم سیدھے موت کے مندرجے ہمارے ہیں۔

۵۵ یعنی تجارتی قافلہ یا شکر قریش۔

۵۶ یعنی قافلہ جس کے ساتھ صرف تیس چالیس محافظ تھے۔

۵۷ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت فی الواقع صورت حال کیا رہنا ہو گئی تھی۔ جیسا کہ ہم نے سورہ کے
 دیباچہ میں بیان کیا ہے، شکر قریش کے نکل آنے سے مداحی مولیٰ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ دعوت اسلامی اور نظام جاہلیت دونوں میں
 کس کو عرب میں زندہ رہنا ہے۔ اگر مسلمان اس وقت مردانہ دارمقابلہ کے لیے نہ نکلتے تو اسلام کے لیے زندگی کا کوئی موقع

۱۵

عَنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۱۰ اِذْ يُغَشِّبُكُمُ النَّعَاسَ اٰمَنَةً
مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ بِهِ وُجُوْهَكُمْ وَيُذْهِبَ
عَنكُم رِّجْسَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ
الْاَقْدَامَ ۝۱۱ اِذْ يُوحِي رُؤُوسُ الْاَسَلٰىكَةِ اِنِّیْ مَعَكُمْ فَتَبَتُوْا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَالِقِيْنَ فِیْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرَّعْبَ فَاُضْرِبُوْا

طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانابے۔ ع

اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان دے بغے غنی کی کیفیت
طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان
کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعہ سے تمہارے
قدم جمادے۔

اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل
ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں پس تم ان کی
باقی دہشتا بخلاف اس کے مسلمانوں کے مخالف اور پہلے ہی بھولہ روار میں قریش کی طاقت پر کاری چٹ لگانے سے حالات
پیدا ہونے جن کی بدولت اسلام کو قدم جمانے کا موقع مل گیا اور پھر اس کے مقابلہ میں نظام جاہلیت پر ہم شکست کھانا ہی چلا گیا۔
۸۔ یہی خبر مسلمانوں کو احد کی جنگ میں بھی پیش آیا جیسا کہ سورہ آل عمران رکوع ۱۶ میں گزر چکا ہے۔ اور دونوں
مواقع ہمدردی ایک تھی کہ جو موقع شدت خوف اور گھبراہٹ کا تھا اس وقت اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو ایسے اطمینان کے
بھر دیا کہ ان پر خود کی طاقتی ہونے لگی۔

۹۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جس کی صبح کو ہداری کی طرف اشارہ ملا۔ اس بارش کے تین فائدے ہوئے۔ ایک یہ کہ
مسلمانوں کو پانی کی کافی مقدار مل گئی اور انہوں نے فوراً حوض بنانا کر بارش کا پانی روک لیا۔ دوسرے یہ کہ مسلمان چونکہ
داؤی کے بالائی حصے پر تھے اس لیے بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور زمین اتنی مضبوط ہو گئی کہ قدم ابھی طرح جم سکیں اور
نقل حرکت باسانی ہو سکے۔ تیسرے یہ کہ لشکر کفار شیب کی جانب تھا اس لیے وہاں اس بارش کی بدولت کچھ ٹھہر گئی اور

قُوَّةَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ
النَّارِ ۝ يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُيُسِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا
تُلَاقُوا لَهُمُ الْأَذْبَارُ ۝ وَمَنْ يُؤْلَهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا

گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوڑ چوڑ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول
کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر
ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے
والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔

اے ایمان لانے والو! جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے
مقابلہ میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری۔ اے اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر
پاؤں دھنسنے لگے۔

شیطان کی ڈالی ہوئی نہامت سے مراد وہ ہر اس اہل گھبرہٹ کی کیفیت تھی جس میں مسلمان ابتداءً مبتلا تھے۔
۱۱ جو اصولی باتیں ہم کو قرآن کے ذریعہ سے معلوم ہیں ان کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کفر و شتوں سے قائلوں میں یہ کام
نہیں کیا گیا ہو گا کہ وہ خود حرب و ضرب کا کام کریں، بلکہ شاید اس کی صہرت یہ ہوگی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ درشتوں
کی مدد سے ٹھیک پیٹھے اور کاری لگے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۱۲ یہاں تک جنگ بدر کے جن واقعات کو ایک ایک کر کے یاد دلایا گیا ہے اس سے مقصود دراصل حفظِ غفلت
کی معذرت واضح کرنا ہے۔ ابتدائیں ارشاد ہوا تھا کہ اس مالِ غنیمت کو اپنی جانفشانی کا ثمرہ سمجھ کر اس کے مالک و فقار کمال
بنے جاتے ہو، یہ تو دراصل غلط فہمی ہے اور غلطی خود ہی اپنے مال کا مختار ہے۔ اب اس کے ثبوت میں یہ واقعات گنائے گئے
ہیں کہ اس فتح میں خود ہی حساب لگا کر دیکھ لو کہ تمہاری اپنی جانفشانی اور جرأت و جسارت کا کتنا حصہ تھا اور اللہ کی عنایت
کا کتنا حصہ۔

لِقِتَالٍ أَوْ مُخِيزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ
 مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبَشَّ الصَّابِرِينَ ۝۱۶ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ
 اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ أَذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَعِيَ وَلِيُبْلِيَ
 الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۷

ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے — تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائیگا
 اُس کا ٹھکانا جہنم ہوگا، اور وہ بہت بُری جائے بازگشت ہے۔

پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انھیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور تو نے نہیں
 پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا (اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے) تو یہ اس لیے تھا کہ
 اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزارے، یقیناً اللہ سننے والا ہے۔

۱۲۔ خطاب کا رخ یکایک کفار کی طرف پھر گیا ہے جن کے مستحق سزا ہونے کا ذکر اوپر کے فقرے میں ہوا تھا۔

۱۳۔ دشمن کے شدید دباؤ پر مرتب پسپائی (Orderly retreat) ناجائز نہیں ہے جبکہ اس کا مقصد اپنے

مخفی مرکز کی طرف پٹنایا اپنی ہی فوج کے کسی دوسرے حصہ سے جا ملنا ہو۔ البتہ جو چیز حرام کی گئی ہے وہ بھگدڑ (Rout)

ہے جو کسی جنگی مقصد کے لیے نہیں بلکہ بغض بزدلی و شکست خوردگی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس لیے ہوا کرتی ہے کہ بھگوڑے

آدمی کو اپنے مقصد کی بنسبت جان زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اس فرار کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ

وسلم فرماتے ہیں کہ میں گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، ایک شرک، دوسرے والدین کی حق تکلیف تیسرے

میدان قتال فی سبیل اللہ سے فرار۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے سات بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے لیے

تباہ کن اور اس کے انجام آخری کے لیے غارتگر ہیں۔ ان میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے کہ آدمی کفر و اسلام کی جنگ میں کفار کے

آگے پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اس فعل کو اتنا بڑا گناہ قرار دینے کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ایک بزدلانہ فعل ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ

کہ ایک شخص کا بھگوڑا ہونا اس اوقات ایک پوری پلٹن کو، اور ایک پلٹن کا بھگوڑا ہونا ایک پوری فوج کو بدحواس کر کے بھگا دیتا ہے۔

اور پھر جب ایک وفد کسی فوج میں بھگدڑ پڑ جائے تو کیا نہیں جاسکتا کہ تباہی کس حد پر جا کر پھیرے گی۔ اس طرح کی بھگدڑ صرف فوج

ہی کے لیے تباہ کن نہیں ہے بلکہ اُس ملک کے لیے بھی تباہ کن ہے جس کی فوج ایسی شکست کھائے۔

ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۝ (۱۸) إِنَّ تَسْتَفْتِحُوا
فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَمَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِنْ
تَعُودُوا نَعُدْ وَلَكِنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُنْتُمْ
وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (۱۹) يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتُّمَّ تَسْمَعُونَ ۝ (۲۰)
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ (۲۱)

۲۹

یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ (ان کافروں سے کہہ دو) اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آگیا۔ اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے اور تمہاری جمعیت، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اللہ عزوجل کے ساتھ ہے۔“ ع

اے ایمان لانے والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔

۱۴۷ معرکہ بدر میں جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور عام زور و خروش کا موقع آگیا تو حضورؐ نے مٹھی بھر بیت باتھ میں لے کر شاہت الوجہ کہنے ہوئے کفار کی طرف پھینکی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان کبار کی کفار پر حملہ آور ہوئے۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

۱۴۸ مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشرکین نے کہہ کے پردے پکڑ کر دعائیں بھیجی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے بہتر ہے اس کو فتح عطا کر۔ اور ابو جہل نے خاص طور پر کہا تھا کہ خدایا ہم میں سے جو بہتر حق ہو اسے فتح دے اور جو برتر ظلم ہو اسے دسا کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا مانگی دعائیں حوت بحوت پوری کر دیں اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں سے کون اچھا اور

لَئِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۱﴾
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا
وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۲۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ
قَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۳﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ

یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔
اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انھیں سننے کی توفیق دیتا لیکن بھلائی کے
بغیر اگر وہ ان کو سنو تا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔

اے ایمان لانے والو! اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز
کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان
مائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور سچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر
برسرتی ہے۔

۱۶ یہاں سننے سے مراد وہ سنا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اشارہ اُن منافقین کی
طرف ہے جو ایمان کا اقرار تو کرتے تھے مگر احکام کی اطاعت سے منہ موڑ جاتے تھے۔

۱۷ یعنی جو نہ حق سنتے ہیں نہ حق بولتے ہیں۔ جن کے کان اور جن کے منہ حق کے لیے بہرے اور گونگے ہیں۔
۱۸ یعنی جب ان لوگوں کے اندر خود حق پرستی اور حق کے لیے کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو انھیں اگر قیل مکمل میں
جنگ کے لیے نکلنے کی توفیق دے بھی دی جاتی تو یہ خطرے کا موقع دیکھتے ہی بے خوف بھاگ نکلتے اور ان کی میت تھلائے
لیے مفید ثابت ہونے کے بجائے الٹی مفرت ثابت ہوتی۔

۱۹ اتفاق کی روش سے انسان کو بچانے کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ جنگ
انسان کے ذہن نشین ہو جائیں۔ ایک یہ کہ معاملہ اس خدا کے ساتھ ہے جو دلوں کے مالک تک جانتا ہے اور ایسا ادا مال ہے
کہ کوئی سپہ دل میں جو نہیں، جو خواہش، جو اغراض و مقاصد اور خیالات چھپا کر رکھتا ہے وہ بھی اس پر عیاں ہیں۔ دوسرے

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۚ وَإِذْ كُنَّا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي
الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ

صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد

یہ کہ جانا ہر حال خدا کے سامنے ہے اس سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ یہ دو عقیدے جتنے زیادہ پختہ ہوں گے اتنا ہی انسان فلاح سے دور رہے گا۔ اسی لیے منافقت کے خلاف وعظ و نصیحت کے سلسلہ میں قرآن ان دو عقیدوں کا ذکر بار بار کرتا ہے۔

۱۵ اس سے مراد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو دبائے عام کی طرح ایسی شامت لانے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے والے ہی گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گناہ کار سوسائٹی میں رہنا گوارا کرتے رہے ہوں۔ قتال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ جب تک کسی شہر میں گندگیاں کہیں کہیں انفرادی طور پر چند مقامات پر رہتی ہیں، ان کا اثر محدود رہتا ہے اور ان سے وہ مخصوص افراد ہی متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جسم اور اپنے گھر کو گندگی سے آلودہ کر رکھا ہو۔ لیکن جب وہاں گندگی عام علاقائی ہے اور کوئی گروہ بھی سارے شہر میں ایسا نہیں جوتا جو اس غرابی کو روکنے اور صفائی کا انتظام کرنے کی سعی کرے تو پھر ہوا اور زمین اور پانی ہر چیز میں سمیت پھیل جاتی ہے اور اس کے نتیجہ میں جو دباؤ آتی ہے اس کی لمبیٹ میں گندگی پھیلانے والے اور گروہ دہنے والے اور گندہ ماحول میں زندگی بسر کرنے والے سب ہی آجاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی تماماتوں کا حال بھی ہے کہ اگر وہ انفرادی طور پر بعض افراد میں موجود رہیں اور صلح سوسائٹی کے حصے سمجھی رہیں تو ان کے نقصانات محدود رہتے ہیں۔ لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی خمیر کمزور ہو جاتا ہے جب اخلاقی برائیوں کو دبا کر رکھنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی، جب اس کے درمیان بڑے اور بے حیاء اور بد اخلاق لوگ اپنے نفس کی گندگیوں کو علانیہ اچھالنے اور پھیلانے لگتے ہیں اور جب اچھے لوگ بے عملی (Passive attitude) اختیار کر کے اپنی انفرادی اچھائی پر قانع اور اجتماعی برائیوں پر مہاکت و صلت ہو جاتے ہیں، تو مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی شامت آجاتی ہے اور وہ فتنہ عام برپا ہوتا ہے جس میں چنے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ رسول جس اصلاح و ہدایت کے کام کے لیے اٹھتا ہے اور تمہیں جس خدمت میں مدد بخٹانے کے لیے بلا رہا ہے اسی میں درحقیقت شخص اجتماعی دونوں حیثیتوں سے تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر اس میں سچے دل سے مخلصانہ حصہ نہ لو گے اور ان برائیوں کو جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں برواشت کرتے رہو گے تو وہ فتنہ عام برپا ہوگا

بَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۶﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿۲۷﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ

تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اسے ایمان لانے والو! جانتے ہو جتنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے

جس کی آفت سب کو پکڑ لے لے گی خواہ بہت سے افراد تمہارے درمیان ایسے ہو جو دہوں جو علمائے دینی کرنے اور بڑی پھیلائے کے ذمہ دار نہ ہوں، بلکہ اپنی فانی زندگی میں بھلائی ہی لیے ہوئے ہوں۔ یہ وہی بات ہے جس کو سورہ اعراف رکوع ۲۱ میں اصحاب التبت کی تاریخی مثال پیش کرتے ہوئے بیان کیا جا چکا ہے، اور یہی وہ نقطہ نظر ہے جسے اسلام کی اصلاحی جنگ کا نبیادی نظریہ کہا جاسکتا ہے۔

۲۶ یہاں شکرگزاری کا لفظ غور کے قابل ہے۔ لہذا پر کے سلسلہ فقرہ کو نظر میں رکھا جائے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر شکرگزاری کا مفہوم صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے اس احسان کو مایں کہ اس نے اس کمزوری کی حالت سے انہیں نکالا اور کہ کی پرخطر زندگی سے بچا کر امن کی جگہ لے آیا جہاں طہیات رزق مہیا ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بات بھی اسی شکرگزاری کے مفہوم میں داخل ہے کہ مسلمان اس خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں جس نے یہ احسانات اُن پر کیے ہیں، اور رسول کے مشن میں اخلاص و جان نثاری کے ساتھ کام کریں، اور اس کام میں جو خطرات و ہمالک اور مصائب پیش آئیں ان کا مردانہ و اہم مقابلہ اُسی خدا کے جھوسے پر کرتے چلے جائیں جس نے اس سے پہلے ان کو خطرات سے بے امانیت نکالا ہے، اور یقین رکھیں کہ جب وہ خدا کا کام اخلاص کے ساتھ کریں گے تو خدا ضرور ان کا وکیل و کفیل ہوگا پس شکرگزاری محض اعترافِ ذمیت ہی کی مطلوب نہیں ہے بلکہ عملی ذمیت کی بھی مطلوب ہے۔ احسان کا اعتراف کرنے کے باوجود محسن کی رضا جوئی کے لیے سعی نہ کرنا اور اس کی خدمت میں غفلت نہ ہونا اور اس کے بارے میں بیشک رکھنا کہ نہ معلوم آئندہ بھی وہ احسان کو دے گا یا نہیں، ہرگز شکرگزاری نہیں ہے بلکہ اُلٹی ناخوشی ہے۔

۲۷ اپنی امانتوں سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر اعتبار (Trust) کر کے اس کے سپرد کی جائیں، خواہ وہ عہد وفا کی ذمہ داریاں ہوں یا اجتماعی معاہدات کی، یا جماعت کے رازوں کی، یا شخصی و جماعتی احوال کی، یا کسی ایسے عہد و منصب کی جو کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے جماعت اس کے حوالے کرے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء۔)

عِنْدَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۲۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ
يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَ
اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۹﴾ وَاِذْ يَتُكَّرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو! اگر تم خدا ترسی اختیار کر دگے تو
اللہ تمہارے لیے کسوٹی بھم بھنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دُور کرے گا، اور تمہارے قصور
معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔

وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے

حاشیہ ۸۸)

۲۳۳ انسان کے اخلاص ایمانی میں جو چیز بالعموم خلل ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اکثر منافقت، غداری
اور خیانت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے مالی مفاد اور اپنی اولاد کے مفاد سے اس کی حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ اسی لیے
فرمایا کہ یہ مال اور اولاد، جن کی محبت میں گرفتار ہو کر تم عموماً راستی سے ہٹ جاتے ہو، دراصل یہ دنیا کی امتحان گاہ میں تمہارے
لیے سلمان آزمائش ہیں۔ جسے تم بیٹا یا بیٹی کہتے ہو، حقیقت کی زبان میں وہ دراصل امتحان کا ایک پرہ ہے۔ اور جسے تم جانکاد
یا گارد ہار کہتے ہو وہ بھی درحقیقت ایک دوسرا پرہ امتحان ہے۔ یہ چیزیں تمہارے حوالہ کی ہی اس لیے گئی ہیں کہ ان کے
ذریعہ سے تمہیں جان کر دیکھا جائے کہ تم کہاں تک حقوق اور حدود کا لحاظ کرتے ہو، کہاں تک ذمہ داریوں کا بوجھ لائے ہوئے
جذبات کی کشش کے باوجود راہ راست پر چلتے ہو، اور کہاں تک اپنے نفس کو، جو ان دنیوی چیزوں کی محبت میں اسیر ہوتا ہے
اس طرح قابو میں رکھتے ہو کہ پوری طرح بندہ حق بنے ہو اور ان چیزوں کے حقوق اس حد تک ادا بھی کرتے رہو جس حد تک
حضرت حق نے خود ان کا استحقاق مقرر کیا ہے۔

۲۳۴ کسوٹی اُس چیز کو کہتے ہیں جو کھرے اور کھوٹے کے امتیاز کو نمایاں کرتی ہے یہی مفہوم ”فرقان“ کا بھی ہے،
اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ اس لفظ سے کیا ہے۔ انشا داتنی کا منشا یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو اور
تمہاری دلی خواہش یہ ہو کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونے پائے جو رضائے الہی کے خلاف ہو، تو افتخار فی انھما سے نادم
وہ قوت تمیز پیدا کر دے گا جس سے تدم تدم تمہیں خود یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ کونسا رویہ صحیح ہے اور کونسا غلط، کس رویہ میں
خدا کی رضا ہے اور کس میں اس کی ناراضی۔ زندگی کے ہر موڑ، ہر درد، ہر شیب اور ہر فراز پر تمہاری اندرونی بصیرت تمہیں
بتانے لگے گی کہ کدھر تدم اٹھانا چاہیے اور کدھر نہ اٹھانا چاہیے، کونسی راہ حق ہے اور خدا کی طرف جاتی ہے اور کونسی راہ

لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيُنْكِرُونَ وَيُنْكِرُ
 اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ النَّاكِرِينَ ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
 قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا

کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی
 چال چل رہا تھا اور اللہ کی چال سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی
 تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی

باطل ہے اور شیطان سے ملاتی ہے۔

۲۵ یہ اس موقع کا ذکر ہے جبکہ قریش کا یہ اندیشہ یقین کی حد کو پہنچ چکا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے
 جائیں گے۔ اس وقت وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ شخص مکہ سے نکل گیا تو پھر خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا چنانچہ انھوں نے
 آپ کے معاملہ میں ایک آخری فیصلہ کرنے کے لیے دار اندودہ میں تمام رؤساء کے قہر کا ایک اجتماع کیا اور اس امر پر باہم متفق
 کی کہ اس خطرے کا سد باب کس طرح کیا جائے۔ ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ اس شخص کو بیڑیاں پہنا کر ایک جگہ قید کر دیا جائے
 اور صفینہ جی رہا نہ کیا جائے لیکن اس رائے کو قبول نہ کیا گیا کیونکہ کہنے والوں نے کہا کہ اگر ہم نے اسے قید کر دیا تو اس کے جو ساتھی
 قید خانے سے باہر ہو گئے وہ برابر اپنا کام کرتے رہیں گے اور جب ذرا بھی قوت پکڑ لیں گے تو اسے چھڑانے کے لیے اپنی جان کی
 بازی لگانے میں بھی دریغ نہ کریں گے۔ دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ اسے اپنے ہاں سے نکال دو۔ پھر جب یہ ہمارے درمیان
 نہ رہے تو میں اس سے کچھ سمجھ نہ سکتے کہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، بہر حال اس کے وجود سے ہمارے نظام زندگی میں خلل
 پڑنا تو بند ہو جائے گا۔ لیکن اسے بھی یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ یہ شخص جاودیدان آدمی ہے، دونوں کو موہنے میں اسے ہلاک کمال حاصل ہے،
 اگر یہ یہاں سے نکل گیا تو معلوم عرب کے کن کن قبیلوں کو اپنا پیر و پناہ لے گا اور پھر کتنی قوت حاصل کر کے قلب عرب کو اپنے
 اقتدار میں لانے کے لیے تم پر حملہ آور ہو گا۔ آخر کار ابو جہل نے یہ رائے پیش کی کہ ہم اپنے تمام قبیلوں میں سے ایک ایک ٹالی نسب
 تیز دست جو ان منتقم کس اور یہ سب مل کر ایک بارگی بھر پڑٹ پڑیں اور اسے قتل کر ڈالیں۔ اس طرح محمد کا خون تمام قبیلوں پر
 تقسیم ہو جائے گا اور جو بد و نفاق کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ سب بڑ سکیں اس لیے مجبوراً خوٹل بہا پر فیصلہ کرنے کے لیے
 راضی ہو جائیں گے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا، قتل کے لیے آدمی بھی نامزد ہو گئے اور قتل کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا، حتیٰ کہ جرات
 اس کام کے لیے مجوز کی گئی تھی اس میں ہشک و دقت پر متاعلوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ بھی گیا، لیکن ان کا ہاتھ پڑنے سے پہلے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں خاک جھونک کر نکل گئے اور ان کی بنی نہائی تدبیر عین وقت پر ناکام ہو کر رہ گئی۔

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۱﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا
هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ
أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۲﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۳۳﴾
وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

کمانی ہے جو پہلے سے لگ کتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ "خدا یا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری ہی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل کر۔" اُس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا۔ اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دیدہ۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں؟

۳۱ یہ بات وہ دعا کے طور پر نہیں کہتے تھے بلکہ تلخ کے انداز میں کہتے تھے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر واقعی یہ حق ہو تو اللہ کی طرف سے ہونا تو اس کے جھٹلانے کا نتیجہ ہو چکا ہے۔ یہ تھا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے اور عذاب الیم برسائے اور ٹوٹ پڑتا مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ حق ہے نہ من جانب اللہ ہے۔

۳۲ یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے جو ان کی اوپر والی ظاہری دعائیں متضمن تھا۔ اس جواب میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی دور میں کیوں عذاب نہیں بھیجا۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ جب تک کسی بستی میں موجود ہوا اور حق کی طرف متوجہ رہے ہاں اس وقت تک بستی کے لوگوں کو مصلحت دی جاتی ہے اور عذاب بھیج کر قبل از وقت ان سے اصلاح پذیری کا موقع سلب نہیں کر لیا جاتا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تک بستی میں سے ایسے لوگ بچے نکلتے چلے آ رہے ہوں جو اپنی سابقہ غفلت اور غلط روی پر تائب ہو کر اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہوں اور اللہ کے لیے اپنے رویہ کی اصلاح کر لیتے ہوں، اس وقت تک کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ اس بستی کو تباہ کر کے رکھ دے۔ البتہ عذاب کا اصلی وقت وہ ہوتا ہے جب نبی اس بستی پر حجت لوری کرنے کے بعد مایوس ہو کر وہاں سے نکل جائے یا نکال دیا جائے یا قتل کر ڈالا جائے، اور وہ بستی اپنے طرز عمل سے ثابت کر دے کہ وہ کسی صالح عنصر کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے

وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ إِنْ أَوْلِيَائُكُمْ إِلَّا الْمُنَافِقُونَ وَلَكِنْ
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ
 إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ ۖ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۵﴾
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ

حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ پس اب لو، اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اُس انکارِ حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مالِ خدا کے راستے تیار نہیں ہے۔

۳۴ یہ اشارہ اس غلط فہمی کی تردید میں ہے جو لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی اور جس سے عام طور پر اہل عرب دھوکا کھا رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش چونکہ بیت اللہ کے مجاور اور متولی ہیں اور وہاں عبادت بجالاتے ہیں اس لیے ان پر اللہ کا فضل ہے۔ اس کے رد میں فرمایا کہ مصلیٰ میراث میں عبادت اور تولیت پالینے سے کوئی شخص یا گروہ کسی عبادت گاہ کا جائز متولی نہیں ہو سکتا۔ جائز مجاور اور متولی تو صرف خدا ترس اور پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک جماعت کو جو خالص خدا کی عبادت کرنے والی ہے اُس عبادت گاہ میں آنے سے روکتے ہیں جو خالص خدا کی عبادت ہی کے لیے وقف کی گئی تھی۔ اس طرح یہ متولی اور خادم بن کر رہنے کے بجائے اس عبادت گاہ کے مالک بن بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس بات کا مختار سمجھنے لگے ہیں کہ جس سے یہ ناراض ہوں اسے عبادت گاہ میں نہ آنے دیں۔ یہ حرکت ان کے نافرمانی اور ناپرہیزگار ہونے کی صریح دلیل ہے۔ رہی ان کی عبادت جو وہ بیت اللہ میں کرتے ہیں تو اس کے اندر نہ خضوع و خشع ہے نہ توجہ الی اللہ ہے، نہ ذکر الہی ہے، بس ایک بے معنی شور و غل اور ہود و لعب ہے جس کا نام انھوں نے عبادت رکھ چھوڑا ہے۔ ایسی نام نہاد خدمت بیت اللہ اور ایسی جھوٹی عبادت پر آخر فیصلہ الہی کے سختی کیسے ہو گئے اور یہ چیز انھیں غلبہ الہی سے کیونکر محفوظ رکھ سکتی ہے؟

۳۵ وہ سمجھتے تھے کہ عذاب الہی صرف آسمان سے پتھروں کی شکل میں یا کسی اور طرح تو اسے ظرت کے بھیان ہی کی شکل میں آتا ہے۔ مگر یہاں انھیں بتایا گیا ہے کہ جنگ ہدیں اُن کی فیصلہ کن شکست، جس کی دہر سے اسلام کے لیے نیکی

سَبِيلِ اللَّهِ فَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ
يُغْلَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣١﴾ لِيَمِيزَ
اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ
بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ
مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يُعْودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٣﴾
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ

۳۱
۳۲
۳۳

سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے۔ مگر آخر کار یہی کوششیں
ان کے لیے پھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر جہنم کی طرف گھیرائے جائیں گے
تاکہ اللہ زندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے پھر اس پلندے
کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوا لیے ہیں۔ ع

اے نبی! ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آجائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر
کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گذشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے
وہ سب کمرہ معلوم ہے۔

اسے ایمان لانے والو! ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا
کا اور قدیم نظام جاہلیت کے لیے موت کا فیصلہ ہوا ہے اور اصل ان کے حق میں اللہ کا مذاق ہی ہے۔

۳۴ اس سے بڑھ کر دیوا یہ ہیں اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جس راہ میں اپنا تمام وقت، تمام محنت، تمام طاقت
اور پورا سرمایہ زندگی کھادے اس کی انتہا پہنچ کر اسے معلوم ہو کہ وہ ۱۰۰ سے سیدھی تباہی کی طرف لے آئی ہے اور اس راہ میں
جہکھاس نے کچا یا ہے اس پر کوئی سود یا منافع پانے کے بجائے اسے الٹا برباد بھگتنا پڑے گا۔

لِلّٰهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۶﴾ وَإِنْ
تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۳۷﴾
وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمُسًا وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبٰی وَلِیَتِمٰی وَالمَسْكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ إِنْ كُنْتُمْ

الْحَجَّ

اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔

اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم

۳۶۔ ۳۷۔ یہاں پھر مسلمانوں کی جنگ کے کسی ایک مقصد کا اعادہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ (دکھو ۲۴) میں بیان کیا گیا تھا۔ اس مقصد کا سلیبی جز یہ ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور ایجابی جز یہ کہ دین بالکل اللہ کے لیے ہو جائے۔ بس یہی ایک اخلاقی مقصد ایسا ہے جس کے لیے لٹا دل ایمان کے لیے جائز بلکہ فرض ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے مقصد کی طرافی جائز نہیں ہے اور نہ اہل ایمان کو زیادہ ہے کہ اس میں کسی طرح حد لیں۔ (تفسیر) کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ، حواشی ص ۱۰۰ و صفحہ ۱۰۱)

۳۸۔ ۳۹۔ یہاں اس مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا ہے جس کے متعلق تقریر کی، بتدایں کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کا انعام ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول ہی کو حاصل ہے۔ اب وہ فیصلہ بیان کر دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ طرانی کے بعد تمام سپاہی ہر طرح کا مال غنیمت لاکر امیر یا امام کے سامنے رکھ دیں اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں۔ پھر اس مال میں سے پانچواں حصہ ان اعراض کے لیے نکال دیا جائے جو آیت میں بیان ہوئی ہیں، اور باقی چار حصے ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو۔ چنانچہ اس آیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طرانی کے بعد اعلان فرمایا کرتے تھے کہ ان هَذَا غَنَائِمُكُمْ وَانْه لَيْسَ لِي فِيْهَا اِلَّا نَصِيبِيْ مَعَكُمْ الْخُبْرُ وَالْخُمْسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ فَادْعُوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ وَكَبْرَ مِنْ ذٰلِكَ وَاصْفَوْا وَلَا تَقْلُوا فَاَنْ الْغُلُوْلُ عَامِرٌ وَنَاَسْرٌ يَّهْتَغَمُ تَمَارِءُ هِيَ لِيْ هِيَ، میری اپنی فات کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے بجز خمس کے اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مصلح پر صرف کر دیا جاتا ہے۔ لہذا ایک سلیک سونے کی ایک ایک ٹانگ لاکر رکھ دو، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو کہ ایسا کناشہ ناک ہے اور اس کا

اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلٰقِ
الْجَمْعِیْن ۚ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۸ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدِّیْنِ
وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصُوِّ وَالتَّرْكِبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ۚ وَلَوْ
تَوَاعَدْتُمْ لَخَتَلَفْتُمْ فِی الْبِیْعِیْدِ ۚ وَلٰكِنْ لِّیَقْضِیَ اللّٰهُ
اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۚ لِّیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ

ایمان لائے ہوا اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی ٹڈبھیڑ کے دن ہم نے
اپنے بندے پر نازل کی تھی (تو یہ حصہ بخوشی ادا کر دے) اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

یاد کر دو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے
تھے اور اتفاقہ تم سے نیچے (ساحل) کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ
کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہنچتی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات
کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لائے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو
تجہد مغرب ہے۔

اس تقسیم میں اللہ اور رسول کا حصہ ایک ہی ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ غنم کا ایک جزو اطلاع رکھتا ہے اور قاتل
وہابی کے کام میں صرف کیا جائے۔

رشتہ داروں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حضور ہی کے رشتہ دار تھے کیونکہ جب آپ اپنا سارا وقت
دین کے کام میں صرف فرماتے تھے اور اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہا تھا تو لا محالہ اس کا انتظام
ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی اوقات کے اہل و عیال اور ان دوسرے اقربا کی جن کی کفالت آپ کے ذمہ تھی، ضروریات پوری ہوں۔
اس لیے غنم میں آپ کے اقربا کا حصہ رکھا گیا۔ لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ حضور کی وفات کے بعد ذوی القربی کا یہ حصہ کس کو
میتا ہے۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ مشرغ ہو گیا۔ دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ حضور کے بعد
یہ حصہ اس شخص کے اقربا کو پہنچے گا جو حضور کی جگہ خلافت کی خدمت انجام دے۔ تیسرے گروہ کے نزدیک یہ حصہ غنا میں نبوت
کے انکار میں تقسیم کیا جاتا رہے گا۔ حالانکہ میں تحقیق کر رہا ہوں خلفاء راشدین کے زمانہ میں اسی تیسری رائے پھیل جاتا تھا۔

وَيُخَيِّئُ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ
 يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا وَلَوَارِكُكُمْ كَثِيرًا ۖ أَلْفَسَلَّمُ
 وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
 الصُّدُورِ ۝۳۳ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَيْتُمْ فِي آعِينِكُمْ قَلِيلًا
 وَيَقَلِّلُكُمْ فِي آعِينِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۖ

اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔

اور یاد کرو وہ وقت جبکہ خدا ان کو پیغمبر کے خواب میں تھوڑا دکھارہا تھا۔ اگر کہیں وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور رطائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔

اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھلایا اور ان کی آنکھوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہوئی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے

۳۳ یعنی وہ تائید و نصرت جس کی بدولت تمہیں فتح حاصل ہوئی۔

۳۴ یعنی ثابت ہو جائے کہ جو زندہ رہا اسے زندہ ہی رہنا چاہیے تھا اور جو ہلاک ہوا اسے ہلاک ہی ہونا چاہیے

تھا۔ یہاں زندہ رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مراد افراد نہیں ہیں بلکہ اسلام اور جاہلیت ہیں۔

۳۵ یعنی خدا اندھا، بہرا، بے خبر خدا نہیں ہے بلکہ دانادینا ہے۔ اس کی خدائی میں اندھا و صند کلام

نہیں ہو رہا ہے۔

۳۶ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے نکل رہے تھے یا راستہ میں

کسی منزل پہنچے اور یہ متحقق نہ ہوا تھا کہ کفار کا لشکر فی الواقع کتنا ہے۔ اس وقت حضور نے خواب میں اس شکر کو دیکھا

اور جو منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے آپ نے انمازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں ہے یہی

خواب آپ نے مسلمانوں کو سنایا اور اس سے ہمت پاکر مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے۔

وَالِی اللّٰہِ تُرْجِعُ الْأُمُورَ ۙ یَاٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِیْتُمْ
فِئۃً فَانْبِئُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰہَ کَثِیْرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۸۵﴾ وَاَطِیْعُوا
اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِجْکُمْ وَاصْبِرُوْا
اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ ﴿۸۶﴾ وَلَا تَکُوْنُوْا کَالَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ
دِیَارِہِمۡ بَطْرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ

اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ۷

اے ایمان لانے والو! جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت
سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور
اپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے
کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ، افتیاد کرو جو اپنے
گھروں سے اترتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے تھے، نکلے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹے ہیں۔

۸۵ یعنی اپنے جذبات و خواہشات کو تلو میں رکھو۔ جلد بازی، گھبراہٹ، ہراس، طمع اور نامناسب جوش سے بچو۔
لُفْتُہُ عَلٰی اُصْبَعِیْ تِلٰی قُوۡتٌ فِیْصَلُہُ کے ساتھ کام کرو۔ خطرات اور مشکلات سامنے ہوں تو تمہارے قدموں میں لغزش نہ آئے۔
اشتعال انگیز مواقع پیش آئیں تو غیظ و غضب کا بیجاں تم سے کوئی بے محل حرکت سرزد نہ کرانے پائے۔ مصائب کا حملہ ہو اور
حالات بگڑنے لگے نظر آ رہے ہوں تو اضطراب میں تمہارے حواس بگڑ نہ ہو جائیں۔ حصول مقصد کے شوق سے بے قیود ہو کر یا
کسی نیم پختہ تدبیر کو سرسری نظر میں کارگرد کہہ کر تمہارے اداوے شتاب کاری سے مغلوب نہ ہوں۔ اور اگر کبھی دنیوی فوائد و
منافع اور لغات نفس کی ترغیبات تمہیں اپنی طرف بھار ہی ہوں تو ان کے مقابلہ میں بھی تمہارا نفس اس درجہ کمزور نہ ہو کہ اپنے
ان کی طرف کھینچ جاؤ۔ یہ تمام مغربیات صرف ایک لفظ صبر میں پوشیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان تمام
حیثیات سے صابر ہوں، میری تائید دینی کو حاصل ہے۔

۸۶ اشارہ ہے کہ قوت و قہر کی طرف، جن کا شکر کہہ کر اس شان سے نکلا تھا کہ گانے بجانے والی لڑکیاں ساتھ
تھیں، جگہ جگہ پھیر کر قہر و سرود اور شراب نوشی کی غفلت برپا کرتے ہمارے تھے، جو جو قبیلے اور قریبے راستہ میں تھے تھے ان کو

وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۸۴﴾ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَلِيَ جَارُكُمْ
فَلَمَّا تَرَآتِ الْفَيْثَينِ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ

جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اشد کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔

فدا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کہ قوت ان کی نگاہوں میں جڑی
بنکر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور یہ کہ میں تمہارے
ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمناسا منا ہوا تو وہ اُسٹے پاؤں پھیر گیا اور کہنے لگا کہ

اپنی طاقت و شوکت اور اپنی کثرت قتلہ اور اپنے سرداران کا رعب جاتے تھے اور ڈیگیں مارتے تھے کہ بھلا ہمارے مقابلہ
میں کون سر اٹھا سکتا ہے۔ یہ تو بھی ان کی اخلاقی حالت۔ اور اس پر مزید لعنت یہ تھی کہ ان کے نکلنے کا مقصد ان کے اخلاق سے
بھی زیادہ ناپاک تھا۔ وہ اس لیے جان و مال کی بازی لگانے نہیں نکلے تھے کہ حق اور راستی اور انصاف کا علم بلند ہو بلکہ اس لیے
نکلے تھے کہ ایسا نہ ہونے پائے اور وہ اکیلا گروہ بھی جو دنیا میں اس مقصد حق کے لیے اٹھا ہے مگر وہ یا جائے تاکر اس علم
کو اٹھانے والا دنیا بھر میں کوئی نہ رہے۔ اس پر مسلمانوں کو تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ تم کہیں ایسے نہ بن جانا جنہیں اللہ نے ایمان
اور حق پرستی کی جو نعمت عطا کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اخلاق بھی پاکیزہ ہوں اور تمہارا مقصد جنگ بھی پاک ہو۔

یہ ہدایت اسی زمانہ کے لیے نہ تھی، آج کے لیے بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ کفار کی فوجوں کا جو حال اس وقت تھا
دہی آج بھی ہے۔ قہر خانے اور فواحش کے اڈے اور شراب کے پیہچان کے ساتھ جو دلائف کی طرح لگے رہتے ہیں۔ خفیہ طور
پر نہیں بلکہ علی الاعلان نہایت بے شرمی کے ساتھ وہ عورتوں اور شراب کا زیادہ سے زیادہ راشن مانگتے ہیں اور ان کے سپاہیوں
کو خفا پر قوم ہی سے یہ مطالبہ کرنے میں ہاک نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بڑی سے بڑی تعداد میں ان کی شہوات کا کھلونا بننے
کے لیے پیش کرے۔ بھر بھلا کوئی دوسری قوم ان سے کیا امید کر سکتی ہے کہ یہ اس کو اپنی اخلاقی گندگی کی سنٹاس بنانے میں کوئی
کسر ٹھار کھیں گے۔ ہاں ان کا کھبر اور تفاخر تو ان کے ہر سپاہی اور ہر فسر کی چال وصال اور انداز گفتگو میں وہ نمایاں دیکھا جاسکتا ہے۔
اور ان میں سے ہر قوم کے مدبرین کی تقریروں میں کا غالب لکھ الیوہاد و من اشد عناء قوۃ کی ڈیگیں سنی جاسکتی ہیں۔
ان اخلاقی خامیوں سے زیادہ ناپاک ان کے مقاصد جنگ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک حمایت منظمی کے ساتھ دنیا کی حقیرانہ
کس کے پیش نظر انسانیت کی فلاح کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مگر درحقیقت ان کے پیش نظر ایک ظالم انسانیت ہی نہیں جہاں
مسیب کچھ ہے۔ ان کی رائی کا اہل مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اپنی زمین میں جو کچھ سالہ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اس پر جھٹکا

إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۸۰ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوَاهُمْ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۸۱ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ
كَفَرُوا السَّلَاطَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
الْحَرِيقِ ۝۸۲ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ

میرا تمھارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے عجب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خطر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اُس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی رو میں قبض کر رہے تھے! وہ ان کے چہروں اور ان کے کولھوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ”لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمھارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی میا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا

ان کی قوم متصرف ہو اور دوسرے اس کے چاکر اور دست نگاہ بن کر رہیں۔ پس اہل ایمان کو قرآن کی یہ دینی ہدایت ہے کہ ان دنیاوی و فہار کے طور پر عقل سے بھی بچیں اور اُن ناپاک مقاصد میں بھی اپنی جان مال کھلنے سے پرہیز کریں جن کے سبب لوگ مٹتے ہیں۔
۳۹ صحنہ مدینہ کے منافقین اور وہ سب لوگ جو دنیا پرستی اور خلائے غفلت کے مرض میں گرفتار تھے، یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کی صفیں بھرے مسلمانانِ باعت فریض جیسی زبردست ثابت سے ٹکرانے کے لیے جا رہی ہے، آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے دینِ عرض میں دیر لے رہے ہیں، اس میں ہوس معرکہ میں ان کی تباہی یقینی ہے، مگر اس نئی کج راہ ایسا افسوس ان پر بھیجنا کہہ رہے کہ ان کی عقل بھڑکاتی ہے اور ان کے دل دیکھتے ہیں موت کے منہ میں آئے جا رہے ہیں۔

لِّلْعَبِيدِ ۝ كَذَابٌ اِلٰی فِرْعَوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا
 بِآيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدٌ
 الْعِقَابِ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا
 عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۝ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝
 كَذَابٌ اِلٰی فِرْعَوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِآيٰتِ
 رَبِّهِمْ فَاَهْلَكَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۝ وَاَخْرَقْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ
 كُلِّ كَاۡنُوٓا ظٰلِمِيْنَ ۝ اِنَّ شَرَّ الدّٰوَاۡبِ عِنْدَ اللّٰهِ
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ ۵۵ ۝ الَّذِيْنَ

نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے
 کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور
 اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کسی
 نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو
 نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ
 جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے لب کی آیات کو جھٹلایا تب ہم نے ان کے
 گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔

یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے
 سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ (خصوصاً ان میں سے وہ لوگ

نہیں ہیں جنہوں نے کئی قوم اپنے آپ کو ہدیٰ طرح اللہ کی نعمت کا غیر مستحق نہیں بنا دیتی اللہ اس سے اپنی نعمت

عَهْدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿۸﴾ فَمَا تَتَّقُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرُّدُ بِلَدِهِمْ

جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش سلب نہیں کیا کرتا۔

۸؎ یہاں خاص طور پر اشارہ ہے یہودیوں کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے انہی کے ساتھ حسن جو ادا و ربائی تعاون و مدد و گاری کا معاہدہ کیا تھا اور اپنی جنگ چلوری کو کشش کی تھی کہ ان سے غرنگوار تعلقات قائم رہیں۔ نیز دینی حیثیت سے بھی آپ یہود کو مشرکین کی بہ نسبت اپنے سے قریب تر سمجھتے تھے اور یہ معاملہ میں مشرکوں کے بالمقابل اہل کتاب ہی کے طریقہ کو ترجیح دیتے تھے لیکن ان کے علماء اور مشائخ کو توحید خالص اور اخلاقی صالحی و تہذیبی اور اعتقادی و عملی گمراہیوں پر وہ تنقید و مقاومت دین حق کی وہ سی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، ایک آن نہ بھاتی تھی اور ان کی یہیم کو کشش یہ تھی کہ یہ نئی تحریک کسی طرح کا میاب نہ ہو نہ پائے۔ اسی مقصد کے لیے وہ مدینہ کے منافق مسلمانوں سے ساتھ باز کرتے تھے۔ اسی کے لیے وہ اوس اور خزرج کے لوگوں میں ان پانی ملاوتوں کو بھڑکاتے تھے جو اسلام سے پہلے ان کے دہیان کشت و خون کی موجب جڑا کرتی تھیں۔ اسی کے لیے قریش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ سازشیں چل رہی تھیں۔ اور یہ سب حرکات اس معاہدہ دوستی کے باوجود ہو رہی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کے درمیان دکھا جا چکا تھا جب جنگ بدر واقع ہوئی تو ابتداء میں ان کو توقع تھی کہ قریش کی پہلی ہی جوش اس تحریک کا خاتمہ کر دے گی لیکن جب تیجوان کی قوت کے خلاف نکلا تو ان کے سینوں کی آتش حسد و زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اس اندیشہ سے کہ ہر کی فتح کمیں اسلام کی طاقت کو ایک مستقل مضطرہ نہ بنا دے اپنی مخالفانہ کوششوں کو تیز کر دیا۔ حتیٰ کہ ان کا ایک لیڈر کعب بن اشرف جو قریش کی شکست سنے ہی جمع اٹھا تھا کہ آج زمین کلپیٹ ہمارے لیے اُس کی بیٹھ سے بہتر ہے (خود منگ گیا اور وہاں اس نے بیجاں انگیز سریشے کہہ کر قریش کو انتقام کا جوش دلایا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے بس نہ کی۔ یہودیوں کے قبیلہ بنی قینقاع نے معاہدہ حسن ہمارے خلاف ان مسلمان عورتوں کو چھیڑنا شروع کیا جو ان کی بستی میں کسی کام سے جاتی تھیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حرکت پر ملامت کی تو انہوں نے جواب میں دھمکی دی کہ یہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے لوگ ہیں اور لڑنا جانتے ہیں، ہمارے مقابلہ میں آؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔

مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ ﴿۵۷﴾ وَإِنَّمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿۵۸﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا

ع

اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے ہاتھ پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے

۵۷ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ ہو اور پھر وہ اپنی معاہدہ ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال کر ہمارے خلاف کسی جگہ میں حصہ لے تو ہم بھی معاہدے کی اخلاقی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو جائیں گے اور ہمیں حق ہوگا کہ اس سے جنگ کریں۔ نیز اگر کسی قوم سے ہماری لڑائی ہو رہی ہو اور ہم دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ ایک ایسی قوم کے افراد بھی شریک جنگ ہیں جس سے ہمارا معاہدہ ہے، تو ہم ان کو قتل کرنے اور ان سے دشمن کا ساتھ رکھنے میں ہرگز کوئی تامل نہ کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنی انفرادی حیثیت میں اپنی قوم کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں دہنے دیا ہے کہ ان کی جان و مال کے معاملہ میں اس معاہدے کا احترام ملحوظ رکھا جائے جو ہمارے اور ان کی قوم کے درمیان ہے۔

۵۸ اس آیت کی رو سے ہمارے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اگر کسی شخص یا گروہ یا ملک سے ہمارا معاہدہ ہو اور ہمیں اس کے طرز عمل سے یہ شکایت لاحق ہو جائے کہ وہ عہد کی پابندی میں کوتاہی برت رہا ہے، یا یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ موقع پاتے ہی ہمارے ساتھ غداری کرے، یا یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ اس کے ساتھ ہماری کڑی ٹیڑھی کا توہم اپنی جگہ خود فیصلہ کریں کہ ہمارے اور اس کے درمیان معاہدہ نہیں رہا اور یکایک اس کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا شروع کریں جو معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں کیا جاسکتا ہو۔ اس کے برعکس ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ جب ایسی صورت پیش آئے تو ہم کوئی مخالفانہ کارروائی کرنے سے پہلے فوق ثانی کو صاف صاف بتادیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب معاہدہ باقی نہیں رہا، تاکہ فسخ معاہدہ کا جیسا علم ہم کو حاصل ہے ویسا ہی اس کو بھی ہو جائے اور وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ معاہدہ اب بھی باقی ہے۔ اسی فرمان الہی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بین الاقوامی پالیسی کا مستقل اصول قرار دیا تھا کہ ص کان بیسنہ و بین قومہ عہد فلا یحلن عقدہ حق ینقضی اعداھا و ینبذ الیہم علی سواء۔ ”جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو اسے چاہیے کہ معاہدہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے عہد کا بند نہ کھرے۔ یا نہیں تو ان کا عہد بڑی بری کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی طرف پھینک دے۔“ پھر اسی قاعدے کو آپ نے اور زیادہ پھیلا کر تمام معاملات میں عام اصول یہ قائم کیا تھا کہ لا تحن من خانک۔ ”جو تیری خیانت کرے تو

اس کی خیانت، مذکورہ ادیبہ اصول صرف دھڑوں میں بیان کرنے اور کتابوں کی زینت بننے کے لیے تھا بلکہ عملی زندگی میں بھی اس کی پابندی کی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب امیر معاویہ نے اپنے عہد بادشاہی میں سرحدوں پر فوجوں کا اجتماع اس غرض سے کرنا شروع کیا کہ معاہدہ کی مدت ختم ہونے ہی پر ایک دوسری علاقہ پر حملہ کر دیا جائے تو ان کی اس کارروائی پر عمرو بن عبسہؓ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت احتجاج کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سن کر کہ معاہدہ کی مدت کے اندر یہ معاندانہ طریقہ عمل اختیار کرنا خداوندی ہے۔ آخر کار امیر معاویہ کو اس اصول کے آگے سر جھکا دینا پڑا اور سرحد پر اجتماع فوج روک دیا گیا۔

ایک طرف نسخ معاہدہ اور اعلان جنگ کے بغیر حملہ کر دینے کا طریقہ قدیم جاہلیت میں بھی تھا اور زمانہ حال کی مہذب جاہلیت میں بھی اس کا دواج موجود ہے۔ چنانچہ اس کی تازہ ترین مثالیں جنگ عظیم عالمی دس پہرے منی کے حملے اور ایران کے خلاف دس دہرے کی فوجی کارروائی میں دیکھی گئی ہیں۔ مگر اس کارروائی کے لیے یہ غرض پیش کیا جاتا ہے کہ حملہ سے پہلے مطلع کر دینے سے دوسرا فریق ہوشیار ہو جاتا اور سخت مقابلہ کرتا، یا اگر ہم مداخلت نہ کرتے تو ہمارا دشمن فائدہ اٹھا لیتا لیکن اس قسم کے بہانے اگر اخلاقی ذمہ داریوں کو ملاحظہ کر دینے کے لیے کافی ہوں تو پھر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو کسی دیکھی بہانے سے نہ کیا جاسکتا ہو۔ ہر جرم، ہر ڈاکو، ہر زانی، ہر قاتل، ہر چل سار اپنے جرائم کے لیے ایسی ہی کوئی مصلحت بیان کر سکتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ بین الاقوامی سوسائٹی میں قوموں کے لیے ان بہت سے افسانوں کو جائز سمجھتے ہیں جو خود ان کی نگاہ میں حرام ہیں جبکہ ان کا اس کتاب قومی سوسائٹی میں افراد کی جانب سے ہونا۔

۰ اس موقع پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اسلامی قانون صرف ایک صورت میں بلا اطلاع حملہ کرنے کو جائز رکھتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ فریق ثانی علی الاعلان معاہدہ کو توڑ چکا ہو اور اس نے صریح طور پر ہمارے خلاف معاندانہ کارروائی کی ہو۔ یہی مصلحت میں یہ ضروری نہیں رہتا کہ ہم اسے آیت مذکورہ بالا کے مطابق نسخ معاہدہ کا نوٹس دیں بلکہ ہمیں اس کے خلاف بلا اطلاع جنگی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ فقہائے اسلام نے یہ استثنا فی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے نکالا ہے کہ قریش نے جب بنی نضیر کے معاملہ میں صلح حدیبیہ کو علانیہ توڑ دیا تو آپؐ نے پھر انھیں نسخ معاہدہ کا نوٹس دینے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی بلکہ بلا اطلاع کہہ پڑھا کہ یہ صحابی کر دی۔ لیکن اگر کسی موقع پر ہم اس قاعدہ استثنا سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو لازم ہے کہ وہ تمام حالات ہمارے پیش نظر رہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارروائی کی تھی تاکہ یہ وہی ہو تو آپ کے پورے طریقہ عمل کی یہ نہ کہ اس کے کسی ایک مفید مطلب جزئی کی۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ:

اولاً، قریش کی خلاف ورزی عہد ایسی صریح تھی کہ اس کے نقض عہد ہونے میں کسی کلام کا موقع نہ تھا۔ خود قریش کے لوگ بھی اس کے معترف تھے کہ واقعی معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے خود ابو سفیان کو قیدیر عہد کے لیے مدینہ بھیجا تھا جس کے صاف سننے ہی سے کہ ان کے نزدیک بھی عہد باقی نہیں رہا تھا۔ تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ناقض عہد قوم کو خود بھی اپنے نقض عہد کا اعتراف ہو۔ البتہ یہ قیض ضروری ہے کہ نقض عہد بالکل صریح اور غیر مشتبہ ہو۔

ثانیاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے عہد ٹوٹ جانے کے بعد پھر اپنی طرف سے صلح یا اشارۃً وکسائۃً ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے یہ ایسا نکل ہو کہ اس پر عہد ہی کے باوجود وہ آپؐ کو ایک معاہدہ قائم سمجھتے ہیں اور

لَهُمْ لَا يُجْزَوْنَ ۝۱۱ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ
آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝۱۲

یقیناً وہ ہم کو ہر نہیں سکتے۔

اور تم لوگ، جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے
گھوڑے اُن کے مقابلہ کے لیے مینا رکھو تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور
ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ
تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔

ان کے ساتھ آپ کے معاہدہ روبرو ابواب بھی قائم ہیں۔ تمام ہدایات بالاتفاق یہ بتاتی ہیں کہ جب ابوسلیمان نے مدینہ اگر تجدید
معاہدہ کی درخواست پیش کی تو آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔

ٹائٹل قریش کے خلاف جنگ کا لڑنا ہی آپ نے خود کی اور کھلم کھلا کی۔ کسی ایسی فریب کاری کا شائبہ تک آپ کے طرز عمل
میں نہیں پایا جاتا کہ آپ نے ہٹا ہر صلح اور باطن جنگ کا کوئی طریقہ استعمال فرمایا ہو۔

یہ اس معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، لہذا آیت مذکورہ بالا کے حکم عام سے ہٹ کر اگر کوئی کا لڑنا ہی
کی جاسکتی ہے تو ایسے ہی مختصر حالات میں کی جاسکتی ہے اور اسی میدان سے سادھے طریقہ ان طریقہ سے کی جاسکتی ہے جو حضور
نے اختیار فرمایا تھا۔

مزید یہاں اگر کسی معاہدہ قوم سے کسی معاملہ میں ہماری نزاع ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ گفت و شنید یا بین الاقوامی ثالثی
کے ذریعہ سے وہ نزاع طے نہیں ہوئی یا یہ کہ فریق ثانی اس کو بدوڑے کرنے پر تیار ہے، تو ہمارے لیے یہ بالکل جائز ہے کہ
ہم اس کو طے کرنے میں طاقت استعمال کریں، لیکن ترتیب مذکورہ بالا ہم پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ ہمارا یہ استعمال طاقت
صلحت صاف اعلان کے بعد ہونا چاہیے اور کھلم کھلا ہونا چاہیے جو وہی چھپے چھپی جنگی کا لڑنا یا کنج کا عظیم ارتداد کرنے کے
بہم تیار نہ ہوں، ایک معاملہ میں جس کی تعلیم اسلام نے ہم کو نہیں دی ہے۔

۱۲ اس سے طلبہ یہ کہ تمہارے اس معاملہ جنگ اور ایک مستقل فوج (Standing army) اجازت

ضَعُفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
وَأِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ ﴿۶۶﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى
يُخَنَّ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ

کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے سو آدمی صابر ہوں تو وہ دو سو پر اور ہزار آدمی ایسے ہوں تو دو ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، مگر اللہ ساتھ انہی لوگوں کا دیا کرتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔

کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر

وہ بے شعوری کے ساتھ لڑنے والے آدمی سے کئی گنی زیادہ طاقت رکھتا ہے اگرچہ جہانی طاقت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ بھر جس شخص کو حقیقت کا شعور حاصل ہو، جو اپنی ہستی اور خدا کی ہستی اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق اور حیات دنیا کی حقیقت اور موت کی حقیقت اور حیات بعد موت کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہو اور جسے حق اور باطل کے فرق اور غلبہ باطل کے نتائج کا بھی صحیح ادراک ہو، اس کی طاقت کو تو وہ لگ بھی نہیں پہنچ سکتے جو قومیت یا دینیت یا بلقائی نزار کا شعور لیے ہوئے میدان میں آئیں۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ ایک بھگدڑ بھر رکھنے والے مومن اور ایک کافر کے درمیان حقیقت کے شعور اور عدم شعور کی وجہ سے فطرۃ ایک اور دوس کی نسبت ہے۔ لیکن یہ نسبت صرف سمجھ بوجھ سے قائم نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ صبر کی صفت بھی ایک لازمی شرط ہے۔

۶۷۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے ایک اور دوس کی نسبت تھی اور اب چونکہ تم میں کمزوری آگئی ہے اس لیے ایک اور دوس کی نسبت قائم کر دی گئی ہے۔ بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اصولی اور معیاری حیثیت سے قرآن ایمان اور کفار کے درمیان ایک اور دوس ہی کی نسبت ہے، لیکن چونکہ ابھی تم لوگوں کی اخلاقی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک تمہارا شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا پیمانہ بلوغ کی حد کو نہیں پہنچا ہے اس لیے سرمدت برسیل تنزل تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے دو گنی طاقت سے ٹکرانے میں تو تمہیں کوئی تامل نہ ہونا چاہیے خیال رہے کہ یہ ارشاد مسطور کا ہے جبکہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ ابھی تازہ تازہ ہی داخل اسلام ہوئے تھے اور ان کی تربیت ابتدائی حالت میں تھی۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں یہ لوگ جنگی کو پہنچ گئے تو فی الواقع ان کے اور کفار کے درمیان ایک اور دوس ہی کی نسبت قائم ہو گئی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عہد اور خلفائے راشدین کے زمانہ کی مثالوں میں بار بار اس کا تجربہ ہوا ہے۔

الْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۶۷﴾ كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ لِّمَن كَانَ يَدْرِي أَنَّهُ لَيَأْتِيَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۶۸﴾ فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۶۹﴾

۹
۵

آخوت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس کی پافاش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

۴۹ اس آیت کی تفسیریں اہل تاویل نے چند آیات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنگ بدر میں مکر قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے متعلق بدر میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو بکرؓ نے رائے دی کہ غدیرہ کے مسجد پر جانے اور حضرت عمرؓ نے کہا کہ قتل کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کی رائے قبول کی اور غدیرہ کا معاملہ طے کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بطور عقاب نازل فرمائیں۔ مگر مفسرین آیت کے اس فقرے کی کوئی معقول تاویل نہیں کر سکے ہیں کہ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو وہ کتنے ہیں کہ اس سے مراد تنہا فطری ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ ارادہ فرما چکا تھا کہ مسلمانوں کے لیے غنائم کو حلال کر دے گا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب تک وحی ختم نہیں ہوئی تھی تو یہ کسی چیز کی اجازت نہ دی گئی ہو، اس کا لینا ناجائز نہیں ہو سکتا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بدری اسلامی جماعت اس تاویل کی رو سے گناہ کا قرار پاتی ہے اور ایسی تاویل کو بغاوتِ اعلیٰ کے اعتبار پر قبول کر لینا ایک بڑی ہی سخت بات ہے۔

میرے نزدیک اس مقام کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی ہدایات دی گئی تھیں ان میں یہ اشارہ ہوا تھا کہ ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَكْنَعْتُمُوهُمْ فَلْيَنْصِبُوا أَلْفَاكُم مِّنْهُم مَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ اس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے غدیرہ وصول کرنے کی اجازت تو دے دی گئی تھی لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگائی گئی تھی کہ پہنے دشمن کی طاقت کو ابھی طرح کچل دیا جائے، ہمدردی بکڑانے کی فکر کی جائے۔ اس فرمان کی رو سے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کیے اور اس کے بعد ان سے جو غدیرہ وصول کیا وہ تھا تو اجازت کے مطابق، مگر غلطی یہ ہوئی کہ دشمن کی طاقت کو کچل دینے کی جو شرط مقدم رکھی گئی تھی اسے بھول کر ان میں کوتاہی کی گئی۔ جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ غنیمت و غلے اور گناہ کے اندر مہموں کو پکڑ کر کٹہر نامہ لے کر یہاں آکر رہ گیا اور یہاں سے ان کا تعاقب کرتے تو قریش کی طاقت کا اسی معذرتہ ہو گیا ہوتا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ عقاب فرما رہا ہے اور یہ عقاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ
 اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا قَرِّبًا أَخِذْ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ
 لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ④ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ
 خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنْ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ⑤ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

اے نبی! تم لوگوں کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہو کہ تمہارے لوگوں میں
 کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اُس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا
 اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس
 پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں چنانچہ اسی کی مزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے،
 اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔

جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جائیں لڑائیں اور اپنے

پر ہے۔ فرمان مبارک کا فائدہ ہے کہ ”تم لوگ ابھی نبی کے مشن کو اچھی طرح نہیں سمجھے ہو۔ نبی کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ فدیہ یا د
 غنائم وصول کر کے خزانے بھرے بلکہ اس کے نصب العین سے جو حیز راہ راست قلعوں رکھتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کفر کی طاقت
 ٹوٹ جائے۔ مگر تم لوگوں پر بار بار دنیا کا لالچ غالب ہو جاتا ہے۔ پہلے دشمن کی اصل طاقت کے بجائے ظاہر پر حملہ کرنا چاہا۔ پھر
 دشمن کا سر کھٹنے کے بجائے قیمت دینے اور قیدی پکڑنے میں لگ گئے، پھر قیمت پر بھگڑنے لگے۔ اگر ہم پہلے فدیہ وصول کرنے کی
 اجازت نہ دے چکے ہوتے تو اس پرتھیں سخت سزا دیتے۔ غیر اب جو کچھ تم نے کیا ہے وہ کھالو، مگر اللہ عاقلی روش سے بچتے رہو
 جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔“ میں اس واسطے پر ہیج چکا تھا کہ امام شخص کی کتاب احکام القرآن میں یہ دیکھ کر مجھے مزید یقین
 حاصل ہوا کہ امام معروف بھی اس تاویل کو کم از کم قابل لحاظ ضرور قرار دیتے ہیں۔ پھر بہرہ ابن ہشام میں یہ روایت نظر سے گزری
 کہ جس وقت مجاہدین اسلام مالی قیمت دینے اور کفار کے آدمیوں کو بیکڑ کر باندھنے میں لگے جوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ کے چہرے پر کچھ کراہت کے آثار ہیں۔ حضور نے ان سے دریافت فرمایا کہ ”اے سعد! معلوم ہوتا ہے کہ
 لوگوں کی یہ کارروائی تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے۔“ انہوں نے عرض کیا ”جی ہاں یا رسول اللہ! یہ پہلا موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا
لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ

مال کھائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے دلی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے (دارالاسلام میں) آئیں گے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آجائیں۔ ہاں اگر وہ

نے اہل شرک کو شکست دلائی ہے، اس موقع پر انھیں قیدی بنا کر ان کی جانیں بچا لینے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ ان کو خوب کھل ڈالا جاتا" (جلد ۲، صفحہ ۸۱-۲۸۰)

۵۵۔ یہ آیت اسلام کے دستوری قانون کی ایک اہم دفعہ ہے۔ اس میں یہ اصول مقرر کیا گیا ہے کہ "ولایت کا تعلق صرف ان مسلمانوں کے درمیان ہوگا جو یا تو دارالاسلام کے باشندے ہوں، یا اگر باہر سے آئیں تو ہجرت کر کے آجائیں۔ باقی رہے وہ مسلمان جو اسلامی ریاست کے حدود خارجی سے باہر ہوں، تو ان کے ساتھ مذہبی اخوت تو ضرور قائم رہے گی، لیکن "ولایت" کا تعلق نہ ہوگا، اور اسی طرح ان مسلمانوں سے بھی یہ تعلق ولایت نہ رہے گا جو ہجرت کر کے نہ آئیں بلکہ دارالکفر کی رعایا ہونے کی حیثیت سے دارالاسلام میں آئیں۔ ولایت، لفظ عربی زبان میں حاکمیت، نصرت، مددگاری، پشتیبانی، دوستی، قربت، سرپرستی اور اس سے جتنے جتنے مفہومات کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اس آیت کے مباح و مباحق میں صریح طور پر اس سے مراد وہ رشتہ ہے جو ایک ریاست کا اپنے شہریوں سے، اور شہریوں کا اپنی ریاست سے، اور خود شہریوں کا آپس میں ہوتا ہے۔ پس یہ آیت "دستوری و سیاسی ولایت کو ریاست کے داخلی حدود تک محدود کر دیتی ہے، اور ان حدود سے باہر کے مسلمانوں کو اس مخصوص رشتہ سے خارج قرار دیتی ہے۔ اس عدم ولایت کے قانونی نتائج بہت وسیع ہیں جن کی تفصیلات بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے مثال کے طور پر صرف اتنا اشارہ کافی ہوگا کہ اسی عدم ولایت کی بنا پر دارالکفر اور دارالاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے حاکم نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے قانونی ولی (Guardian) نہیں بن سکتے، باہم شادی بیاہ نہیں کر سکتے اور اسلامی حکومت کسی ایسے مسلمان کو اپنے ہاں ذمہ داری کا منصب نہیں دے سکتی جس نے دارالکفر سے شہریت کا تعلق نہ توڑا ہو۔ علاوہ بریں یہ آیت اسلامی حکومت کی خارجی سیاست پر بھی بڑا اثر ڈالتی ہے۔ اس کی رو سے دولت اسلامیہ کی ذمہ داری ان مسلمانوں تک محدود ہے جو اس کی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ باہر کے مسلمانوں کے لیے کسی ذمہ داری کا بار اس کے سر نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے کہ انا نبی من کل مسلمین

اَسْتَنْصِرُكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ
بَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۶۵ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں

ظہور فی المشرقین۔ میں کسی ایسے مسلمان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو۔ اس طرح اسلامی قانون نے اس جھگڑے کی جڑ کاٹ دی ہے جو بالعموم بین الاقوامی پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی حکومت اپنے حدود سے باہر رہنے والی بعض اقلیتوں کا ذمہ اپنے سر لے لیتی ہے تو اس کی وجہ سے ایسی الجھنیں پڑ جاتی ہیں جن کو بار بار کی لڑائیاں بھی نہیں سلجھا سکتیں۔

۱۶۵ اوپر کی آیت میں دارالاسلام سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو سیاسی دلایت کے رشتہ سے خارج قرار دیا گیا تھا۔ اب یہ آیت اس امر کی توضیح کرتی ہے کہ اس رشتہ سے خارج ہونے کے باوجود وہ ”دینی اخوت“ کے رشتہ سے خارج نہیں ہیں۔ اگر کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ اسلامی برادری کے تعلق کی بنا پر دارالاسلام کی حکومت اور اس کے باشندوں سے مدد مانگیں تو ان کا فرض ہے کہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کریں۔ لیکن اس کے بعد مزید توضیح کو تھے ہوئے فرمایا گیا کہ ان دینی بھائیوں کی مدد کا طریقہ انصاف و انصاف ہی نہیں دیا جائے گا بلکہ بین الاقوامی ذمہ داریوں اور اخلاقی حدود کا پاس دلچسپی رکھتے ہوئے ہی انجام دیا جائے گا۔ اگر ظلم کرے والی قوم سے دارالاسلام کے معاہدہ تعلقات ہوں تو اس صورت میں مظلوم مسلمانوں کی کوئی ایسی مدد نہیں کی جاسکے گی جو ان تعلقات کی اخلاقی ذمہ داریوں کے خلاف پڑتی ہو۔

آیت میں معاہدہ کے لیے ”مِثَاقٌ“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مادہ ”ذوق“ ہے جو عربی زبان کی طرح اردو زبان میں بھی بھروسے اور اعتماد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مِثَاقِ ہر اس چیز کو کہیں گے جس کی بنا پر کوئی قوم بطریق معروف یہ اعتماد کرنے میں تہی بجا ہو کہ ہمارے اور اس کے درمیان جنگ نہیں ہے، قطع نظر اس سے کہ ہمارا اس کے ساتھ مزید طور پر عدم جارحیت کا عہد و پیمان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔

پھر آیت میں بینکھو و بینکھو مِثَاقِ کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں، یعنی ”تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو۔“ اس سے یہ صاف ترشح ہوتا ہے کہ دارالاسلام کی حکومت نے جو معاہدہ تعلقات کسی غیر مسلم حکومت سے قائم کیے ہوں وہ صرف دو حکومتوں کے تعلقات ہی نہیں ہیں بلکہ دو قوموں کے تعلقات بھی ہیں اور ان کی اخلاقی ذمہ داریوں میں مسلمان حکومت کے ساتھ مسلمان قوم اور اس کے افراد بھی شریک ہیں۔ اسلامی شریعت اس بات کو قطعاً جائز نہیں رکھتی کہ مسلم حکومت جو معاملہ کسی ملک یا قوم سے طے کرے ان کی اخلاقی ذمہ داریوں سے مسلمان قوم یا اس کے افراد صبر و ضبط رہیں۔ البتہ حکومت

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
 الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرَوْا أُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
 مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

پنج

وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم (اہل ایمان ایک دوسرے کی حمایت) نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔

جو لوگ ایمان لائے اور جنھوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنھوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمھارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں۔ مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

دارالاسلام کے معاہدات کی پابندیاں صرف ان مسلمانوں پر ہی عائد ہوں گی جو اس حکومت کے دائرہ عمل میں رہتے ہیں۔ اس دائرے سے باہر دنیا کے باقی مسلمان کسی طرح بھی ان ذمہ داریوں میں شریک نہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں جو صلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کھسکے کی تھی اس کی بنیاد کوئی پابندی حضرت ابوبکرؓ اور ابو جندلؓ اور ان دوسرے مسلمانوں پر عائد نہیں ہوئی جو دارالاسلام کی رعایا نہ تھے۔

۵۲ء مراد یہ ہے کہ اسلامی بھائی چارے کی بنا پر میراث قائم نہ ہوگی اور نہ وہ حقوق جو نسب اور مصاہرت کے

تعلق کی بنا پر غائب ہوتے ہیں، دینی بھائیوں کو ایک دوسرے کے معاملہ میں حاصل ہوں گے۔ ان امور میں اسلامی تعلق کے بجائے رشتہ داری کا تعلق ہی قانونی حقوق کی بنیاد رہے گا۔ یہ ارشاد اس بنا پر فرمایا گیا ہے کہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو موافقہ کرائی تھی اس کی دہرے سے بعض لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ دینی بھائی ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے +

تفہیم القرآن (۲)

التوبہ

(۹)

التوبہ

نام | یہ سورہ دو ناموں سے مشہور ہے۔ ایک التوبہ دوسرے الہرارة۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے۔ اور ہر بارہ اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔

بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ | اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس کے متعدد وجہ مفسرین نے بیان کیے ہیں جن میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ مگر صحیح بات وہی ہے جو امام رازی نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے۔ یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط و اہتمام سے کام لیا گیا ہے۔

زمانہ نزول و اجزاء سورہ | یہ سورہ تین تقریروں پر مشتمل ہے:

پہلی تقریر آغاز سورہ سے پانچویں رکوع کے آخر تک چلتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول ذی القعدہ ۶۱ھ یا اس کے گنگ بھنگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حضرت ابو بکرؓ کو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی اور حضور نے فوراً میدان علی رضی اللہ عنہ کو ان کے چچے صبیحہؓ کا گج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طریقہ عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کر دیں۔ دوسری تقریر رکوع ۶ کی ابتدا سے رکوع ۹ کے اختتام تک چلتی ہے اور یہ رجب ۶۱ھ یا اس کے کچھ پہلے نازل ہوئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جادو، اکسیر یا ایلا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ طاعت کی گئی ہے جو نفاق یا نصف ایمان یا سستی رکابلی کی وجہ سے راہ خدا میں جان و مال کا زیاں برداشت کرنے سے جی چلا رہے تھے۔

تیسری تقریر رکوع ۱۰ سے شروع ہو کر سورہ کے ساتھ ختم ہوتی ہے اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس میں متعدد گروہ ایسے بھی ہیں جو انہی ایام میں مختلف مواقع پر اترے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ الہی سے ان سب کو یکجا کر کے ایک سلسلہ تقریر میں منسلک کر دیا۔ مگر چونکہ وہ ایک ہی حضورؐ کو ایک ہی سلسلہ واقعات سے متعلق ہیں اس لیے رابطہ تقریر میں کیں خلل نہیں پایا جاتا۔ اس میں

منافقین کی حرکات پر تنبیہ، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر زبرد تو بیع، اور ان صادق الایمان لوگوں پر ولایت کے ساتھ معافی کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں سچے تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے باز رہے تھے۔

نزدکی ترتیب کے لحاظ سے پہلی تقریر رب سے آخر میں آنی چاہیے تھی لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے دہی سب سے مقدم تھی اس لیے مصحف کی ترتیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے رکھا اور تفسیر دونوں تقریروں کو مؤخر کر دیا۔

تاریخی پس منظر زمانہ نزول کی قیمن کے بعد ہمیں اس سورہ کے تاریخی پس منظر پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے جس سلسلہ واقعات سے اس کے مضامین کا تعلق ہے اس کی ابتدا صلح حدیبیہ سے ہوتی ہے۔ حدیبیہ تک چھ سال کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہو چکا تھا کہ عرب کے تقریباً ایک تہائی حصہ میں اسلام ایک نظم مورا سٹی کا دین، ایک مکمل تہذیب و تمدن اور ایک کامل با اختیار ریاست بن گیا تھا۔ حدیبیہ کی صلح جب واقع ہوئی تو اس دین کو یہ موقع بھی حاصل ہو گیا کہ اپنے اثرات نسبتاً زیادہ امن و اطمینان کے ماحول میں ہر چار طرف پھیلا سکے۔ اس کے بعد واقعات کی رفتار نے دو بڑے راستے اختیار کیے جو آگے چل کر نہایت اہم نتائج پر منتہی ہوئے۔ ان میں سے ایک کا تعلق عرب سے تھا اور دوسرے کا سلطنت روم سے۔

عرب کی تسخیر عرب میں حدیبیہ کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحکام قوت کی جو تدبیریں اختیار کی گئیں ان کی بدولت دو سال کے اندر ہی اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلہ میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ آخر کار جب قریش کے زیادہ پر جوش عناصر نے بازی ہرتی دیکھی تو انھیں یا راسے ضبط نہ رہا اور انھوں نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ وہ اس ہدش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کے بدلہ کو سنبھالنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اچانک مکہ پر حملہ کر کے رمضان شہر میں اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مذہبی ٹھٹھن کے میدان میں کی جہاں ہواؤں، نفیث، الفجر، جہنم اور بعض دوسرے جاہلیت پرست قبائل نے اپنی مادی طاقت لاکھوں تک دی تاکہ اس اصلاحی انقلاب کو روکیں جو فتح مکہ کے بعد مکہ کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہ حرکت بھی ناکام ہوئی اور جنین کی شکست کے ساتھ عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اسے اب دارالاسلام بن کر رہنا ہے۔ اس واقعہ پر پورا ایک سال بھی نہ گزرنے پایا کہ عرب کا بیشتر حصہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور نظام جاہلیت کے صرف چند پرانے گندہ غناہ کے

۱۷ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو دیباچہ سورہہ المائدہ۔

۱۸ دیکھو سورہ انفال۔ حاشیہ ۳۳۔

تفہیم القرآن جلد دوم

برائے سورۃ نوح
صفحہ ۱۶۸-۱۶۹

غزوہٴ متوک کے زمانے کا عرب

مركز مكتبة جامعة اسلامي هند
رامپور، یو۔ پی

•

اور شیخ اور قحطان اور ذبیحان اور کذا، کے لوگ اسی زمانہ میں داخل اسلام ہوئے۔ اور اسی زمانہ میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر قزوہ بن عمرو الجذامی مسلمان ہوا جس نے اپنے ایمان کا ایسا زہر دست ثبوت دیا کہ اگر دو پیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ قیصر کو جب فزہ کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو اس نے انہیں گرفتار کر کے اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے کہا کہ وہ چیز دلدل میں سے ایک کو منعقب کرو۔ یا ترک اسلام جس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف، بلکہ جانے گا بلکہ تمہیں اپنے عہد سے پر بھی بحال کر دیا جائے گا، یا اسلام جس کے نتیجے میں تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو چن لیا اور یہ حق میں جان دے دی۔ یہی واقعات تھے جنہوں نے قیصر کو اُس "خطرے" کی حقیقی اہمیت محسوس کرائی جو عرب سے اٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔

دوسرے ہی سال قیصر نے مسلمانوں کو غزوہ موتہ کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے ماتحت غنائی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکٹھی کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے۔ آپ ہر وقت ہر اُس جھوٹی بات سے بھی خبردار رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پر کچھ بھی موافق یا مخالف اثر پڑتا ہو۔ آپ نے ان تیاریوں کے معنی فوراً سمجھ لیے اور بغیر کسی تاثر کے قیصر کی عظیم الشان طاقت سے نمکدانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر ذہد برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنانا بیاکیل ہو جاتا۔ ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت جس پر خنیں میں آخری ضرب لگائی جا چکی تھی، پھر جی اٹھتی۔ دوسری طرف مدینہ کے منافقین، جو ابو عامر راہب کے واسطے سے عثمان کے عیسائی بادشاہ اور خود قیصر کے ساتھ اندرونی ساز باز رکھتے تھے، اور جنہوں نے اپنی ریشہ و دایوں پر دین داری کا پر وہ ڈالنے کے لیے مدینہ سے متصل ہی مسجد ہزار تعمیر کر رکھی تھی، بخل میں چھرا گھونپ دیتے۔ مانٹنے سے قیصر جس کا مدبرہ ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد مقام دورد نزدیک کے علاقوں پر چھایا تھا، حملہ آور ہو جاتا۔ اور ان تین زبردست خطروں کی متحدہ یورش میں اسلام کی جیتی ہوئی بازی بیکامات کھا جاتی۔ اس لیے ہادو اس کے کھلمکھ میں قحط سانی تھی، مگر مئی کا موسم پورے شہاب پر تھا، فصلیں کچنے کے قریب تھیں، سراویں اور سرو سامان کا انتظام سخت مشکل تھا، سراویں کی بہت کمی تھی اور دنیا کی دوسب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کا مقابلہ درپیش تھا، خدا کے نبی نے یہ دیکھ کر کہ یہ دعوت حق کے لیے زندگی و موت کے فیصلہ کی گھڑی ہے، اسی حال میں تیار ہی جنگ کا اعلان عام کر دیا۔ پہلے تمام غزوات میں تو حضور کا قاعدہ تھا کہ آخر وقت تک کسی کو نہ بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے اور کس سے مقابلہ درپیش ہے، بلکہ مدینہ سے نکلنے کے بعد ہی منزل مقصود کی طرف سیدھا راستہ اختیار کر کے بھائے پھیر کی راہ سے تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن اس موقع پر آپ نے یہ پردہ بھی نہ دکھا اور مسافرت بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف ہانا ہے۔

اس موقع کی نزاکت کو عرب میں سب ہی محسوس کر رہے تھے۔ جاہلیتِ تدبیر کے سچے کچے ماسخوں

کے لیے یہ ایک آخری شایع اُمید تھی اور روم و اسلام کی اس ٹکر کے نتیجہ پر وہ بے مینی کے ساتھ ٹکائیں لگائے ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ اس کے بعد پھر کہیں سے اُمید کی جھلک نہیں دکھائی دینی ہے۔ منافقین نے بھی اپنی آخری بازی اسی پر لگا دی تھی اور وہ اپنی مسجد منرار بنا کر اس انتظار میں تھے کہ شام کی جنگ میں اسلام کی قسمت کا پانسہ پڑے تو ادھر اندرون ملک میں وہ اپنے فتنہ کا علم بلند کریں۔ یہی نہیں بلکہ انھوں نے اس ہم کو ناکام کرنے کے لیے تمام ممکن تدبیریں بھی استعمال کر ڈالیں۔ ادھر منافقین صادقین کو بھی پرہز احساس تھا کہ جس تحریک کے لیے ۲۲ سال سے وہ سرکھٹ رہے ہیں، اس وقت اس کی قسمت ترازو میں ہے، اس موقع پر جرات دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ اس تحریک کے لیے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے، اور کمزوری دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ عرب میں بھی اس کی بساط اٹھ جائے۔ چنانچہ اسی احساس کے ساتھ ان خدایان حق نے انتہائی جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کی۔

سرد سامان کی فراہمی میں ہر ایک نے اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لاکر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی ساری پونجی نذر کر دی۔ غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کے جو کچھ کمایا لاکر حاضر کر دیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر دے دیے۔ سرفروش والیٹروں کے لشکر کے لشکر ہر طرف سے امثال منڈ کر کے شروع ہوئے اور انھوں نے تقاضا کیا کہ اسلحہ اور سوار یوں کا انتظام ہو تو ہماری جائیں قربان ہونے کو حاضر ہیں جن کو سھاریاں نہ مل سکیں وہ روتے تھے اور اپنے اخلاص کی بے تابیوں کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ رسول پاکؐ کا دل بھر آتا تھا۔ یہ موقع مظلایان اور قتاق کے امتیاز کی کوئی بن گیا تھا حتیٰ کہ اس وقت پیچھے رہ جانے کے معنی یہ تھے کہ اسلام کے ساتھ آدمی کے تعلق کی صداقت ہی مشتبہ ہو جائے۔ چنانچہ تبرک کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر میں جو شخص پیچھے رہ جاتا تھا صحابہ کرامؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیتے تھے اور وہ اب میں حضورؐ پر جیتے فرماتے تھے کہ دعویٰ فان یک فیہ خیر فسیلہ حقہ اللہ بکرمہ وان یک فیہ خیر فسیلہ حقہ اللہ بکرمہ۔ اگر اس میں کچھ بھلائی ہے تو اللہ اسے پھر تمہارے ساتھ لاٹھنے گا اور اگر کچھ دوسری حالت ہے تو شک کرو کہ اللہ نے اس کی جھوٹی رفاقت سے تمہیں غلامی بخشی۔

رحیبؓ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۳۰ ہزار مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جن میں دس ہزار سوار تھے۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس پر گمی کی شدت اور بانی کی قلت مستزاد۔ مگر میں عزم صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا اس کا ثبوت جو کچھ پہنچ کر انھیں نقد مل گیا۔ دہاں پہنچ کر انھیں معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے تابعین نے مقابلہ پر آنے کے بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لی ہیں اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے کہ اس سے جنگ کی جائے۔

سیرت بخار بالعموم اس واقعہ کو اس انداز سے کھجائے ہیں کہ گویا وہ خبر ہی سرے سے غلط نکل چکی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی افواج کے اجتماع کے متعلق ملی تھی۔ حالانکہ دراصل واقعہ یہ تھا کہ قیصر نے، جبکہ افواج شریع کیا تھا، لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی مقابلہ پر پہنچ گئے تو اس نے سرحد سے فوجیں ہٹا لینے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا۔ غزوہٴ مؤتہ میں ۳۰ ہزار اور ایک لاکھ کے مقابلہ کی جوشان ۵۵ دیکھ چکا تھا اس کے بعد اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خود نبی کی قیادت میں جہاں ۳۰ ہزار فوج آ رہی ہو وہاں ۵۵ لاکھ دولاکھ آدمی لے کر میدان میں آجائے۔

قیصر کے یوں طرح دے جانے سے جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر کافنی سمجھا اور بھانسنے کے کہ تبوک سے آگے بڑھ کر سرحد شام میں داخل ہوتے، آپ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اس فتح سے انتہائی ممکن سیاسی و حربی فوائد حاصل کر لیں چنانچہ آپ نے تبوک میں ۲۰ دن ٹھیر کر ان بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھیں اور اب تک رومیوں کے زیر اثر رہی تھیں، فوجی دھاوے سے سلطنت اسلامی کا باجگذا دار تاج امر بنایا۔ اس سلسلہ میں دوسرے ان کے عیسائی رئیس انکیند بن عبد الملک گندی، ایلہ کے عیسائی رئیس یوحنا بن مؤثر، اور اسی طرح متقا، جوبار اور اذوح کے نصرانی رؤسار نے بھی جو یہ ادا کر کے مدینہ کی تابیت قبول کی اور اس کا تیج یہ ہوا کہ اسلامی حدود و اقتدار براہ راست رومی سلطنت کی سرحد تک پہنچ گئے اور جن عرب قبائل کو قیصر روم اب تک عرب کے خلاف استعمال کرتے رہے تھے، اب ان کا بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلہ پر مسلمانوں کا معاون بن گیا۔ پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت روم کے ساتھ ایک طویل کشمکش میں مجھ جانے سے پہلے اسلام کو عرب پر اپنی گرفت مضبوط کر لینے کا پورا موقع مل گیا۔ تبوک کی اس فتح بلا جگہ نے عرب میں ان لوگوں کی کمزور دی جو اب تک جاہلیت قدیمہ کے جہال ہونے کی اس لگائے بیٹھے تھے، خواہ وہ طلائعہ مشرک ہوں یا اسلام کے پردہ میں منافق بنے ہوئے ہوں۔ اس آخری مایوسی نے ان میں سے اکثر و بیشتر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہنے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لیں اور اگر خود نعمت ایمانی سے بھرہ در نہ ہو تو کم از کم ان کی آئندہ نسلیں بالکل اسلام میں جذب ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ایک بارے نام طلیت شرک و جاہلیت میں ثابت قدم رہ گئی، وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اس اصلاحی انقلاب کی تکمیل میں کچھ بھی مانع نہ ہو سکتی تھی جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا۔

مسائل و مباحث | اس پس منظر کو نگاہ میں رکھنے کے بعد ہم باسانی ان بڑے بڑے مسائل کا احصاء کر سکتے ہیں جو اس وقت درپیش تھے اور جن سے سورۃ توبہ میں تفریق کیا گیا ہے:

(۱) اب چونکہ عرب کا نظم و نسق بالکل اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور تمام مزاحم طاقتیں بے بس ہو چکی تھیں اس لیے وہ پالیسی واضح طور پر سامنے آجانی چاہیے تھی جو عرب کو مکمل دارالاسلام بنانے کے لیے

اقتصاد کرنی ضروری تھی۔ چنانچہ وہ حسب ذیل صورت میں پیش کی گئی:

الف۔ عرب سے شرک کو قطعاً مٹا دیا جائے اور قدیم مشرکانہ نظام کا کلی استیصال کر ڈالا جائے تاکہ مرکز اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز ہو جائے اور کوئی دوسرا عنصر اس کے اسلامی مزاج میں دخل و غلط انداز نہ کر سکے اور نہ کسی خطرے کے موقع پر اندرونی فتنہ کا موجب بن سکے۔ اسی غرض کے لیے مشرکین سے برادرت اور ان کے ساتھ معاملوں کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔

ب۔ کعبہ کا انتظام اہل ایمان کے ہاتھ میں آجائے کہ بعد یہ بالکل نامناسب تھا کہ جو گھر خالص خدا کی پرستش کے لیے وقف کیا گیا تھا اس میں بدستور شرک ہوتا رہے اور اس کی توہیت بھی مشرکین کے قبضہ میں رہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ آئندہ کعبہ کی توہیت بھی اہل توحید کے قبضہ میں رہنی چاہیے اور بیت اللہ کے حدود میں شرک و جاہلیت کی تمام رسمیں بھی بزور بند کر دینی چاہئیں، بلکہ اب مشرکین اس گھر کے قریب پہنچنے بھی نہ پائیں تاکہ اس بنائے ابلا تہی کے آلودہ شرک ہونے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔

ج۔ عرب کی تمدنی زندگی میں رسوم جاہلیت کے جو آثار ابھی تک باقی تھے ان کا جدید اسلامی دور میں جاری رہنا کسی طرح درست نہ تھا اس لیے ان کے استیصال کی طرف توجہ دلائی گئی۔ نئی کاغذہ ان رسوم میں سب سے زیادہ بدنام تھا اس لیے اس پر براہ راست ضرب لگائی گئی اور اسی ضرب سے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ بقیہ آثار جاہلیت کے ساتھ انہیں کیا کرنا چاہیے۔

د۔ عرب میں اسلام کا مشن پایہ تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد دوسرا اہم مرحلہ جو سامنے تھا وہ یہ تھا کہ عرب کے باہر دین حق کا دائرہ اثر پھیلا دیا جائے۔ اس معاملہ میں روم و ایران کی سیاسی قوت سب سے بڑی ستونہ تھی اور ناکہ یہ تھا کہ عرب کے کام سے فارغ ہوتے ہی اس سے تصادم ہو۔ نیز آگے چل کر دوسرے غیر مسلم سیاسی و تمدنی نظاموں سے بھی اسی طرح سابقہ پیش آنا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ عرب کے باہر جو لوگ دین حق کے پیرو نہیں ہیں ان کی خود مختار نہ فرماں روائی کو زور و شہر ختم کر دو تا آنکہ وہ اسلامی اقتدار کے تابع ہو کر رہنا قبول کر لیں۔ جہاں تک دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے ان کو اختیار ہے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر اپنا حکم جاری کریں اور انسانی سوسائٹیوں کی زمام کار اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی گمراہیوں کو خلق خدا پر اور ان کی آنے والی نسلوں پر زبردستی مسلط کرتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ جس آزادی کے استعمال کا انھیں اختیار دیا جاسکتا ہے وہ بس اسی حد تک ہے کہ خود اگر گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو یہیں بشرطیکہ جو یہ دے کہ اسلامی اقتدار کے مطیع بننے رہیں۔

و۔ عیسائے اہم مسلمہ منافقین کا تھا جن کے ساتھ اب تک وقتی مصالح کے لحاظ سے چشم پوشی و دلدل کا معاملہ کیا جا رہا تھا۔ اب چونکہ بیرونی خطرات کا دباؤ کم ہو گیا تھا بلکہ گمراہیوں میں رہا تھا اس لیے حکم دیا گیا کہ

آئندہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے اور وہی سخت بتاؤ ان چھپے ہوئے منکین حق کے ساتھ بھی ہو جو کھلے منکین حق کے ساتھ ہوتا ہے چنانچہ یہی پالیسی تھی جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے نامہ میں منہج کے گھر میں آگ لگوا دی جہاں منافقین کا ایک گروہ اس غرض سے جمع ہوا تھا کہ مسلمانوں کو شرکت جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کرے، اور اسی پالیسی کے تحت تبوک سے واپس تشریف لاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد خزراہ کو ڈھانے اور جلا دینے کا حکم دے دیا۔

(۴) مومنین صادقین میں اب تک جو تھوڑا بہت ضعف عزم باقی تھا اس کا علاج بھی ضروری تھا کیونکہ اسلام عالمگیر جدوجہد کے مرحلے میں داخل ہونے والا تھا اور اس مرحلے میں جبکہ ایک مسلم عرب کو پوری غیر مسلم دنیا سے ٹکراتا تھا، ضعف ایمان سے بڑھ کر کوئی اندرونی خطرہ اسلامی جماعت کے لیے نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے تبوک کے موقع پر سستی اور کمزوری دکھائی تھی ان کو نہایت شدت کے ساتھ عتاب کی گئی، پیچھے رہ جانے والوں کے اس فعل کو کہ وہ بلا غرض مقبول پیچھے رہ گئے بجائے خود ایک منافقانہ طرز عمل اور ایمان میں ان کے نارسیت ہونے کا ایک بین ثبوت قرار دیا گیا، اور آئندہ کے لیے پوری صفائی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اعلیٰ حضرت اللہ کی جدوجہد اور کفر و اسلام کی کشمکش ہی وہ اصلی کسوٹی ہے جس پر مومن کا دعوائے ایمان پرکھا جائے گا۔ جو اس آویزش میں اسلام کے لیے جان و مال اور وقت و محنت صرف کرنے سے جی چرائے گا اس کا ایمان مستحضر ہی نہ ہو گا اور اس پہلو کی کسر کسی دوسرے مذہبی عمل سے پوری نہ ہو سکے گی۔

ان امور کو نظر میں رکھ کر سورہ توبہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے تمام مباحثیں آسانی سے سمجھیں آسکتے ہیں۔

آیاتھا ۱۲۹ سورۃ التوبۃ مدنیۃ دعوآھا ۱۶ بَرَاءۃٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِۦ إِلَى الَّذِیْنَ عٰہَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ

اعلان برأت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اُن مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔

۱۔ جیسا کہ ہم سورہ کے دیباچہ میں بیان کر چکے ہیں، یہ خطبہ رکوع ۵ کے آخر تک مشہور میں اس وقت نازل ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ ان کے پیچھے جب یہ نازل ہوا تو صحابہ کرام نے حضرت سے عرض کیا کہ اے ابوبکر کو بیچ دیجیے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم معاملہ کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی کو اس خدمت پر مامور کیا، اور ساتھ ہی ہدایت فرمادی کہ حاجیل کے مجمع عام میں اسے سنانے کے بعد حسب ذیل چار باتوں کا بھی اعلان کر دیں: (۱) جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو بن اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ (۲) اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ (۳) بیت اللہ کے گرد ہر ہنہ طوان کرنا ممنوع ہے۔ (۴) جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو نقیض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔

اس مقام پر یہ جان لینا بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد دو اسلامی کا پہلا حج شدہ میں قدیم طریقے پر ہوا۔ پھر شہرمیں یہ دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ اس کے بعد میرا حج شدہ میں فاضل اسلامی طریقہ پر ہوا اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے۔ تیسرے سال جب بالکل شرک کا استیصال ہو گیا تب آپ نے حج ادا فرمایا۔

۲۔ سورہ انفال رکوع ۱ میں گزر چکا ہے کہ جب تمہیں کسی قوم سے خیانت (نقض عہد اور غداری) کا اندیشہ ہو تو علی الاعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دو اور اسے خبردار کر دو کہ اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے۔ اس اعلان کے بغیر کسی معاہدہ قوم کے خلاف جنگی کارروائی شروع کرونا خود خیانت کا مرتکب ہونا ہے۔ اسی ضابطہ اخلاق کے مطابق معاہدات کی منسوخی کا یہ اعلان عام اُن تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو عہد و میمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے، اور موقع پاتے ہی پاس عہد کو یا لائے طاق رکھ کر دشمنی پراتر آتے تھے۔ یہ کیفیت، جی کہنا نہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شاید ایک آدھ اور قید کے سوا باقی تمام اُن قبائل کی تھی جو اس وقت تک شرک پر قائم تھے۔

اس اعلان ہمارے سے عرب میں شرک اور مشرکین کا درجہ دگوا عمل خلافت قانون (Outlaw) ہو گیا اور ان کے لیے سارے ملک میں کوئی جائے پناہ نہ رہی، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آچکا تھا۔ یہ لوگ تو اپنی جگہ اس بات کے منتظر تھے کہ وہم غداری کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطر لاحق نہ ہوا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو یہ ایک نقیض عہد کے

فَسَيُجِئُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ
مُجْعَزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ^۱ وَأَذَانٌ مِّنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ

پس تم لوگ ملک میں چار مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ
اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔

اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج کے بڑے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ

ملک میں خانہ جنگی برپا کر دیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کی سماعت منقطع کرنے سے پہلے ہی باطلان برائے دی اعلان
برائت کر کے ان کے لیے اس کے رسوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہنے دیا کہ یا تو روٹنے پر تیار ہو جائیں اور اسلامی طاقت سے ٹکر منفعہ ہستی
سے منٹ جائیں، یا ملک چھوڑ کر محل جائیں، یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو ادا اپنے علاقہ کو اس نعم و فضیلت کی گرفت میں دے دیں جو
ملک کے بیشتر حصہ کو پہلے ہی منضبط کر چکا تھا۔

اس عظیم الشان تدبیر کی بوری حکمت انھی وقت سمجھ میں آسکتی ہے جبکہ ہم اس فتنہ، زنداد کو نظروں رکھیں جو اس واقعہ کے
ڈیڑھ سال بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملک کے مختلف گوشوں میں برپا ہوا اور جس نے اسلام کے زعمیر قہر کو کلفت تزلزل
کر دیا۔ اگر کسی مسئلہ کے اس اعلان برائت سے شرک کی منظم طاقت ختم نہ کر دی گئی ہوتی اور پورے ملک پر اسلام کی قوت مضابطہ کا
استیلا پہلے ہی مکمل نہ ہو چکا ہوتا تو زنداد کی شکل میں جو فتنہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے آغاز میں اٹھا تھا اس سے کم از کم دس گنی
زیادہ طاقت کے ساتھ بغاوت اور خانہ جنگی کا فتنہ اٹھتا اور شاید تاریخ اسلام کی شکل اپنی موجودہ صورت سے بالکل ہی مختلف ہوتی۔
۱۷۔ یہ اعلان، ارذی الحجہ کو ہوا تھا۔ اس وقت سے، اربعہ اشانی تک چار مہینہ کی حمت ان لوگوں کو دی گئی کہ اس
دوران میں اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں۔ ڈنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ملک چھوڑنا ہو تو اپنی جگہ بناؤ تلاش
کر لیں۔ اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر قبول کر لیں۔

۱۸۔ یعنی ارذی الحجہ جسے یوم النحر کہتے ہیں۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے
ہوئے حاضرین سے بوجہ ایہ کو نسا دن ہے، لوگوں نے عرض کیا یوم النحر ہے۔ فرمایا ہذا یوم النحر الا کہ یوم الحجۃ الا کہ یوم الحجۃ
عموماً لوگ غلطی سے یوم الحجۃ الا کہ یوم الحجۃ کے معنی حج اکبر کا دن سمجھتے ہیں اور پھر ان کے لیے خواہ مخواہ یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ حج اکبر
سے مراد کون سا حج ہے۔ حالانکہ اسلام میں حج اکبر کی کوئی اصطلاح موجود نہیں ہے۔

بَرِّئَ مِنَ الشُّرَکِیْنَ ۚ وَرَسُولُهُ ۚ فَاِنْ تَبَتُّمُ فَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِیِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ
الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِعَذَابِ الْیَوْمِ ۚ اِلَّا الَّذِیْنَ عٰهَدْتُمْ مِّنَ
الشُّرَکِیْنَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوْکُمْ شَیْئًا وَلَمْ یُظَاهِرُوْا عَلَیْکُمْ
اَحَدًا فَاَتَبَتُّوْا اِلَیْهِمْ عٰهَدَهُمْ اِلٰی مُدَّتِهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ ۝۴۰ فَاِذَا اَنْسَلَخَ الْاَشْهُرَ الْحَرَامَ فَاقْتُلُوا
الشُّرَکِیْنَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخَذُوْهُمْ وَاَحْصَرُوْهُمْ وَاَقْعُدُوْا

مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اُس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اسے نبی! انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز اُن مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفاق رکھو کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔

پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات

۴۰ صحیح بات تقویٰ کے خلاف ہو کی کہ جنہوں نے تم سے کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے ان سے تم عہد شکنی کرو۔ اللہ کے

نزدیک پسندیدہ صرف وہی لوگ ہیں جو ہر حال میں تقویٰ برتتے رہیں۔

۴۱ یہاں حرام مہینوں سے اصطلاحی استہزاء کم ملاحظہ ہو جو حج ادا کرنے کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ اس جگہ

وہ چار مہینے مراد ہیں جن کی مشرکین کو ملت دی گئی تھی۔ چونکہ اس ملت کے زمانہ میں مسلمانوں کے لیے ہاتھ نہ تھا کہ مشرکین پر حملہ آور

ہو جاتے اس لیے انہیں حرام مہینے فرمایا گیا ہے۔

لَهُمْ كُلُّ مَرَصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَتَلَوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ
الشُّرَكَاةِ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّقِ
مَامَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلشُّرَكَاةِ
عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

میں ان کی خبر لینے کے لیے بھیجو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں
چھوڑ دو۔ اللہ دہرہ دہر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ
مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے (تاکہ اللہ کا کلام نہ سنے) تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا
کلام سن لے پھر اسے اس کے سامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔
ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے
—۔ بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ

۷۷ یعنی اگر وہ کفر و شرک سے باز آجائیں اور اسلام قبول کر کے نماز و زکوٰۃ کی پابندی اختیار کریں یا بالفاظ دیگر اسلامی
نظام زندگی میں جذب ہو جائیں، تو پھر ان سے کوئی تعزیر نہ کیا جائے۔ اسی آیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فقہ و استدلال
کے نام میں استدلال کیا۔ سنا ہی علی اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد جن لوگوں نے قندھار یا کجماں میں سے ایک گروہ کو تھا کہ
ہم اسلام کے منکر ہیں، نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، معاہدہ کو کام کو باہم ہم یہ پڑھانی لافنی تھی کہ اگر
ایسے لوگوں کے خلاف آواز کیے اٹھائی جاسکتی ہے، مگر حضرت ابو بکر نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ میں تو ان لوگوں کے چھوڑ
دیجئے، حکم صرف اس صورت میں دیا گیا تھا جو کفر و شرک سے توبہ کریں، نماز قائم کریں، اللہ کو توبہ میں مگر جب یہ تین شرطیں ہیں
ایک شرط اڑاتے دیتے ہیں تو پھر انہیں ہم کیسے چھوڑ دیں۔

۷۸ یعنی وہاں جنگ میں اگر کوئی دشمن تم سے صف بستہ کرے کہ میں اسلام کو نبھانا چاہتا ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے
کہ اسے جان دے کر اپنے ہاتھ لائے، کافر ہیں اللہ اسے گناہیں، پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے اپنے حفاظت میں اس کے قتل کرنے
تک نہیں پہنچا دیں۔

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُتَّقِينَ ①
كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً
يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ
فُٰسِقُونَ ② لَشَرُّوا بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّوا
عَنْ سَبِيلِهِ ③ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ④

تھالیے ساتھ سیدھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے
سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمنا
عالم میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی
کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انھوں نے اللہ کی آیات کے
بدلے تھوڑی سی قیمت قبل کر لی پھر اللہ کے راستے میں سدا راہ بن کر کھڑے ہو گئے بہت بُرے کرتوت بھی ہوئے کرتے رہے۔

۹ یعنی بنی کرنا نہ اور بنی قواعد اور بنی ضرور۔

۱۰ یعنی بظاہر زندہ صلح کی شریطیں ملے کرتے ہیں مگر دل میں بد عہدی کا ارادہ ہوتا ہے اور اس کا ثبوت تمہارے اس طرح
کرتا ہے کہ جب کبھی انھوں نے معاہدہ کیا تو ٹوٹنے ہی کے لیے کیا۔

۱۱ یعنی ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور نہ اخلاق کی پابندیوں کے ٹوٹنے میں کوئی ہلک۔

۱۲ یعنی ایک طرف اللہ کی آیات ان کو بھلائی اور راستی اور تقارن حق کی پابندی کا ٹکڑا دے دہی تھیں۔ دوسری طرف
دنوی زندگی کے وہ چند روزہ فائدے تھے جو خواہش نفس کی بے گام پیروی سے حاصل ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے ان دونوں چیزوں
کا موازنہ کیا اور پھر پہلی کو چھوڑ کر دوسری چیز کا پنے لیے چن لیا۔

۱۳ یعنی ان ظالموں نے اتنے ہی پاکستان کہا کہ ہدایت کے بجائے گمراہی کو خواہنے لیے پسند کر لیا بلکہ اس سے بگڑے بڑھ کر
انھوں نے کوشش یہ کی کہ دعوت حق کا کام کسی طرح چھپنے نہ پائے، جبر و صلاح کا اس پکار کو کوئی سننے نہ پائے، بلکہ وہ منہ ہی بند کر دیے
جائیں جن سے یہ پکار بلند ہوتی ہے جس صلاح زندگی کرا اللہ تعالیٰ زمین میں قائم کیا چاہتا تھا اس کے قیام کو روکنے میں انھوں نے
وڑی جتن کا اندھا دیا اور ان لوگوں پر ہر مہر حیات تنگ کر دیا جو اس نظام کو حق پاکر اس کے متبع بنے تھے۔

لَا يَرْفِقُونَ فِي مُؤْمِنِينَ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُوْنَ ۝
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي
الَّذِينَ ۖ وَتَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِنْ تَكْثُرُوا
أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
آيَةً الْكُفْرَانِهِمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝

کسی مومن کے معاملہ میں نہ یہ قربت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا۔ اور زیادتی ہمیشہ
انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ پس اگر اب یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے
دینی بھائی ہیں۔ اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے
بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے
جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ شاید کہ (پھر تلوار ہی کے زور سے) وہ باز آئیں گے۔

۱۷۹ جاننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا انہام جانتے ہیں اور اس کا کچھ خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔
اور یہ جو فرمایا گیا کہ اگر ایسا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شر ٹکڑی پوری کرنے کا توبہ صرف
یہی نہ ہو گا کہ تمہارے لیے ان پر ہاتھ اٹھانا اور ان کے جان و مال سے تعرض کرنا تمام ہو جائے گا۔ بلکہ مزید اس کا قافیہ
بھی ہو گا کہ اسلامی سوسائٹی میں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ معاشرتی، تمدنی اور قانونی حیثیت سے وہ تمام دوسرے
مسلمانوں کی طرح ہوں گے کوئی فرق و امتیاز ان کی ترقی کی راہ میں حائل نہ ہو گا۔

۱۸۰ اس آیت کے الفاظ سے بظاہر توبہ کی گمان ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے عہد توڑ دیں تو ان سے لڑو لیکن نظم و کام پر
غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عہد سے مراد اسلام اور اطاعت امر کا عہد ہے۔ کیونکہ معاہدات کو تو پہلے ہی ساقط
کیا جا چکا تھا اور اب آئندہ ان سے کوئی معاہدہ نہ کرنا سراسر سے پیش نظر ہی نہ تھا۔ لہذا یہاں طواف و ندی معاہدہ کا کوئی سوال
پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ آیت اور پر والی آیت کے معاہدہ کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی قبول
کر لیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں صاف ظہور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ اس سے مواد
ان کا اسلام قبول کرنے اور اسلامی نظام جماعت کی پابندی کا عہد کرنے کے بعد پھر اسے توڑ دینا ہے۔ مہمل اس بیت میں اس

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ

کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے

فقہ امتداد کی طرف اشارہ ہے جو ڈیڑھ سال بعد خلافت صدیقی کی ابتدا میں ہوا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس موقع پر جو طویل خطبہ کیا وہ ٹیکس سہاوت کے مطابق تھا جو اس آیت میں پہلے ہی دی جا چکی تھی۔

۱۶ اب تقریر کا رخ مسلمانوں کی طرف پھر رہا ہے اور ان کو جنگ پر ابھارنے اور وہیں کے معاملہ میں کسی رشتہ و قرابت اور کسی وغیرہ مصلحت کا لحاظ نہ کرنے کی بڑے زور و تقصیر کی جاتی ہے۔ اس حصہ تقریر کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے پھر ایک مرتبہ اس صورت حال کو سامنے رکھنا چاہیے جو اس وقت درپیش تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام اب ملک کے ایک بڑے حصہ پہنچا گیا تھا اور وہیں میں کوئی ایسی بڑی طاقت نہ رہی تھی جو اس کو دعوت جبرازت دے سکتی، لیکن پھر بھی جو فیصلہ کن قدم اور انتہائی انقلابی قدم اس موقع پر اٹھایا جا رہا تھا اس کے اندر بہت سے خطرناک پہلو ظاہر ہیں نگاہوں کو نظر آ رہے تھے:

اولاً تمام مشرک قبائل کو یک وقت معاہدات کی مندرجہ کا چیلنج دے دینا، پھر مشرکین کے حج کی بندش، کہے کی قرابت میں تفسیر اور رسوم جاہلیت کا کلی انسداد یعنی معنی رکھنا تھا کہ ایک مرتبہ سارے ملک میں آگ سی لگ جائے اور مشرکین و منافقین اپنا آخری نظریہ خون تک اپنے مفادات اور تعصبات کی حفاظت کے لیے بھاڑ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔

ثانیاً حج کو صرف اہل زحید کے لیے مخصوص کر دینے اور مشرکین پر کہے کا راستہ بند کر دینے کے معنی یہ تھے کہ ملک کی آبادی کا ایک معتد بہ حصہ کہہ کی طرف اس نقل و حرکت سے ہانڈا ہلے جو صرف مذہبی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ معاشی حیثیت سے بھی عرب میں پھر عمومی حیثیت رکھتی تھی اور جس پر اس زمانہ میں عرب کی معاشی زندگی کا بہت بڑا انحصار تھا۔

ثالثاً جو لوگ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے ان کے لیے یہ معاملہ بڑی کڑی آزمائش کا تھا کیونکہ ان کے بہت سے بھائی بھائی بھائی اور اقارب ابھی تک مشرک تھے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے مفاد قدیم نظام جاہلی کے مناصب سے وابستہ تھے۔ اب یہ سب ظاہر تمام مشرکین عرب کا تیس تیس کر ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی تو اس کے معنی یہ تھے کہ یہ نئے مسلمان خود اپنے ہاتھوں اپنے کانٹوں اور اپنے ہڈیوں کو پیوند خاک کریں اور ان کے جاہ و منصب اور صدیوں کے قائم شدہ امتیازات کا خاتمہ کر دیں۔

اگر صرف یہ واقعہ اس میں سے کوئی خطرہ بھی محسوس نہ کیا۔ اعلان بلاوت سے ملک میں حرب گلی کی آگ بھڑکنے کے بجائے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ تمام اطراف و مکانات عرب سے بچے بچے مشرک قبائل اور امراء و لوگ کے وفائے شریعت ہو گئے جنہوں نے بھی علیہ السلام کے سامنے اسلام و اطاعت کا عہد کیا اور ان کے اسلام قبول کر لینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کی بلندی پر بحال رکھا۔ لیکن جس وقت اس نئی پالیسی کا اعلان کیا جا رہا تھا اس وقت تو بہر حال کوئی بھی اس نتیجہ کو پیش نہ دیکھ سکتا تھا نیز یہ کہ اس اعلان کے ساتھ ہی اگر مسلمان اسے خود زنا کر کے کے لیے ہر وہی طرح تیار نہ ہو جاتے تو شاید یہ نتیجہ برآمد بھی نہ

الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ
 أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ
 اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ
 قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۖ وَتُتُوبُ اللَّهُ
 عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۵﴾ أَمْ
 حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا

نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم
 مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو
 سزا دلوانے کا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے
 مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جے چاہے گا تو بہکی تفریق
 بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتے والا اور داتا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی چھوڑ دیے
 جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ

ہوتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اس موقع پر جہاد فی سبیل اللہ کی ہرجوش تلقین کی جاتی اور ان کے دلوں سے کسی قسم
 اندیشوں کو دور کیا جاتا جو اس ہالیسی پھیل کر نے میں ان کو نظر آ رہے تھے اور ان کو ہدایت کی جاتی کہ اللہ کی مرضی پسندی کو نے میں
 انہیں کسی چیز کی ہمدانہ کنی چاہیے۔ یہی مضمون اس تقریر کا موضوع ہے

۱۳۔ یہ ایک ہلکا سا اشارہ ہے اُس امکان کی طرف جو آگے چل کر واقعہ کی صورت میں خود اہل اسلام جو پھر
 تھے کہ بس اس اعلان کے ساتھ ہی ملک میں خون کی غمیل بھجائیں گی، ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اشارہ انہیں بتایا
 ہے کہ ہالیسی اختیار کرنے میں جہل اس کا امکان ہے کہ مٹا کر جنگ برباد ہو گا دلوں اس کا بھی امکان ہے کہ لوگوں کو توبہ کی تلقین
 نصیب ہونے لگی لیکن اس اشارہ کو زیادہ نمایاں میں نے میں لکھا کہ ایسا کرنے سے ایک طرف تو مسلمانوں کی تباہی جنگ

مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ
وَلِجَاءِ اللَّهِ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ
أَنْ تَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ
أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٥﴾

ج

میں، جاں نشانی کی اور اللہ اور رسول اور مؤمنین کے سوا کسی کو دینی دوست نہ بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ع

مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنیں دراصل ایک ایسا دہرہ وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انھیں ہمیشہ رہنا ہے۔

جکی چٹھائی اور دوسری طرف مشرکین کے لیے اس دم کی کا پہلو بھی ٹھنک رہا تھا جس نے انھیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی پوزیشن کی نزاکت پر غور کرنے اور بالآخر نظام اسلامی میں جذبہ ہو جانے پر آمادہ کیا۔

۱۸ خطاب ہے مَن سے لوگوں سے جو قربہ کے زمانہ میں اسلام لائے تھے۔ ان سے ارشاد ہوا ہے کہ جب تک تم اس زناش سے گزر کر یہ ثابت نہ کر دو گے کہ رات ہی تم خدا اور اس کے دین کو اپنی جان و مال اور اپنے بھائی بندوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہو، تم سچے مومن قرار نہیں دیئے جاسکتے۔ اب تک تو ظاہر کے لحاظ سے تمھاری پوزیشن یہ ہے کہ اسلام جو کہہ دین میں باتیں اور سابقین ائمہ کی ہائشانیوں سے غالب آیا اور ملک پر چھا گیا اس لیے تم مسلمان ہو گئے۔

۱۹ یعنی جو مساجد خدا نے واحد کی عبادت کے لیے بنائی ہوں، ان کے متولی، مجاور و خادم اور آباد کار بننے کے لیے وہ لوگ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے جو خدا کے ساتھ خداوندی کی صفات و حقوق اور اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے ہوں پھر یہ کہ وہ خود بھی توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر چکے ہوں اور انھوں نے صاف صاف کہہ دیا ہو کہ ہم اپنی بندگی و عبادت کو ایک خدا کے لیے خاص کر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آخر انھیں کیا حق ہے کہ کسی ایسی عبادت گاہ کے متولی بنے ہیں جو صرف خدا کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔

یہاں اگرچہ بات عام کی گئی ہے اور الہی حقیقت کے لحاظ سے یہ عام ہے بھی، لیکن خاص طور پر یہاں اس کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ نہ کہہ اور نہ جہاد میں ہم سے مشرکین کی قرابت کا فائدہ نہ کر دیا جائے اور اس پر ہمیشہ کے لیے اہل توحید کی تلبیہ قائم کر دی جائے۔

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنۢ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ
 اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتٰی الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَحْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَحَسْبٰی اُولٰٓئِكَ
 اَنۡ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۸﴾ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَٰكِمِ
 وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 وَجَاهَدَ فِی سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا
 يَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹﴾ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا

فَقَاتِلُوا

اللہ کی مسجدوں کے آباد کار (مجاہد و خدام) تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روزِ آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ میں گئے کیا تم لوگوں نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجدِ حرام کی مجاہوری کرنے کو اُس شخص کے کام کے برابر ٹھہرایا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روزِ آخر پر اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں، اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو فحش لوگوں کا

نہ ملے یعنی جو تھوڑی بہت مادی خدمت انھوں نے بیتِ اللہ کی انجام دی وہ بھی اس وجہ سے ضائع ہو گئی کہ یہ لوگ اس کے

ساتھ شرک اور جاہلانہ طریقوں کی آمیزش کرتے رہے۔ ان کی تھوڑی بھلائی کو ان کی بہت بڑی بھائی کا گھٹا۔

۱۸ یعنی کسی زیارت گاہ کی سجادہ نشینی، مجاہوری اور چند غنائی مذہبی اعمال کی بجائے اور، جس پر دنیا کے سطح پر لوگ باعہوم شرف اور تقدس کا دار رکھتے ہیں، خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی۔ اصلی قدر و قیمت ایمان اور راہِ خدا میں قربانی کی ہے۔ ان صفات کا بغیر شخص بھی حامل ہو وہ قیمتی آدمی ہے، خواہ وہ کسی اونچے خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو اور کسی قسم کے امتیازی طرے اس کو گلے ہوئے نہ ہوں۔ لیکن جو لوگ ان صفات سے خالی ہیں وہ محض اس لیے کہ بزرگ زادے ہیں، سجادہ نشینی ان کے خاندان میں ملے ہوئے ہیں اور قاص خاص ہو موقوف پر کچھ مذہبی مراسم کی نمائش وہ بڑی شان کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں، نہ کسی مرتبہ کے مستحق ہو سکتے ہیں اور نہ یہ جان بھر سکتا ہے کہ ایسے بے حقیقت، محدود و حق کو تسلیم کر کے مقدس مقامات اللہ غیبی ادارے ان نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دیے جائیں۔

وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ
عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۳۱﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ
مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۲﴾ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ لِمَن
اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا

درہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اُس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جانفشانیاں کیں۔
وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا
ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے
پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر
کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی قالم ہوں گے۔ اے نبی! کہہ دو کہ
اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارے چچا
اقارب اور تمہارے عمال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے اندر بڑھ جانے کا تم کو خوف ہے

وَمَسْكِينٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝۳۱ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَ
يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُنُوزُكُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

۳۱

اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ کی جدوجہد سے
عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اللہ ناسی لوگوں
کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔

اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حُنَین کے روز
(اُس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو)۔ اس روز تمہیں اپنی کثرتِ تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام

۳۲ یہی تھیں ہاں کبھی دینداری کی نعمت اور اس کی طہراری کا شرف اور شدہ ہدایت کی پیشوائی کا منصب کسی اور

گروہ کو ملتا رہا۔

۳۳ ہرگز اس بات سے ڈرنے لگے کہ اعلانِ ہزیمت کی خطرناک پالیسی پر عمل کرنے سے تمام عرب کے گوشے گوشے
میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی اور اس کا مقابلہ کنائشکل ہو گا، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان مذہبوں سے کیوں نہ رہے جانتے
ہو، جو خدا سے بہت زیادہ سخت خطرات کے وقوع پر تمہاری مدد کر چکا ہے وہ اب بھی تمہاری مدد کو موجود ہے۔ اگر کامیاب
قوت پر ضرورتاً تو محسوس ہے آگے نہ بڑھتا، مدد ہمیں تو ضروری ختم ہو جاتا۔ مگر اس کی پشت پر تو اللہ کی طاقت ہے اللہ پھلے
خبر بات تم پر ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ کی طاقت اب تک اس کو فروغ دیتی رہی ہے۔ لہذا تمہیں رکھو کہ آج بھی وہی اُسے فروغ
دے گا۔

غزوہ حُنَین جس کی اس نے خواہش مند میں ان آیات کے نزول سے صرف بارہ تیرہ مہینے پہلے طائف کے
قریب پیش آیا تھا اس غزوہ میں مسلمانوں کی طرف سے ۱۰ ہزار فوج تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی اسلامی غزوہ میں اکٹھی نہیں ہوئی
تھی اور دوسری طرف کفار نے بہت کم تھے۔ لیکن اس کے باوجود قبیلہ ہوازن کے تیرہ ہزاروں نے ان کا منہ پیر دیا اور دیکھ اسلام
بڑی طرح بڑھ رہا تھا۔ اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چھ مٹی بھر جانناڑ صلب تھے جن کے قدم جی جگ رہے۔

وَصَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿۲۵﴾
 ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتًا عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ
 جُودًا لِمَنْ تَرَوُهَا وَعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ
 الْكَافِرِينَ ﴿۲۶﴾ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
 نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَائِمِهِمْ هَذَا

نہ آتی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھے پھیر کر بھاگ نکلے پھر اللہ نے اپنی
 سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ شکر ادا کرے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکوحین حق
 کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر (تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ) اس طرح
 سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم
 فرمانے والا ہے۔

اسے ایمان لانے والا! مشرکین ناپاک ہیں لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پہنچنے پائیں۔

اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہو سکی اور بالآخر فتح مسلمانوں کے ہاتھ رہی۔ ورنہ فتح کب سے جو کچھ
 حاصل ہوتا تھا اس سے بہت زیادہ جنین میں کھو دیتا پڑتا۔

۳۳۷ غزوہ حنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست خوردہ دشمنوں کے ساتھ جس فیاضی و

کریم النفسی کا بتا دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بیشتر آدمی مسلمان ہو گئے۔ اس مثال سے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ
 تم نے یہی کیوں کچھ رکھا ہے کہ میں اب مارے مشرکین عرب تمہیں کڑا لے جائیں گے نہیں، پہلے کے تجربات کو دیکھتے ہوئے
 تو تم کو یہ توقع ہونی چاہیے کہ جب نظام جاہلیت کے فروغ و بھٹکا کی کوئی امید ان لوگوں کو باقی نہ رہے گی اور وہ سہارے غم ہو جائیں گے
 جن کی دہ سے یہ اب تک جاہلیت کو چھٹے ہوئے ہیں تو خود بخود یہ اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینے کے لیے آجائیں گے۔

۳۳۸ یعنی آئندہ کے لیے ان کا حج اور ان کی زیارت ہی بند نہیں بلکہ مسجد حرام کے حدود میں ان کا داخلہ بھی بند ہے تاکہ

وَلَنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَتَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ
شَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو یہ نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے،
اللہ علیم و حکیم ہے۔

جنگ کرو اہل کتاب میں سے اُن لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روزِ آخر پر ایمان نہیں لاتے
اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دینِ حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔

شرک و جاہلیت کے عمارہ کا کوئی مکان باقی نہ رہے۔ "ناپاک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہنات خود ناپاک ہیں بلکہ اس کا
مطلب یہ ہے کہ ان کے اعتقادات ان کے اخلاق میں کے اعلیٰ اور ان کے باطن میں زندگی ناپاک ہیں اور اسی سہاست کی بنا پر
حدودِ حرم میں ان کا داخلہ نہ کیا گیا ہے یا اب ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ حج اور عمرہ اور مراسمِ جاہلیت
ادا کرنے کے لیے حدودِ حرم میں نہیں جاسکتے امامِ شافعی کے نزدیک اس حکم کا منشاء یہ ہے کہ وہ مسجدِ حرام میں جا ہی نہیں سکتے۔
امام مالک یہ رائے رکھتے ہیں کہ صرف مسجدِ حرام ہی نہیں بلکہ کسی مسجد میں بھی ان کا داخل ہونا درست نہیں۔ لیکن، آخری طائفہ درست
نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجدِ نبوی میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت دی تھی۔

۱۰ اگرچہ اہل کتاب خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کے معنی ہیں لیکن فی الواقع یہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر۔ خدا
پر ایمان رکھنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آدمی بس اس بات کو مان لے کہ خدا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی خدا کو اپنا خدا اور رب و
تسلیم کرے اور اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں نہ خود شریک بنے نہ کسی کو شریک ٹھہرائے۔
لیکن نصاریٰ اور یہود دونوں اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسا کہ بعد ازیں آیات میں بقرعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ان کا
خدا کو ماننا بے معنی ہے اور اسے ہرگز ایمان یا اللہ نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح آخرت کو ماننے کے معنی صرف یہی نہیں ہیں کہ آدمی
یہ بات مان لے کہ ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے بلکہ اس کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہاں کوئی مسمیٰ سفارش، کوئی دنیا
او کسی بزرگ سے منتسب ہونا کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکے گا۔ خدا کی عدالت میں بے لاگ انصاف ہوگا اور آدمی کے
ایمان و عمل کے سوا کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننا لاعااصل ہے۔ لیکن یہود و نصاریٰ نے اسی پہلو

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۱۸﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ

۲

(ان سے ٹوٹا یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر بیٹے یا یہودی کہتے ہیں کہ

ہم بچے جیسے کو ظلم کر لیا ہے۔ لہذا ان کا ایمان بالآخرت بھی مسلم نہیں ہے۔

۱۷۷ یعنی اُس شریعت کا پناہ کا وزن زندگی نہیں بناتے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ سے نازل کی ہے۔

۱۷۸ یعنی رطانی کی قیامت یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں بلکہ اس کی قیامت یہ ہے کہ

ان کی ہر خوشحالی و بالادستی ختم ہو جائے۔ وہ زمین میں ماکمل اور صاحب امر بن کر رہیں بلکہ زمیں کے نظام زندگی کی باگینیاں اصفیٰ و صافی و صافیت کے اختیارات متعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ ان کے ماتحت تابع و مطیع بن کر رہیں۔

جزیرہ ہبل ہے اُس اٹل اور اس حفاظت کا جو زمینوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی۔ نیز وہ علامت ہے اس امر کی کہ ہر لوگ تابع امر بخیر و برائی ہیں۔ ہاتھ سے جزیہ دینے والا مظلوم سیدھی طرح مطیعانہ خان کے ساتھ جزیہ ادا کرنا ہے۔ اور چھوٹے بن کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں بڑے وہ نہ ہوں بلکہ وہ اہل ایمان بڑے ہوں جو خلافت الہی کا فرض انجام دے رہے ہوں۔ ابتداء یہ مکتبہ پروردگار الہی کے متعلق دیا گیا تھا، لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے جزیہ لے کر انھیں فتنی بنایا اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بالاتفاق یہ دین عرب کی تمام قوموں پر اس حکم کو کام کر دیا۔

یہ جزیہ وہ چیز ہے جس کے لیے بڑی بڑی صدائیں مائیسوس صدی عیسوی کے دورِ مذلت میں مسلمانوں کی طرف سے بھجی گئی ہیں اور اُس دور کی یادگار کچھ لوگ اب بھی موجود ہیں جو صفائی دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا اور تر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے صفت پیش کرنے کی کوئی حاجت ہو۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنی یاد و سروں کی ٹھانی ہوئی غلطیوں پر چلتے ہیں وہ حد سے حد بس اتنی ہی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو غلطی کرتا چاہتے ہیں کریں، لیکن انھیں اس کا نقصا کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ بھی اقتدار فرما رہا ہو یا نہ ہو۔ ان کے اصول و ہدایاں اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی گمراہیوں کے مطابق قائم کریں۔ یہ چیز جہاں کہیں ان کو حاصل ہوگی، فساد و فحاشی ہوگا اور اہل ایمان کا فرض ہوگا کہ ان کو اس سے بے دخل کرنے اور انھیں نظام صالح کا مطیع بنانے کی کوشش کریں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ جزیہ آخر کس چیز کی قیمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اُس آزادی کی قیمت ہے جو انھیں اسلامی اقتدار کے تحت ملے گی۔ اگر انھیں یہ قائم نہ ہونے کے لیے دی جاتی ہے، اور اس قیمت کو اس صالح نظام حکومت کے نظم و نسق پر صرف ہونا چاہیے جو انھیں اس آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا برائہ و بدہ ہے کہ جزیہ ادا کرتے وقت ہر سال دیکھ لیں کہ یہ احساس تازہ ہوتا رہے گا کہ خدا کی راہ میں ذکوة دینے کے خوف سے عیسوی لوگوں کے ہمارے گمراہیوں پر قائم رہنے کی قیمت ادا کرنا کتنی بڑی بد قسمتی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔

عَزَّيْرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى السَّيِّمُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ
قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
فَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفِكُونَ ۝ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالسَّيِّمُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا

عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ
اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں اُن لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا
کی ماریاں پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انھوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ
کے سوا اپنا رب بنایا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ ان کو ایک معبود کے

۲۹ عزیر سے مراد عزراہ (Ezra) ہیں جن کو یہودی اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں۔ ان کا زمانہ مسیح قبل مسیح کے
گھ بھگ بتایا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو درباری اسرائیل پر آیا، اس میں
نہ صرف یہ کہ توراۃ دینا سے گم ہو گئی تھی بلکہ بابل کی اسیری نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت، اپنی روایات اور اپنی قومی زبان
جو رانی نیک سے نا آشنا کر دیا تھا۔ آخر کار اسی عویر یا عزرا نے بائبل کے پڑانے عہد نامے کو مرتب کیا، اور شریعت کی تجدید
کی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور یہ تعظیم اس حد تک بڑھ گئی کہ بعض یہودی گردہلوں نے ان کو ابن اللہ
نیک بنا دیا۔ یہاں قرآن مجید کے ارشاد کا قصور دین نہیں ہے کہ تمام یہودیوں نے بالاتفاق عویر کا ابن کو خدا کا بیٹا بنایا ہے بلکہ قصور
یہ بتاتا ہے کہ خدا کے متعلق یہودیوں کے اعتقادات میں جو خرابی رونما ہوئی وہ اس حد تک ترقی کر گئی کہ عویر کو خدا کا بیٹا قرار دینے لگے
بھی ان میں پیدا ہوئے۔

۳۰ یعنی مصر، یونان، ارمینیا، ایران اور دوسرے ممالک میں جو قومیں پہلے گمراہ ہو چکی تھیں ان کے فتنوں اور اہل
تخلوت سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے بھی ویسے ہی گمراہانہ عقیدے ایجاد کر لیے۔

۳۱ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر
مشرک ہوا تو انھوں نے منجملہ اور سوالات کے ایک یہ سوال بھی کیا تھا کہ اس آیت میں ہم پہنچنے علماء و درویشوں کو
خدا بنانے کا جو الزام مائد کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ جواب میں حضور نے فرمایا کیا وہ واقعتاً نہیں ہے کہ جو کچھ لوگ حرام
قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو اور جو کچھ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو؟ انھوں نے عرض کیا کہ یہ تو حق

لَا يَعْْبُدُ وَالَهُمَا وَاحِدًا ۚ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا هُوَ يُبْعَثُنَا عَمَّا يَشْرُكُونَ ﴿۳۱﴾
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ
يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

سو کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے
ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے
بجھا دیں۔ مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو و
اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس میں پر غالب کرے

ہم کرتے رہے ہیں۔ فرمایا پس یہی ان کو خدا بنانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے
لیے جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدا کی مقام پر غم خورد ممکن ہو سکتے ہیں اور جہان کے اس حق شریعت ماری
کو تسلیم کرتے ہیں وہ انھیں خدا بناتے ہیں۔

یہ دونوں الزام پہنی کسی کو خدا کا بیٹا قرار دینا، اللہ کسی کو شریعت سازی کا حق دے دینا، اس بات کے ثبوت میں پیش کیے
گئے ہیں کہ یہ لوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ خدا کی ہستی کو چاہے یہ مانتے ہوں مگر ان کا تصورِ خدائی اس قدر غلط ہے
کہ اس کی وجہ سے ان کا خدا کو ماننا نامنہ کے برابر ہو گیا ہے۔

﴿۳۲﴾ من میں الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے جنس دین کیا ہے۔ دین کا لفظ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان
کے چکے ہیں، عربی زبان میں اس نظامِ زندگی یا طوبیٰ زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو مژدہ و مطلق تسلیم
کر کے اس کا اتباع کیا جائے پس بشت رسول کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے
لایا ہے اسے دین کی ذیعت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے۔ دوسرے الفاظ میں رسول کی بعثت کبھی اس
غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ وہ نظامِ زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظامِ زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب بن کر اور اس کی
دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمٹ کر رہے۔ بلکہ وہ باوجود ارض و سما کا خاتمہ ہی کرتا ہے اور اپنے پادشاہ کے نظام حق کو
غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا نظامِ زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدا کی نظام کی غنٹی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا
چاہیے جیسا کہ تزیہ ادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی رہتا ہے۔

بَیِّنَاتٍ

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
 الْاَجْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوْۤا اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ
 عَنۡ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْزِبُوْنَ الذّٰهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
 يَنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾ يَوْمَ يُجْحَى
 عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوِيْ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ
 هٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْسِكُمْ فَذُوقُوْۤا مَا كُنْتُمْ تَكْفِرُوْنَ ﴿۳۵﴾

خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان لانے والو! ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انھیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انھیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دھکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔

۳۳ یعنی ظالم صرف ہی ستم نہیں کرتے کہ فتنے بیچتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، ایسے ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں جن سے لوگ اپنی نہات ان سے خریدیں اور ان کا مرنا جینا اور شادی و عہدہ کچھ بھی ان کو کھلانے بغیر نہ ہو سکے اور وہ اپنی فتنہیں بنانے اور بچاڑنے کا ٹھیکہ داران کو کھجلیں۔ بلکہ مزید ہواں اپنی انہی اغراض کی خاطر پھر خلیفہ خدا کو گمراہیوں کے چکر میں بھنسانے رکھتے ہیں اور جب کسی کوئی دعوت حق اصلاح کے لئے اُٹھتی ہے تو سب سے پہلے ہی اپنی عالمانہ قریب کاریوں اور کاریوں کے حربے لے لے کر اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ
الَّذِينَ الْقِيَمَةُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُجَلِّونَهُ عَمَّا وَجَّهَ مُوْتَهُ عَمَّا لِيُؤْاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے
نوشے میں بارہ ہی تھے، اور ان میں سے چار مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہذا ان چار
مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر جو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے
ہیں اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے
یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال
اُس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بدلدی بھی ہو جائے اللہ

۳۴۔ مہینہ جب سے اللہ نے چاند سورج اور زمین کو خلق کیا ہے اسی وقت سے یہ حساب بھی چلا آرہا ہے کہ مہینے میں
ایک ہی دفعہ چاند بالبدن کو ظہور ہوتا ہے اور اس حساب سے سال کے ۱۲ ہی مہینے بنتے ہیں۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ
حرب کے لوگ نبی کی خاطر مہینوں کی تعداد ۱۳ یا ۱۴ بنا لیتے تھے، تاکہ جس ماہ حرام کو انہوں نے حلال کر دیا ہو اس سال کی چیزی
میں کھپا سکیں۔ اس مضمون کی تشریح آگے آئی ہے۔

۳۵۔ مہینے میں مصارع کی بتایاں مہینوں میں جنگ کرنا حرام کیا گیا ہے، ان کو نتائج ذکر وادراں بنایا گیا ہے اور ان کو بھی لڑنا
اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔

۳۶۔ یعنی اگر مشرکین ان مہینوں میں بھی لڑنے سے باز نہ آئیں تو جس طرح وہ متفق ہو کر تم سے لڑتے ہیں تم بھی متفق

فَعْمَلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زِينَةً لَهُمْ سُوَاعِمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ

اللہ کا حرام کیا ہوا احلال بھی ہو جائے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں

ہو کر ان سے لڑو۔ اس ارشاد کی تفسیر وہ آیت ہے جو سورۃ بقرہ رکوع ۲۴ میں آئی ہے اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ اِلَّا اِنَّهُ شَءٌ غَرِبٌ فِي سُنِّي دَوْلَاحِ كِي تَقِي۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل اور غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے۔ اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے حرام مہینوں کی تعداد بڑھا کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لئے اس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے۔ اور وہ ان زمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح ۳۲ سال تک حج اپنے اسی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہونا رہتا تھا اور صرف تینتیسویں سال ایک مرتبہ مہل ذی الحجہ ۹۔ ۱۰ تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمائی تھی کہ اِنَّ الرِّمَاضَ فَاَسْتَدَارَ كِهَيْبَةُ لَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ يَذْنِي اِسَ سَالِ جَ كَاوَنَتِ كُروْش كُرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر ایک لپٹ جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔

اس آیت میں نبی کو حرام اور منوع قرار دے کر جہلائے عرب کی ان دونوں اغراض کو باطل کر دیا گیا ہے پہلی غرض تو ظاہر ہے کہ صریح طور پر ایک گناہ تھی۔ اس کے تو معنی ہی یہ تھے کہ خدا کے حرام کیے ہوئے کو حلال بھی کر لیا جائے اور پھر حلیہ بازی کر کے پابندی قانون کی ظاہری شکل بھی بنا کر رکھ دی جائے۔ دوسری غرض تو سرسری نگاہ میں وہ معصوم ادبیت پر مصلحت نظر آتی ہے مگر حقیقت وہ بھی خدا کے قانون سے بغاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عائد کردہ فرائض کے لئے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب جن اسم مصالح کی بنا پر اختیار کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بندے زمانے کی تمام گردشوں میں، ہر قسم کے حالات اور کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کے خواہر ہوں۔ مثلاً رمضان ہے تو وہ کبھی گرمی میں اور کبھی برسات میں اور کبھی سردیوں میں آتا ہے اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزے رکھ کر فرمانبرداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور بہترین اخلاقی تربیت بھی پالتے ہیں۔ اسی طرح حج بھی قمری حساب کے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے اچھے اور بُرے حالات میں خدا کی رضا کے لیے سفر کر کے جگہ اپنے خدا کی آزمائش میں پڑے بھی اترتے ہیں اور بندگی میں بھگی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی گروہ اپنے سفر اور اپنی تجارت اور اپنے میلوں ٹھیلوں کی سہولت کی خاطر حج کو

انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَلَّتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَنْزَلْنَاهُمْ بِالْحَيَاةِ
الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا
قَلِيلٌ ۝۸۸ إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۸۹ وَيَسْتَبَدِّلْ

نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؛ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؛ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیوی زندگی کا یہ سب سروسامان آخرت میں بہت تھوڑا بھلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو

کسی خوشگوار موسم میں ہمیشہ کے لئے قائم کر دے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کوئی کانفرنس کر کے طے کر لیں کہ کُندھ سے رمضان کا مہینہ دسمبر یا جنوری کے مطابق کر دیا جائے گا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ بندوں نے اپنے خدا سے بغاوت کی۔ خود مختار ہو گئے۔ اور اس کی بالآخر مصلحتوں کو اپنی پست اغراض اور خواہشات پر قربان کر دیا۔ انہی وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبیؐ کو زیادۃ فی الکفر قرار دیا ہے۔

یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ نبیؐ کی منسوخی کا یہ اعلان سہ ماہی ہجری کے حج کے موقع پر کیا گیا اور اگلے سال سنہ ۸ھ کا حج ٹھیک ان تاریخوں میں ہوا جو قریٰ حساب کے مطابق تھیں۔ اس کے بعد سے آج تک حج اپنی صحیح تاریخوں میں ہو رہا ہے ۸ھ یہاں سے وہ خطبہ شروع ہوا ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانہ میں نازل ہوا تھا۔

۸ھ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ عالم آخرت کی بے پایاں زندگی اور وہاں کے بے حد و حساب سروسامان کو جب تم کو کھو گئے تب تمہیں معلوم ہو گا کہ دنیا کے تھوڑے سے عرصہ حیات میں لطف اندوزی کے جو بڑے سے بڑے امکانات تم کو حاصل تھے اور زیادہ سے زیادہ جو اسباب عیش تم کو میسر تھے وہ ان غیر محدود امکانات اور اس نعیم و ملکِ کبیر کے مقابلہ میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور اس وقت تم کو اپنی اس ناعاقبت اندیشی و کم نگاہی پر افسوس ہو گا کہ تم نے کیوں ہمارے سمجھانے کے باوجود دنیا کے عارضی و قلیل منافع کی خاطر اپنے آپ کو ان ابدی اور کثیر منافع سے محروم کر لیا۔ دوسرے یہ کہ متاعِ حیات دنیا آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہاں تم خواہ کتنا ہی سروسامان مہیا کر لو۔ موت کی آخری آنکھ کے ساتھ ہر چیز سے دست بردار ہونا پڑے گا۔ اور سرحدِ موت کے دوسری جانب جو عالم ہے وہاں ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ نہ ہوگی۔ وہاں اس کا کوئی حصہ اگر تم پا سکتے ہو تو مرنے والی جیسے تم نے خدا کی رضا پر قربان کیا ہوا درجہ کی محبت پر تم نے خلاؤ اس کے دین کی محبت کو ترجیح دی ہو۔

نکے اسی سے مسئلہ نکلا ہے کہ جب تک نفیر عام (جنگی خدمت کے لئے عام بلاوا) نہ ہو یا جب تک کسی علاقے کی

قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
إِلَّا تَتَضَرَّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ
اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُودِهِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ

اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ بدوا نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے محال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دو قوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ ”غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے“، اُس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا

مسلم آبادی یا مسلمانوں کے کسی گروہ کو ہمدردی کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے، اس وقت تک جو جہاد فرض کفایہ رہتا ہے یعنی اگر کچھ لوگ سے ادا کرتے، میں تو باقی لوگوں پر سے اس کی فرضیت مائل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب امام مسلمین کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کا عام بلاوا ہو جائے، یا کسی خاص گروہ یا خاص علاقے کی آبادی کو بلاوا سے دیا جائے تو پھر جنہیں ملا اور یا گیا ہو ان پر جہاد فرض بین ہے، حتیٰ کہ جو شخص کسی حقیقی معنوی کے بغیر نہ نکلے اس کا ایمان تک منہر نہیں ہے۔

۱۹۵ سی خدا کا کام کچھ تم پر منحصر نہیں ہے کہ تم کر گئے تو ہو گا ورنہ نہ ہو گا۔ درحقیقت یہ تو خدا کا فضل و احسان ہے کہ وہ تمہیں اپنے نبی کی خدمت کا ذریعہ موقع دے رہا ہے۔ اگر تم اپنی نادانی سے اس موقع کو کھو دو گے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی توفیق بخش دے گا اور تم کا مراد رہ جاؤ گے۔

۱۹۶ یہ اُس موقع کا ذکر ہے جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جو قتل کے لیے مقرر کی گئی تھی مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد وہود و جہاد چار کر کے پہلے بخاریہ پہنچ چکی تھی۔ مکہ میں مرنے والی مسلمان رہ گئے تھے جو بالکل بے بس تھے یا منافقانہ ایمان رکھتے تھے اور ان پر کوئی بھروسہ نہ کیا جاسکتا تھا۔ اس حالت میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے قتل کا یہ منصوبہ ہو چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے اور اس خیال سے کہ آپ کا قتل ہو کر گیا جائے گا، آپ نے مدینہ کی راہ چھوڑ کر جو شمال کی جانب تھی جنوب کی راہ اختیار کی۔ یہاں میں دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے رہے۔ غول کے پیلے دشمن آپ کو ہر طرف دھکیلتے

كَلِمَةً الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۱۸۱ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۱۸۲
لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ
وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ
اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ

بول نیچا کر دیا۔ اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و مینا ہے۔ نکلو، خواہ
ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے
بہتر ہے اگر تم جانو۔

اے نبی! اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ
ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم
چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے! وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ خوب

پھر رہے تھے۔ اطراف مکہ کی داد دیوں کا کوئی گوشہ انھوں نے ایسا نہ چھوڑا جہاں آپ کو تلاش نہ کیا ہو۔ اسی سلسلہ میں ایک مرتبہ
ان میں سے چند لوگ عین اُس غار کے دہانے پر بھی پہنچ گئے جس میں آپ چھپے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ کو سخت خون لاسی
ہوا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے ذرا آگے بڑھ کر غار میں جھانک لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا اور آپ نے یہ کہہ کر حضرت ابو بکرؓ کو شکین دی کہ ”غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

۳۳۳ ہلکے در بوجھل کے الفاظ بہت وسیع مفہوم رکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب نکلنے کا حکم ہوا ہے تو ہر مال
تم کو نکلنا چاہیے خواہ رضا و رغبت خواہ بکراہت، خواہ خوشحالی میں خواہ تنگ دستی میں، خواہ ساندو سامان کی کثرت کے ساتھ
خواہ بے سروسامانی کے ساتھ خواہ افق حالات میں خواہ ناموافق حالات میں، خواہ جوان و تندرست خواہ ضعیف و کزرد۔

۶

يَعْلَمُ اَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿۳۶﴾ عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ اَذْنْتَ لَهُمْ
 حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۳۷﴾
 لَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ يُرْمِيْنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ
 يُجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۸﴾
 اِنَّمَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَاَرْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنْ تَرْدَدُوْنَ ﴿۳۹﴾

جاتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ۷

اے نبی! اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دیدی، (تمہیں چاہیے تھا کہ
 خود رخصت نہ دیتے) تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے جو لوگ
 سچے دل سے اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں
 اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی
 درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں میں
 شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متروک ہو رہے ہیں۔

۳۶ یعنی یہ دیکھ کر متاثر نہ ہو، جیسا طاقت سے ہے اور زمانہ شدید گری با ہے اور ملک میں قحط و بیماری اور نئے

سال کی فصلیں، جن سے آس لگی ہوئی تھی، کٹنے کے قریب ہیں، ان کو تنوک کا سفر بہت ہی گراں گزرسا۔

۳۷ بعض منافقین نے بناؤ فی عزات میں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت، اُٹھ کر اٹھوڑنے کی

اپنے بیوی بچہ کی بنانے کے بعد جو کہ وہ خنل ہانے کر رہے ہیں ان کو رخصت عطا فرمادی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے

پست نہیں فرمایا اور آپ کو تنبیہ کی کہ ایسی نرمی مناسب نہیں ہے۔ رخصت دے دینے کی وجہ سے ان منافقوں کو اپنے فرائض پر

برہنہ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ اگر انہیں رخصت نہ دی جاتی اور پھر یہ گھر بیٹھے رہتے تو ان کا بھوٹا وعاسے ابھان بے آفتاب ہوتا۔

۳۸ اس سے منہم جو کہ کفر و اسلام کی کشمکش ایک کسوٹی ہے جو کھڑے حوس اور کھڑے دلی ایمان کے فرق کو

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ
 فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْفَعِيدِينَ ﴿۳۷﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا
 زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعِفُوا خَلْقَكُمْ يَغْوِيَكُمُ الْفِتْنَةُ
 وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۳۸﴾
 لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ
 حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرَاهُونَ ﴿۳۹﴾

اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے۔ لیکن اللہ کو ان کا ٹھٹھا پسند ہی نہ تھا اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ پھاری کے لیے دُور و دُھوپ کرتے، اور تمہارے گردہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اُس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، انہیں ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا آلٹ پھیر کر چکے ہیں یہاں تک کہ ان کی مرفی کے خلاف حق آگیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔

مان کھول کر رکھ دیتی ہے جو شخص اس کشکش میں دل جہان سے اسلام کی حمایت کے لیے اپنی مادی طاقت اور تمام خالص اس کو سرولند کرنے کی ساری کھپا دے اور کسی قربانی سے دریغ نہ کرے وہی پھاموں ہے۔ بخلاف اس کے جو اس کشکش میں اسلام کا ساتھ دینے سے بھی جلنے اور کفر کی سرزنش کا غلو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اسلام کی سرزنش کے لیے جان و مال کی بازی کھیلنے پر توجہ کرے اس کی یہ روش خود اس حیثیت کو واضح کر دیتی ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔

۳۷ یعنی بادل ناخواستہ اٹھا اللہ کو پہنڈہ تھا۔ کیونکہ جب وہ شرکت و عباد کے ہندہ اہدیت سے خالی تھا اس کے اندر دین کی سرزنش کے لیے جال فتنائی کرنے کی کوئی غرض نہ تھی تو وہ صرف مسلمانوں کی شرافری سے بدلہ کیے کے ساتھ کسی شرارت کی نیت سے مستعدی کے ساتھ اُنہیں ہیز ہیز فرما رہی تھی کی وجہ سے وہی صبا کہ یہ مادی دستوں سے تفریح فرما رہی تھی۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِذْنَنِي وَلَا تَقْنِئْنِي بِالْاِثْمَةِ
سَقَطُوا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ۝۳ اِنَّ لِّصَبِّكَ
حَسَنَةً تَسُوهُمْ وَاِنَّ نَصْبِكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ
اِخَذْنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرَحُوْنَ ۝۴
قُلْ لَّنْ يُصِيبُنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا

ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو قتلے میں نہ ڈالئے
— سُنا رکھو! قتلے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔
تھارا بھلا ہوتا ہے تراغیں رنج ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر
خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے ہاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان
کو وہیں ہرگز کوئی (مُرانی یا بھلائی) نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا سونپا

۴۸ جو منافق بنائے کر کے پیچھے پھیر جانے کی اہازیں مانگ رہے تھے ان میں سے بعض ایسے میاں بھی تھے جو
راہِ خدا سے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے مذہبی و اخلاقی زنجیر کے چیلے تراشتے تھے چنانچہ ان میں سے ایک شخص ہدی بن قیس کے
متعلق روایات میں آیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میں ایک صنفِ آدمی ہوں، میری قوم
کے لوگ میری اس کردار سے حاقق ہیں کہ عورت کے معاملہ میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ ڈرتا ہوں کہ تمہیں دعویٰ عورتوں کو کرنا
میرا قدم پھسل نہ جائے۔ لہذا آپ مجھے قتلے میں نہ ڈالیں اور اس جہاں کی شرکت سے مجھ کو منفرد رکھیں۔

۴۹ یعنی نام تو قتلے سے بچنے کا لیتے ہیں مگر حقیقت نفاق اور جھوٹ اور دیاکاری کا قند چھٹی طرح میں پر سلا ہے۔
اسپینڈیکس کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فنون کے امکان سے پریشانی و خوف کا اظہار کر کے بڑے متقی ثابت ہونے کا سہ
ہیں۔ حالانکہ فی الواقع کفر و اسلام کی فیصلہ کن کھٹکن کے موقع پر اسلام کی حریت سے پہلو تہی کر کے یا تلے پڑے قتلے میں مبتلا ہو رہے
ہیں جس سے ظہر کر کسی قتلہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

۵۰ یعنی قہر کی اس منافق نے اسی کو جہنم سے دور نہیں کیا بلکہ نفاق کی اس حسرت نے انہیں جہنم کے جگہ لیں

اُن پناہ دیا۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ
بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ

اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔“

ان سے کہو: ”تم ہمارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ بھلا تمہیں
میں سے ایک بھلائی ہے۔ اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ

۵۱ یہاں دنیا پرست اور خدا پرست کی ذہنیت کے فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ دنیا پرست جو کچھ کرتا ہے اپنے نفس
کے فساد کے لیے کرتا ہے اور اس کے نفس کی خوشی بعض دنیوی مقاصد کے حصول پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ مقاصد اسے حاصل ہو جائیں تو
وہ بھول جاتا ہے اور حاصل نہ ہوں تو اس پر مردنی چھا جاتی ہے۔ پھر اس کا سہارا تمام تر مادی اسباب پر ہوتا ہے۔ وہ سارا نگاہوں
تو اس کا دل بڑھنے لگتا ہے اور ناما زگار ہونے نظر آتیں تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ بخلاف اس کے خدا پرست انسان جو
کچھ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس کام میں اس کا بھروسہ اپنی قوت یا مادی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہوتا
ہے۔ راہِ حق میں کام کرتے ہوئے اس پر مصائب نازل ہوں یا کامیابیوں کی بادشاہی ہو، دونوں صورتوں میں وہ یہی سمجھتا ہے کہ
جو کچھ اللہ کی مرضی ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ مصائب اس کا دل نہیں توڑ سکتے اور کامیابیاں اس کو تراپٹ میں مبتلا نہیں
کرسکتیں۔ کیونکہ اول تو وہ خود کو وہ اپنے حق میں خدا کی طرف سے سمجھتا ہے اور اسے ہر حال میں یہ نگرہوتی ہے کہ خدا کی ڈالی ہوئی
سی زما نش سے سبجیت گزر جائے۔ دوسرے اس کے پیش نظر دنیوی مقاصد نہیں ہوتے کہ ان کے لحاظ سے وہ اپنی کامیابی یا
ناکامی کا اندازہ کرے۔ اس کے سامنے نورِ فائے الہی کا مقصد دیدہ ہوتا ہے اور اس مقصد سے اس کے قریب یا دور ہونے کا
ہیما نہ کسی دنیوی کامیابی کا حصول یا عدم حصول نہیں ہے بلکہ صرف یہ امر ہے کہ راہِ خدا میں جان و مال کی ہانسی لگانے کا جو فریضہ
اس پر عائد ہوتا تھا اسے اس نے کہاں تک انجام دیا۔ اگر یہ فریضہ اس نے ادا کر دیا ہو تو خواہ دنیا میں اس کی بازی باطل ہی ہو گئی
ہو لیکن اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ جس خدا کے لیے اس نے مال کھپایا اور ہان دی ہے وہ اس کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔
پھر دنیوی اسباب سے وہ اس ہی نہیں لگا تا کہ ان کی سازگار یا ناسازگاری اس کو خوش یا بدخیزہ کرے۔ اس کا سارا اعتماد خدا پر ہو چکا
ہو عالم اسباب کا حاکم ہے اور اس کے اعتماد پر وہ ناما زگار حالات میں بھی اسی عزم و ہمت کے ساتھ کام کیے جاتا ہے جس کا اہل اہل
دنیا سے صرف سازگار حالات ہی میں ہوا کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دنیا پرست منافقین سے کہہ دو کہ ہمارا معاملہ اتنا
مصلحت سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ ہمارا دینی ورک کے قوانین کچھ اور ہیں اور ہمارے کچھ اور۔ تم اطمینان اور بے اطمینانی کسی اور
مانند سے لیتے ہو اور ہم کسی اور راہ سے۔

۵۲ منافقین جب عادت اس نوع پر بھی گرفتار اسلام کی اس گنہگار میں حصہ لینے کے بجائے اپنی دانت میں کمال

يُصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ يَأْتِيَنَّاسُ
فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿۵۱﴾ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ
كَرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمُ إِنَّكُم كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۵۲﴾ وَ
مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ

اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلاتا ہے، اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔

ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راہی خوشی خرچ کر دیا بکراہت، بہر حال وہ قبول کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، نماز کے لیے آتے ہیں تو کمساتے ہوئے آتے ہیں

واللہدی کے ساتھ دو بیٹھے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کشش کا انجام کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہان ہو کر آتے ہیں یا رمیوں کی فوجی طاقت سے ٹکرا کر ہار پاش ہو جاتے ہیں اس کا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ جن دنیویوں میں سے ایک کے ظہور کا تھیں انتظار ہے اہل ایمان کے لیے تو وہ دونوں ہی سراسر بھلائی ہیں وہ اگر فقیہان ہوں تو اس کا بھلائی ہونا تو ظاہری ہے۔ لیکن اگر اپنے مقصد کی راہ میں جانیں لڑاتے ہوئے وہ ہر کسے سب پر نڈھاک ہو جائیں تب بھی دنیا کی نگاہ میں چاہے یہ انتہائی ناکامی ہو مگر حقیقت میں یہ بھی ایک دوسری کامیابی ہے۔ اس لیے کہ مومن کی کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے کہ اس نے کوئی ملک فتح کیا یا جیس یا کوئی حکومت قائم کر دی یا نہیں بلکہ اس کا معیار یہ ہے کہ اس نے اپنے خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے دل درماخ اور جسم و جان کی ساری قربانیاں دیں یا نہیں یہ کام اگر اس نے کر دیا تو درحقیقت وہ کامیاب ہے خواہ دنیا کے اعتبار سے اس کی سبھی کامیابی صفری کیوں نہ ہو۔

بعض منافق ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے قیام نہ تھے، قریم بھی نہ پاہتے تھے اس جہاد اور اس کی سب سے بالکل کنارہ کش رہ کر مسلمانوں کی نگاہ میں اپنی ساری وقت کھودیں اور اپنے فتنے کو لایف ظاہر کر دیں اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم بھی خدمت انجام دینے سے تو اس وقت معذرت چاہتے ہیں لیکن مال سے مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔

وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ۝۵۴ فَلَا تُجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ
وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝۵۵

اور راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادلِ ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ، اللہ تو ان چیزوں کے فریب سے ان کو دنیا کی زندگی ہی میں جتلائے عذاب کرنے والا ہے۔ اور یہ جان بھی دیں گے تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں گے۔

۵۴ یعنی اس مال و اولاد کی جست میں گرفتار نہ کہ جو منافقانہ دیر انھوں نے اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں یہ انتہائی ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور وہ ساری خرابی یا سست اور عزت و ناموری اور مصیبت و دھج و حریت جو اب تک عربی سوسائٹی میں ان کو حاصل رہی ہے اسے نئے اسلامی نظام اجتماعی میں وہ خاک میں مل جائے گی۔ لدنی، لدنی، اعلیٰ نظام اور غلام نامہ اور نمونی کا فتنہ کار اور جوا ہے، جنھوں نے انھوں میں ایمانی کا ثبوت دیا ہے، اس نئے نظام میں باعزت رہیں گے، اور خاندانی جھجھکا

اس کیفیت کا ایک دلچسپ نرزدہ واقعہ ہے جو ایک دفعہ حضرت عمرؓ کی مجلس میں پیش آیا۔ قریش کے چند بڑے بڑے شیوخ، جن میں عقیل بن عمرو اور حادث بن شام جیسے لوگ بھی تھے، حضرت عمرؓ سے ملنے گئے۔ وہاں یہ صورت پیش آئی کہ انھوں نے اور صحابہؓ میں سے کوئی معمولی آدمی بھی آتا تو حضرت عمرؓ سے اپنے پاس بلا کر بیٹھتے اور ان شیوخ سے کہتے کہ اس کے لیے جگہ خالی کر دو۔ تھوڑی دیر میں نہایت یہ آئی کہ یہ حضرات سرکتے سرکتے بائیں مجلس میں پہنچ گئے۔ باہر نکل کر حادث بن شام نے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ عقیل بن عمرو نے کہا اس میں عمرؓ کا کچھ قصور نہیں تھا۔ ہمارا ہے کہ جب ہمیں اس دین کی طرف دعوت دی گئی تو ہم نے من موافق اور یہ لوگ اس کی طرف دھڑکائے۔ پھر یہ دونوں صاحبِ دہانہ حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کا سلوک دیکھا، ادا ہم جانتے ہیں کہ یہ چاہی بھی کرتا ہیں کہ انھیں یہ جواب اس کی تکلف کی بھی کوئی ضرورت ہے، حضرت عمرؓ نے لبان سے کچھ جواب نہ دیا اور صرف سر جھینم کر دیں اور اشارہ کر دیا یہ مطلب یہ تھا کہ اب میدانِ جہاد میں جان و مال کھپاؤ تو شاید وہ پوزیشن پھر حاصل ہو جائے جسے کوہکے ہو۔

۵۵۵۔ یہ سراسر زلف در سلائی سے ٹکڑے سمیٹیت ان کے پلے پہ چھٹی کر جن منافقانہ وصاوت کو یہاں پہنچا اندر درخش کر رہے ہیں ان کی بدولت انھیں مرنے والے ملک صدیق ایمانی کی توفیق نصیب نہیں ہو سکتی دینا خواب کہ پلے کے بعد اس حال میں دنیائے رغبت میں گئے کہ عزت بھی خواب بگ خواب تر ہو گئی۔

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ اِثْمَهُمْ لِمَنْكُمُ وَمَا هُمْ بِمِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ
يَفْقَهُونَ ۝ كُيِّدُوا مَلَجًا اَوْ مَخْرَاجًا اَوْ مَدْخَلًا لَّوَلَوْ اَنَّ
اِلَيْهِ وَهْمٌ يُخْتَصِمُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْتَمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اہل
میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھوہ یا گئس بیٹھنے
کی جگہ، تو بھاگ کر اس میں جا پھیں۔

اے نبی! ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں۔

۵۶ مدینہ کے یہ منافق زیادہ تر بلکہ تمام زمامدار اور سرمدہ لوگ تھے۔ ان کی کثرت نے اہل ایمان میں ان کی جھڑپت
دی ہے اس میں صرف ایک نوجوان کا ذکر ملتا ہے اور غریب ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ یہ لوگ مدینہ میں جاؤ اور انہیں پھیلے ہوئے
کاروبار رکھتے تھے اور جہان فریب کی ان کو مصلحت درست بناوا تھا۔ اسلام جب مدینہ پہنچا اور آبادی کے ایک بڑے حصہ نے
پہلے سے خلاص اور خوش ایمانی کے ساتھ اسے قبول کر لیا، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب شخص میں مبتلا پایا۔ انہوں نے
دیکھا کہ ایک طرف تو وہ ان کے اپنے قبیلوں کی اکثریت بلکہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں تک کو اس نئے دین نے ایمان کے لئے سے
سرخار کر دیا ہے۔ ان کے خلاف آگہ کاروں کا ہر قائم رہتے ہیں تو ان کی ریاست، حقوق، شہرت سب خاک میں لی جاتی ہے حتیٰ کہ
ان کے اپنے گھروں میں ان کے خلاف بغاوت برپا ہو جائے گا اور لٹ ہے۔ دوسری طرف اس دین کا ساتھ دینے کے معنی یہ ہیں کہ
وہ سارے جو کچھ بلکہ اطراف و فواحش کی قوموں اور سلطنتوں سے بھی لڑائی میں لینے کے لیے تیار رہ جائیں۔ اطراف نصاریٰ کی زندگی
نے معاملہ کے اس پہلو پر نظر کرنے کی استعداد تو ان کے اندہ باقی ہی نہیں رہنے دی تھی کہ حق اور صداقت بجائے خود بھی کوئی قسم
چیز جس کے حلق میں انسان غلط کرے سکتا ہے اور جان و مال کی قربانیاں گوارا کر سکتا ہے۔ وہ دنیا کے سارے معاملات و
مسائل پر صرف مفاد و مصلحت ہی کے لحاظ سے نگاہ ڈالنے کے عوگ ہو چکے تھے۔ اس لیے ان کا اپنے مفاد کے تحفظ کی ہر چیز
میں نظر کوئی کما جان کا دعویٰ کر رہی تاکہ اپنی قوم کے درمیان اپنی ظاہری عزت و اعجابی جاہادوں اور اپنے کاروبار کو برقرار رکھ سکیں،
مگر مفاد ایمان و دنیا پر نظر کر رہی تاکہ ان خطرات و نقصانات سے دوچار نہ ہوں جو خلاص کی مدد اختیار کرنے سے لاپرواہی سے لے آئے تھے۔
ان کی اسی فکری کیفیت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ نقصانات کے خوف نے
انہیں زبردستی تمہارے ساتھ باندھ دیا ہے جو چہرے انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کریں وہ مکر
یہ خوف ہے کہ انہیں میں سے ہرگز نہ ہوئے مگر انہیں یہ علم کہ انہیں تو جاہ و منزلت ختم ہوئی ہے اور ہر کسی تک سے ستمات منقطع ہو جائے

فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ
يَسْخَطُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا

اگر اس مال میں سے انھیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو گھٹنے لگتے ہیں۔
کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انھیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ

ہیں۔ حدیث کو چھوڑ دیں تو اپنی جائیدادوں اور بخاریوں سے دست بردار ہونا پڑے گا، اعلان کے اندکفر کے لیے بھی تنازعہ نہیں
کہ اس کی خاطر وہ ان نقصانات کو برداشت کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اس شخص نے انھیں کچھ ایسا پھانس رکھا ہے کہ مجبوراً حدیث میں
بیٹھے ہوئے ہیں، بادل تاخیر سے نماز میں پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ کا جرمانہ بھگت رہے ہیں۔ ورنہ آئے دن عباد اور آئے دن کئی کئی
خونناک دشمن کے مقابلے اور نئے دن جان و مال کی قربانیوں کے مطالبے کی بڑھتی ہوئی سہاس سے بچنے کے لیے
اس قدر بے چین ہیں کہ اگر کوئی غور و خوض یا غیباں سے نظر آجائے جو اس شخص کو اس کی امید ہو تو یہ بھاگ کر اس میں گھس بیٹھیں۔

۵۷ عرب میں یہ پھلا موقع تھا کہ ملک کے تمام اہل باطن و بیرون پر جو ایک مقرر مقدار سے زائد مال رکھنے والے ہوں وہ
زکوٰۃ خاند کی گئی تھی اور وہ ان کی زرعی پیداوار سے، ان کے مویشیوں سے، ان کے انوار تجارت سے، ان کے سودیاتی سے اور
ان کے سونے چاندی کے ذخائر سے ۲٪ فی صدی، ۱۰ فی صدی، ۲۰ فی صدی کی مختلف شرحوں کے مطابق وصول کی جاتی
تھی۔ یہ سب اموال زکوٰۃ ایک منظم طریقہ سے وصول کیے جاتے اور ایک مرکز پر جمع ہو کر منظم طریقہ سے خرچ کیے جاتے۔ اس طرح نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس ملک کے اطراف سے آتی دولت جمع کر آتی اور آپ کے ہاتھوں شرح پر فی حق جو عرصے کو گزرا تھا اس سے
پہلے کسی ایک شخص کے ہاتھوں جمع اور تقسیم ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ دنیا پرست منافقین کے منہ میں اس دولت کو دیکھ کر بانی صبر و استقامت
تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بچے کو تھے وہ اسے ان کو وہ میر ہو کر اپنے کام کو قے لے کر یہاں بلائے والا خود اپنے اوپر اہل اپنے متعلقین
پراسی دیا کہ ایک ایک قطرے کو حرام کر چکا تھا اور کوئی یہ توقع نہ کر سکتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے ستم کو گوں کے سوا کسی اور کے
لب تک جام پہنچ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم صدقات کو دیکھ دیکھ کر دلوں میں ٹھٹھتے تھے اور تقسیم
کے موقع پر آپ کو طرح طرح کے الوامات سے مٹھوں کرتے تھے۔ دراصل شکایت تو انھیں یہ تھی کہ اس مال پر ہمیں دست درازی کا
موقع نہیں دیا گیا، اگر اس جتنی شکایت کو چھپا کر دالنام یہ رکھتے تھے کہ مال کی تقسیم انصاف سے نہیں کی جاتی اور اس میں جانچ پڑتال
سے کام لیا جاتا ہے۔

۵۸ یعنی ان منافقین میں سے جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اس پر قانع رہتے ہیں، اور خدا کے فضل سے جو کچھ

خود کماتے ہیں اور خدا کے لیے جو خرچ کرتے ہیں جو خوشحالی انھیں میر ہے اس کی اپنے لیے کافی سمجھتے۔

حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ
رَاغِبُونَ ﴿۹﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهِمَا

ع
۱۴
۱۳

”اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں“ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں،

۹۹ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو اموال حکومت کے خزانے میں آئیں گے ان سے طلب حقائق ان لوگوں کو اسی طرح استفادہ کا موقع حاصل ہے گا جس طرح اب تک رہا ہے۔

۱۰۰ یعنی ہماری نظر دنیا اور اس کی متاع حقیر پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے فضل و کرم پر ہے۔ اسی کی خوشنودی ہم چاہتے ہیں۔ اسی سے امید رکھتے ہیں۔ جو کچھ وہ دے اُس پر راضی ہیں۔

۱۰۱ فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو۔ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کو کچھ عام ہے خواہ وہ جسمانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج امانت ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے مدد کے محتاج ہوں اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو ان کے حل کر دینے پائل کھڑے ہو سکتے ہوں مثلاً یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے مددگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی حوادث کے شکار ہو گئے ہوں۔

۱۰۲ مسکنت کے لفظ میں عاجزی، دراندازی، بے چارگی اور ذلت کے معنومات شامل ہیں۔ اس اعتبار سے مسکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کی بہ نسبت زیادہ شستہ حال ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پا رہے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری بزدلی ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاٹے چنانچہ حدیث میں اس کی تشریح یوں آئی ہے کہ المسکین الذی لا یجد علیہ یغنیہ ولا یضیی لہ فیتصدق علیہ ولا یقوہ فی سأل الناس۔ ”مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت ہر حال میں پاتا، اور نہ پچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگے ہے۔“ گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب نہ ہو۔

۱۰۳ یعنی وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے اور ان کا حساب کتاب لکھنے اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے استعمال کیے جائیں۔ ایسے لوگ خواہ فقیر و مسکین نہ ہوں، ان کی خواہش ہر مال صدقات میں ہی کی دے دی جائیں گی۔

اس سلسلہ میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان (یعنی بنی ہاشم) پر کوئی کھال

وَالْمَوْلَفَ فَلَوْبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَ

اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ نیز یہ گروہوں کے چھڑانے اور قرض وادوں کی مدد کرنے میں اور

حاکم قمر و یا تھا چنانچہ آپ نے خود بھی صدقات کی تفصیل و تقسیم کا کام میسر ملا عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاشم کے لیے بھی یہ تاحہ مقرر کر دیا کہ اگر وہ اس خدمت کو بلا معاوضہ انجام دے تو جائز ہے لیکن معاوضے کے اس شعبے کی کوئی خدمت کہ انان کے پچھاؤ نہیں ہے۔ آپ کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ دینا ان پر فرض ہے لیکن اگر وہ غریب و محتاج یا مرض و دیوانہ یا مسافر و علیل تو زکوٰۃ لینا ان کے لیے حرام ہے البتہ اس امر میں اتفاق ہے کہ وہ نبی ہاشم کی زکوٰۃ بھی نبی ہاشم لے سکتے ہیں و انہیں سلام ابو یوسف کی رائے میں ہے کہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اکثر فقہاء اس کو بھی جائز نہیں دیکھتے۔

تالیف قلب کے معنی ہیں دل و مہمان اس حکم سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی عظمت میں سرگرم ہوں اور مال بے کر ان کے خوش و خرم و عبادت کو ٹھنڈا کر دیا جائے یا جو لوگ کفار کے کیمپ میں جیسے ہوں کہ کمال سے انہیں توڑا جائے ڈکٹوں کو مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہوں یا یہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کی سابقہ عداوت یا ان کی کزندیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ کہ کمال سے ان کی استقامت مذکور گئی تو پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، ایسے لوگوں کو مستقل و طائف یا وقتی جیلے دے کر اسلام کا حامی و مددگار یا صلح و فرمان بردار یا کم از کم بے ضرر دشمن بنایا جائے۔ اس مدد پر خاتم اللہ دوسرے ذرائع آمدنی سے بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو زکوٰۃ کی مدد سے بھی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ غیر مذکور مسکین یا مسافر ہوں تب ہی ان کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے بلکہ وہ مالدار اور رئیس ہونے پر بھی زکوٰۃ دینے سے منع نہیں ہے۔

یاد رہے تفسیر طبرانی کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت سے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے دیکھنے اور دیکھنے دینے جاتے تھے لیکن اس امر میں اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا آپ کے لیے یہ مدد باقی رہی یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانے سے یہ مساعیہ ہو گئی ہے اور اب مولفہ القلوب کو کچھ دینا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ شافعی مسلمانوں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی مدد دیا جا سکتا ہے مگر کفار کو نہیں۔ اور بعض دوسرے فقہاء کے نزدیک مولفہ القلوب کا حصہ اب بھی باقی ہے اگر اس کی ضرورت ہو۔

حنفیہ کا استدلال اس واقعہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد عیسیٰ بن حصین اور اقرع بن حابس حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے اور انھوں نے ایک زمین آپ سے طلب کی۔ آپ نے ان کو حلیہ کا فرمان لکھ دیا۔ انھوں نے چاہا کہ مزید جنگی کے لیے دوسرے ایمان صحابہ بھی اس فرمان پر گواہیاں ثبت کر دیں۔ چنانچہ گواہیاں بھی ہو گئیں۔ مگر جب یہ لوگ حضرت عمرؓ کے پاس گواہی لینے گئے تو انھوں نے فرمان کو پڑھ کر اسے ان کی آنکھوں کے سامنے چاک کر دیا اور ان سے کہا کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلب کے لیے نہیں دیا کرتے تھے مگر وہ اسلام کی کزوری کا زمانہ تھا اب اللہ نے اسلام کو تم جیسے لوگوں سے لینا نہ کر دیا ہے۔ اس پر وہ حضرت ابوبکرؓ کے پاس شکایت لے کر آئے اور آپ کو طعن بھی دیا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ لیکن نہ حضرت ابوبکرؓ ہی نے اس پر

کوئی ٹوٹس لیا اور نہ دوسرے صحابہ میں سے ہی کسی نے حضرت عمرؓ کی اس رائے سے اختلاف کیا۔ اس سے حقیقہ یہ دلیل ملتا ہے کہ جب مسلمان کثیر التعداد ہو گئے اور ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ اپنے بل بوتے پر کھڑے ہو سکیں تو وہ سبب باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے ابتداً مؤلفہ القلوب کا حصہ رکھا گیا تھا اس لیے باجماع صحابہ یہ حصہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا۔

امام شافعی کا استدلال یہ ہے کہ تالیف قلب کے لیے کفار کو مال زکوٰۃ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت نہیں ہے جتنے واقعات حدیث میں ہم کو ملتے ہیں ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ نے کفار کو تالیف قلب کے لیے جو کچھ دیا وہ مال غنیمت سے دیا نہ کہ مال زکوٰۃ سے۔

ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ مؤلفہ القلوب کا حصہ قیامت تک کے لیے ساقط ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلاشبہ حضرت عمرؓ نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح تھا۔ اگر اسلامی حکومت تالیف قلب کے لیے مال صرف کرنے کی ضرورت نہ سمجھتی ہو تو کسی نے اس پر زہن نہیں کیلے کہ ضرور ہی اس میں کچھ نہ کچھ صرف کرے لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ نے اس کے لیے جو گنجائش رکھی ہے اسے باقی رہنا چاہیے۔ حضرت عمرؓ اور صحابہ کرام کا اجماع جس امر پر ہوا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ان کے زمانہ میں جو حالات تھے ان میں تالیف قلب کے لیے کسی کو کچھ دینے کی وہ حضرت ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ صحابہ رضہ کے اجماع نے اس مد کو قیامت تک کے لیے ساقط کر دیا جو قرآن میں بعض اہم مصالح دینی کے لیے رکھی گئی تھی۔

رہی امام شافعی کی رائے تو وہ اس حد تک تو صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جب حکومت کے پاس دوسری مدات آمدنی سے کافی مال موجود ہو تو اسے تالیف قلب کی نہ پر زکوٰۃ کا مال صرف نہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب زکوٰۃ کے مال سے اس کام میں مدد لینے کی ضرورت پیش آجائے تو پھر یہ تفریق کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ فاسقوں پر سے صرف کیا جائے اور کافروں پر نہ کیا جائے۔ اس لیے قرآن میں مؤلفہ القلوب کا جو حصہ رکھا گیا ہے وہ ان کے دعوائے ایمان کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ اسلام کو اپنے مصالح کے لیے ان کی تالیف قلب مطلوب ہے اور وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی تالیف قلب صرف مال ہی کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ حاجت اور یہ صفت جہاں بھی مستحق ہو وہاں امام المسلمین بشرط ضرورت زکوٰۃ کا مال صرف کرنے کا از روئے قرآن مجاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس مد سے کفار کو کچھ نہیں دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس دوسری مدات کا مال موجود تھا۔ در نہ آپ کے نزدیک کفار پر اس مد کا مال صرف کرنا جائز نہ ہوتا تو آپ اس کی تشریح فرماتے۔

۹۵؎ گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی میں زکوٰۃ کا مال صرف کیا جائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس غلام نے اپنے مالک سے یہ معاہدہ کیا ہو کہ اگر میں اتنی رقم تمہیں ادا کر دوں تو تم مجھے آزاد کر دو اسے آزادی کی قیمت ادا کرنے میں مدد دی جائے۔ دوسرے یہ کہ خود زکوٰۃ کی مد سے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں۔ ان میں سے پہلی صورت پر تو سب فقہاء متفق ہیں لیکن دوسری صورت کو حضرت علیؓ، سعید بن جبیرؓ، ثور بن ابیہمؓ، محمد بن سیرینؓ، حنفیہؓ اور شافعیہؓ ناجائز کہتے ہیں۔ اور ابن عباسؓ، مالکؓ، احمد اور ابو ثورؓ جائز قرار دیتے ہیں۔

۹۶؎ یعنی ایسے قرضہ رجا اگر اپنے مال سے اپنا پورا قرض چکا دیں تو ان کے پاس قدر نصاب سے کم مال بچ سکتا ہو۔ وہ خواہ کمانے والے ہوں یا بے روزگار اور خواہ عورت عام میں فقیر سمجھے جاتے ہوں یا غنی، دونوں صورتوں میں ان کی اعانت زکوٰۃ کی مد سے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿۹۰﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ

راہِ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و مینا ہے۔

ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص

کی جاسکتی ہے مگر متعدد فقہا کی رائے یہ ہے کہ جس شخص نے بد اعمالیوں اور فضول خرچیوں میں اپنا مال اڑا کر اپنے آپ کو فسادِ رازی میں مبتلا کیا ہو۔ اس کی مدد نہ کی جائے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔

۹۰؎ راہِ خدا کا لفظ عام ہے۔ تمام وہ نیکی کے کام جن میں اللہ کی رضا ہو اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہیں اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس حکم کی رو سے زکوٰۃ کا مال ہر قسم کے نیک کاموں میں صرف کیا جاسکتا ہے لیکن حق یہ ہے اور ائمہ سلف کی بڑی اکثریت اسی کی قائل ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے یعنی وہ جہاد جس سے مقصود نظامِ کفر کو مٹانا اور اس کی جگہ نظامِ اسلامی کو قائم کرنا ہو۔ اس جہاد میں جو لوگ کام کریں ان کے سفر خرچ کے لیے سواری کے لیے آلات و اسلحہ اور سر و سامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ سے مدد دی جاسکتی ہے خواہ وہ بجائے خود کھاتے پیتے لوگ ہوں اور اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ان کو مدد کی ضرورت نہ ہو۔ اسی طرح جو لوگ رضا کارانہ اپنی تمام خدمات اور اپنا تمام وقت، عاضی طور پر یا مستقل طور پر اس کام کے لیے دیدیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ سے وقتی یا استراری اعانتیں دی جاسکتی ہیں۔

یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ ائمہ سلف کے کلام میں بالعموم اس موقع پر غزوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قتال کا ہم معنی ہے اس لیے لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں فی سبیل اللہ کی جو مدد رکھی گئی ہے وہ صرف قتال کے لیے مخصوص ہے، لیکن درحقیقت جہاد فی سبیل اللہ قتال سے وسیع تر چیز کا نام ہے اور اس کا اطلاق ان تمام کوششوں پر ہوتا ہے جو کلمہ کفر کو پست اور کلمہ خدا کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو ایک نظامِ زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کے لیے کی جائیں خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مرحلے میں ہوں یا قتال کے آخری مرحلے میں ہوں۔

۹۱؎ مسافر خواہ اپنے گھر میں غنی ہو لیکن حالتِ سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوٰۃ کی مدت کی جائے گی یہاں بعض فقہانے یہ شرط لگائی ہے کہ جس شخص کا سفر مصیبت کے لئے نہ ہو صرف وہی اس آیت کی رو سے مدد کا مستحق ہے مگر قرآن و حدیث میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے اور دین کی اصولی تعلیمات سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مدد کا محتاج ہو اس کی دست گیری کرنے میں اس کی گناہ کاری ملنے نہ ہونی چاہیے۔ بلکہ فی الواقع گناہگاروں اور اخلاقی پستی میں گرے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ان کو سہارا دیا جائے۔ اور حسن سلوک سے ان کے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے

أَذِّنْ قُلْ أَذِنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۶۱ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝۶۲ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ
يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا

کافروں کا کچا ہے۔ کہو، "وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر
اعتماد کرتا ہے اور مسرت و مسرت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے
رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔"

یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ
اور رسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ
جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔

۶۱ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عیوب سے تہمت کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ چند ہر شخص کی سن
لیتے تھے اور ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا کرتے تھے۔ یہ خوبی ان کی نگاہ میں عیب تھی۔ کہتے تھے کہ آپ کا زور کے کچے ہیں،
جس کا حق جاتا ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے جس طرح چاہتا ہے آپ کے کان بھرتا ہے، اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اس زمانہ
کا جب چار زیادہ تر اس دور سے پہلے میلان بین منافقین کی سازشوں اور ان کی شرارتوں اور ان کی مخالفت و گھٹنوں کا
حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتے تھے اور اس ہمدردی سے کہ آپ ہم جیسے شراف و معززین کے خلاف ہر کنگے
اور ہر فقیر کی دی ہوئی غروں پر یقین کر لیتے ہیں۔

۶۲ ہر ایک ایک جامع بات ارتداد ہوئی ہے جو اپنے امداد و مدد پہلے رکھتی ہے۔ ایک یہ کہ دھماکا اور شرکی باتیں سننے
والا آدمی نہیں ہے بلکہ صرف انہی باتوں پر توجہ کرتا ہے جن میں خیر اور بھلائی ہے اور جن کی طرف التفات و کثرت کی بہتری اور درس
کی مصلحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا ایسا ہونا تمہارے ہی لیے بھلائی ہے۔ اگر وہ ہر ایک کی سنی لینے والا اور
ضبط و تحمل سے کام لینے والا آدمی نہ ہوتا تو ایمان کے وہ جوئے دعوے اور خیر سگائی کی وہ نمائشی باتیں اور راہ خدا سے بجائے کیلئے

ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿۷۳﴾ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ
سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَغْنُوا ۚ اِنَّ
اللّٰهَ فَخْرُجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿۷۴﴾ وَلَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا
كُنَّا مَخْضُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبَا لِلّٰهِ وَاٰيَتِهِ وَرَسُوْلِهِ

اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے؛

یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید
کھل کر رکھ دے۔ اے نبی! ان سے کہو: اور مذاق اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے
کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، تو جھٹکے دیں گے کہ ہم تو
ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو: کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور

وہ عذرات لگ جو تم کہتے ہو انہیں میرے سننے کے بجائے تمہاری خبر لے ڈالنا اور تمہارے لیے دین میں جینا دشوار ہو جاتا۔ پس
اس کی یہ صفت تو تمہارے حق میں بھی ہے نہ کہ تم ہی۔

۷۳ یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہر ایک کی بات پر یقین سے آتا ہے۔ وہ چاہے مناسب کی ہو مگر احمق و صوفیانہ لوگوں
پر کہتا ہے جو سچے مومن ہیں۔ تمہاری جن خرد آرائیوں کی خبریں اس تک پہنچیں اور اس نے ان پر یقین کیا وہ بلا خلق جنکوروں کی پہچانی ہوئی
نہیں بلکہ صالح اہل ایمان کی پہچانی ہوئی تھیں اور اسی قابل تھیں کہ ان پر اعتماد کیا جاتا۔

۷۴ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچا ایمان تو نہیں رکھتے تھے لیکن جو ہجرات انہیں پچھلے اسٹھ نورس کے
وہاں میں جو چکے تھے ان کی بنا پر انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فوق الفطری ذریعہ معلومات ضرور ہے
جس سے آپ کو ان کے پوشیدہ لازمات تک کی خبر پہنچ جاتی ہے اور باتاوقات قرآن میں (جسے وہ حضور کی اپنی تصنیف سمجھتے تھے)
آپ ان کے تعلق اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیتے ہیں۔

۷۵ غزوہ تبوک کے زمانہ میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے
یعنی تھوکتے تھے ان لوگوں کی آہیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے چنانچہ روایات میں
ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں مثلاً ایک فعل میں چند منافق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے۔ ایک نے کہا: نبی کی یاد میں کہ
جی تم نے کچھ عربوں کی طرح بھد بھد کیا ہے؟ کل دیکھ لیا کہ یہ سب سودا جوڑے شراب لائے ہیں دسیوں میں بندھے ہوئے ہو گئے۔

كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿۶۵﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
 اِيْمَانِكُمْ اِنْ تَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ
 طَآئِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۶۶﴾ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ
 الْمُنٰفِقَتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَّامُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ

ع ۱۳

وقف لازم

اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے
 تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔
 منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ برائی کا حکم دیتے ہیں اور
 بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے

دوسرا ایسا گروہ جو آپ سے سمجھ کو ٹسے بھی لگانے کا حکم ہو جائے۔ ایک اور منافق نے حضور کو جنگ کی سرکرم تیار کیا کرتے دیکھ کر
 اپنے بارہ دستوں سے کہا ”آپ کو دیکھیے، آپ روم و شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں۔“

۱۳۷ یعنی وہ کم عقل مجوسے تو معاف بھی کیے جاسکتے ہیں جو صرف اس لیے ایسی باتیں کرنے لگے کہ ان میں دلچسپی لیتے ہیں کہ
 ان کے نزدیک دنیا میں کوئی چیز نیک ہے ہی نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے جان بوجھ کر یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لاتے ہوئے ہیں کہ اپنے دلوں میں ایمان کے باوجود ایک مشکوک سمجھتے ہیں، اور جن کے اس شخص کا اصل مدعا یہ ہے کہ اہل ایمان کی باتیں
 بہت ہوں اور وہ پوری قوت کے ساتھ جہاد کی تیاری نہ کر سکیں، ان کو تو ہرگز معاف نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ مسخرے نہیں بلکہ
 مجرم ہیں۔

۱۳۸ یہ تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ہے۔ ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے علاوت ہوتی ہے کوئی شخص
 برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی اعانیں، ان کی مفارشیں، ان کی تعریفیں اور مدح
 سراپاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی۔ دل وہاں سے خود اس بڑے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو اس میں ہمہ لینے کی
 ترغیب دیں گے، کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے، اور ان کی ہر ادا سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس بھلائی کے پروان چڑھنے سے کچھ ان کے
 دل کو راحت اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ بخلاف اس کے کوئی بھلا کام ہو رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کو صدمہ ہوتا ہے، اس کے
 تصور سے ان کا دل رکھتا ہے، اس کی تجویز تک انھیں گوارا نہیں ہوتی، اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین

فَنَسِيهِمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۹﴾ وَعَدَ اللَّهُ
 الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
 هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۱۰﴾ كَالَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكُثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا
 فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَائِقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَائِقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَائِقِهِمْ وَخُضِعْتُمُ كَالَّذِينَ خَاضُوا أُولَئِكَ
 حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۱﴾

بھی انھیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے عوزوں ہے۔ ان پر ان کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ دھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے۔ وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے۔ پھر انھوں نے دنیا میں اپنے حصہ کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انھوں نے لوٹے تھے، اور دوسری ہی جھٹول میں تم بھی پڑے جیسی جھٹول میں وہ پڑے تھے، ہوا ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی اب خسارے میں ہیں۔

ہونے لگی ہے، ہر ممکن طریقہ سے اس کی ماہ میں روٹے اٹھاتے ہیں اور ہر تدبیر سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس ٹکڑی سے باز آجائے اور باز نہیں آتا اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر یہ بھی ان سب کا مشترک خاصہ ہے کہ ٹکڑی کے کام میں خرچ کرنے لگے ان کا ہاتھ کسی بھی نہیں کھتا، خواہ وہ کچھ بھری یا بڑے خرچ کرنے والے، بہر حال ان کی دولت یا تو تجویروں کے لیے جوتی ہے یا پھر حرام راستوں سے آتی اور حرام ہی کے راستوں میں پہنچاتی ہے۔ ہدی کے لیے چاہے وہ اپنے وقت کے قانون ہوں مگر ٹکڑی کے لیے ان سے زیادہ غصے کوئی نہیں ہوتا۔

أَلَمْ يَأْنِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ
 وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَتَتْهُمْ
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
 أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٢٠﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَ

کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی، نوح کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیوں جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔

مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت

۶۷ منافقین کا غائبانہ ذکر کرتے کرتے یہ ایک ان سے براہ راست خطاب شروع ہو گیا ہے۔

۶۸ یہاں سے پھر ان کا غائبانہ ذکر شروع ہو گیا۔

۶۹ اشارہ ہے قوم وطن کی بیٹیوں کی طرف۔

۷۰ یعنی ان کی تباہی و بربادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کئی دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں تباہ کرے۔ بلکہ وہ اہل انہوں نے خود ہی اپنے لیے وہ طرز زندگی پسند کیا جو انہیں بربادی کی طرف لے جانے والا تھا۔ اللہ نے تو انہیں سوچنے سمجھنے کا براہِ موقع دیا، ان کی فحاشی کے لیے رسول بھیجے، رسولوں کے ذریعہ سے ان کو قحطِ مادی کے بڑے نتائج سے آگاہ کیا اور انہیں کھول کھول کر نہایت واضح طریقے سے بتا دیا کہ ان کے لیے قحط کا راستہ کونسا ہے۔ اللہ پاکت و بربادی کا کوئی نگرہیب انہوں نے مصالحہ حال کے کسی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور پاکت کی راہ چلتے ہی پراسرار کیا تو لامحالہ ان کا وہ انجام ہر ناجی تھوڑا فرق ہو کر رہا، اور یہ ظلم ان پر اللہ نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کیا۔

رَسُولُهُ ۖ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ ۖ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

۹
۱۵

کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و
دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے
نہوں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں
ہوں گی، اور سب بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔

شع جس طرح منافقین ایک الگ امت ہیں اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہیں۔ اگرچہ ایمان کا ظاہری اقرار
اور اسلام کی بیروی کا خارجی اظہار دونوں گروہوں میں مشترک ہے لیکن دونوں کے مزاج، اخلاق، اطوار، عادات اور طرز فکر محل ایک
دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جہاں زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے مگر دل سے ایمان سے خالی ہیں وہاں زندگی کا سارا رنگ ڈھنگ ایسا
ہے جو اپنی ایک ایک اداسی و غم سے ایمان کی تزیین کر رہا ہے۔ اوپر کے لیل پر تو دکھ ہے کہ یہ رشک ہے کہ جیل کے نیچے جو کچھ ہے وہ
اپنے پورے وجود سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ گورہ کے سوا کچھ نہیں۔ بخلاف اس کے جہاں ایمان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ موجود ہے
وہاں رشک اپنی صورت سے، اپنی خوشبو سے، اپنی ناصیحتوں سے ہر آزمائش اور ہر معاملہ میں اپنا رشک ہونا کھولے دے رہا ہے۔
اسلام و ایمان کے عرفی نام لے کر ہر وہ دونوں گروہوں کو ایک امت بنا رکھا ہے مگر فی الواقع منافق مسلمانوں کا اخلاقی مزاج اور
زندگی طبیعت کچھ اور ہے اور صادق الایمان مسلمانوں کا کچھ اور۔ اسی وجہ سے منافقانہ خصال رکھنے والے مرد و زن ایک الگ جہت تھے
ہیں جن کو نیکو سے غفلت، برائی سے دلچسپی، نیکی سے بدعت اور خیر سے عدم تعاون کی مشترک خصوصیات نے ایک دوسرے سے
والستہ اور اہل ایمان سے علیحدہ تعلق کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب سچے مومن مرد و زن ایک دوسرا گروہ بن گئے ہیں جس کے ساتھ
افراد میں یہ خصوصیت مشترک ہے کہ نیکو سے وہ دلچسپی رکھتے ہیں، بدی سے نفرت کرتے ہیں، خدا کی یادان کے لیے غذا کی طرح
زندگی کی تاگزیر ضروریات میں مثال ہے، مالاہل خیر خرچ کرنے کے لیے ان کے دل ابد ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور خدا اور رسول
کی اطاعت ان کی زندگی کا دیر ہے۔ اس مشترک اخلاقی مزاج اور طرز زندگی نے انہیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑا اور
منافقین کے گروہ سے توڑ دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

اے نبی! کفار اور منافقین، دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔

۱۵۱ یہاں سے وہ تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی۔

۱۵۲ اس وقت تک منافقین کے ساتھ زیادہ تردد و گور کا معاملہ ہو رہا تھا اور اس کے دو وجہ تھے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی اتنی مضبوط نہ ہوئی تھی کہ باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ گھر کے دشمنوں سے بھی لڑائی مول لے پتے و دھڑکے۔ یہ کہ ان میں سے جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے ان کو ایمان و یقین حاصل کرنے کے لیے کافی موقع دینا مقصود تھا۔ یہ دونوں وجہ اب باقی نہیں رہے تھے۔ مسلمانوں کی طاقت اب تمام عرب کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی اور عرب کے باہر کی طاقتوں سے کشمکش کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا اس لیے ان منافقین کے سانپوں کا سر کچلنا اب ممکن بھی تھا اور ضروری بھی ہو گیا تھا، تاکہ یہ لوگ بیرونی طاقتوں سے ساز باز کر کے ملک میں کوئی اندرونی خطرہ نہ کھڑا کر سکیں۔ پھر ان لوگوں کو پورے ۹ سال تک سوچنے، سمجھنے اور دین حق کو پرکھنے کا موقع بھی دیا جا چکا تھا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے اگر ان میں واقعی خیر کی کوئی طلب ہوتی اس کے بعد ان کے ساتھ مزید رعایت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس لیے حکم ہوا کہ کفار کے ساتھ ساتھ اب ان منافقین کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیا جائے اور جو نرم رویہ اب تک ان کے معاملہ میں اختیار کیا جاتا رہا ہے، اسے ختم کر کے اب ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جائے۔

منافقین کے خلاف جہاد اور سخت برتاؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی منافقانہ دوش سے جو چشم پوشی اب تک برتی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں ملے جلے رہے اور عام مسلمان ان کو اپنی ہی سوسائٹی کا ایک جز سمجھتے رہے اور ان کو جماعت کے معاملات میں دخل دینے اور سوسائٹی میں اپنے اتفاق کا زہر پھیلانے کا موقع ملتا رہا، اس کو آئندہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اب جو شخص بھی مسلمانوں میں شامل رہہ کر منافقانہ روش اختیار کرے اور جس کے طرز عمل سے بھی یہ ظاہر ہو کہ وہ خدا اور رسول اور اہل ایمان کا مخلص رفیق نہیں ہے، اسے کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے، علانیہ اس کو ملامت کی جائے، سوسائٹی میں اس کے لیے عزت و اعتبار کا کوئی مقام باقی نہ رہنے دیا جائے، معاشرت میں اس سے قطع تعلقی ہو جائے جسے رسول سے وہ الگ رکھا جائے، عزائم میں اس کی شہادت غیر معتبر ہو، عہدوں اور منصب کا دار و اندازہ اس کے لیے بند رہے، محفلیں میں اسے کوئی منہ نہ لگائے، ہر مسلمان اس سے ایسا برتاؤ کرے جس سے اس کو خود معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں کہیں بھی اس کا کوئی وقار نہیں اور کسی حل میں بھی اس کے لیے احترام کا کوئی گوشہ نہیں۔ پھر اگر ان میں سے کوئی شخص کسی صریح غداری کا مرتکب ہو تو اس کے جرم پر پورہ نہ ڈالا جائے، نہ اسے معاف کیا جائے، بلکہ علی رؤس الانعام اس پر مقدم چلایا جائے اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔

یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو اس مرحلہ پر مسلمانوں کو دی جانی ضروری تھی۔ اس کے بغیر اسلامی سوسائٹی کو کنترل و احاطہ کا اندرون اباب سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ کوئی جماعت جو اپنے اندر منافقین اور غداروں کو پرورش کرتی ہو اور جس میں گھر چلو

وَمَا لَهُمْ بِهِمْ جَهَنَّمَ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ ﴿٣٠﴾ يَخْلِفُونَ بِاللهِ
مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ
إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ ثَوَابًا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ

آخر کار ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بدترین جہنم قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے
وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انھوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی تھی۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے
مترکب ہوئے اور انھوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کرنے سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ

صاحبِ عزت اور تحفظ کے ساتھ آیتوں میں بھٹاتے جاتے ہوں۔ اخلاقی زوال لایا لاکھ کمال تھا یہی سے دو چار ہم نے بی نہیں دیکھی۔
نفاق کا عمل ماحول کا سا ہے اور منافق وہ جو دھوکے پر چلتا ہے۔ اس کو آبادی میں آبادی کے ساتھ چلنے پھرنے
کا موقع دینا گویا پوری آبادی کو موت کے خطرے میں ڈالنا ہے۔ ایک منافق کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں عزت و احترام کا مرتبہ حاصل
ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہزاروں آدمی غلطی و منافقت پر دو لبر ہو جائیں اور یہ خیال عام ہو جائے کہ اس سوسائٹی میں عزت پانے
کے لیے اخلاص، خیر خواہی اور صداقت ایسا لکچر ضروری نہیں ہے بلکہ جھوٹے اظہار ایمان کے ساتھ خیانت اور بد فاقی کا رویہ
اقتدار کے بھی بیابان آدمی چل سکتا ہے۔ یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منقرع حکیمہ مقررے میں بیان
فرمایا ہے کہ میں دھرم صاحب بدعتہ فقلنا عان علی ہدم الاسلام۔ ”جس شخص نے کسی صاحبِ بدعت کی تعظیم و توقیر
کی وہ درہل اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار بنے گا۔“

۳۰۔ وہ بات کیا تھی جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، اس کے متعلق کوئی یقینی معلومات ہم تک نہیں پہنچی ہیں۔
البتہ روایات میں متعدد ایسی کافرانہ باتوں کا ذکر آیا ہے جو اس زمانہ میں منافقین نے کی تھیں مثلاً ایک منافق کے متعلق مروی ہے
کہ اس نے اپنے عزیز دل میں سے ایک مسلمان زوجہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ”اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص
دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں“ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کے سر پر ایک جگہ بنی ہوئی
طیہ سیم کی دانٹھی گم ہو گئی۔ مسلمان اس کو تلاش کرنے پھر رہے تھے۔ اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق
اڑایا اور ہنسنے لگے کہ یہ حضرت اسمان کی خیموں کو خوب ملے ہیں مگر ان کو اپنی دانٹھی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔
۳۱۔ یہ اشارہ ہے ان سازشوں کی طرف جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں کی تھیں۔ ان میں سے پہلی سازش کا
واقعہ حدیث میں اس طرح بیان کیا ہے کہ نبی کے صحابی پر جب مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے
دونوں اطراف گزرتا تھا تو بعض منافقین نے سچیں میں طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا
لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعْذِبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۷۱
الْآخِرَةُ ۝ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝
وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ
وَلَنَكُفُّنَّ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ۝ فَلَمَّا آتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز نہ جائیں
تو انہی کے لیے بہتر ہے ورنہ اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ
یہ زمین میں اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔

ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو
نوازا تو ہم خیرات کوں گے اور صالح بن کر دیں گے۔ مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا

کھڑیں چھینک دیں گے۔ حضور کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ اپنے تمام اہل شکر کو حکم دیا کہ عادی کے راستے سے نکل جائیں، اور آپ خدا عزوجل
عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمانؓ کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے۔ اتنا طے راہ میں یکایک معلوم ہوا کہ دس ہندہ منافق ڈھانٹے
ہاندے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حذیفہ ان کی طرف چلے تاکہ ان کے اوٹوں کو مار مار کر ان کے منہ بھر دیں۔
مگر وہ دھڑی سے حضرت حذیفہ کو اتے دیکھ کر ڈر گئے اور اس خوف سے کہ میں ہم پہچان نہ لے لے جائیں فوراً بھاگ نکلے۔

دوسری سازش جس کا اس سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے، یہ ہے کہ منافقین کو دوسروں کے مقابلہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے وفادار ساتھیوں کے بغیر بیت بچ کر واپس آ جانے کی توقع نہ تھی، اس لیے انہوں نے آپ میں طے کر لیا تھا کہ جو نبی
اُدھر کوئی سانحہ پیش آئے، اُدھر وہینہ میں عبد اللہ بن ابی العقیل کے سر پر تلج شاہی لکھ دیا جائے۔

۵۵ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ عرب کے قصبات میں سے ایک معمولی قصبہ تھا اہل اوس و خزرج کے
قبیلے مال یا جاہ کے لحاظ سے کوئی ادنیٰ وجہ نہ رکھتے تھے۔ مگر جب حضور وہاں تشریف لے گئے اور انصاف نے آپ کا ساتھ دے کر
اپنے آپ کو غفلت میں ڈال دیا تو آٹھ فرماں سال کے اندر اندر یہی متوسطہ وجہ کا قصبہ تمام عرب کا دارالسلطنت بن گیا۔ وہی اوس و خزرج
کے کاشفہ سلطنت کے اہلکار بن گئے اور ہر طرف سے فتوحات، غنائم اور تہات کی برکات اس مرکزی شہر پر بارش کی

بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۵۱﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا
فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا
وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿۵۲﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ ﴿۵۳﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ

تو وہ بخل پر اُتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انھیں اس کی پروا تک نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ
ان کی اس بد عمدی کی وجہ سے جو انھوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے
رہے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ
چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں
اور وہ تمام عیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے؟ (وہ خوب جانتا ہے اُن کو جس دولت مندوں کو) جو
برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں
جن کے پاس (راہ خدا میں دینے کے لیے) اُس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔

طرح برسنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ اسی پر انھیں شرم دلانا ہے کہ ہمارے نبی پر تھاپا دیہ غصہ کیا اسی تصور کی پاداش میں ہے کہ اس کی بدعت پر چھین
تھیں یعنی گتیں!

۵۶ اور یہی آیت میں ان منافقین کی جس کا ذہنی و محسوس کشی پر طاعت کی گئی تھی اس کا ایک اور ثبوت خود انہی کی زندگیوں
سے پیش کے یہاں خارج کیا گیا ہے کہ دراصل یہ لوگ عادی مجرم ہیں، ان کے منہ بظاہر اخلاقی میں حکم احترامِ نعمت، اور پاسِ عہد بیسی
غیروں کا کہیں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔

۵۷ نزد تبرک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو بڑے بڑے مال دار منافقین ہاتھ روکے
بیٹھ رہے۔ مگر جب غلص اہل ایمان جڑ بڑھ کر چندے دینے لگے تو ان لوگوں نے کُن برباتیں چھانٹنی شروع کیں۔ کوئی ذی استطاعت

فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ يَخِرُّ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
 اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
 سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝
 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا
 أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا
 لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا

اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی! تم
 خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم ستر مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی
 درخواست کر دو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول
 کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ ۷

جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور
 گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے
 لوگوں سے کہا کہ ”اس سخت گرمی میں نہ نکلو۔“ ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں

مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق با اس سے بڑھ کر کئی بڑی رقم پیش کرتا تو یہ اس پر دیا کاری کا انعام لگاتے، اور اگر کوئی غریب
 مسلمان اپنا اور اپنے مال بچوں کا پیٹ کاٹ کر کوئی چھوٹی ٹیسی رقم حاضر کرتا یا رات بھر سخت مزدوری کر کے کچھ کمزوری حاصل کرتا
 اور وہی کارپیش کر دیتا تو یہ اس پر آواز سے کہتے کہ، یہ بڑی کی ٹانگ بھی اٹگتی ہے تاکہ اس سے روم کے قلعے فتح
 کیے جائیں۔

يَقْفَرُونَ ﴿۸۱﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۲﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ
فَأَسْتَأْذَنُوكَ لِالخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ
تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا
مَعَ الْخُلَفَاءِ ﴿۸۳﴾ وَلَا تُصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا
تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿۸۴﴾

اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو ہدی یہ کھاتے
رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے (کہ انھیں اس پر دونا چاہیے)۔ اگر اللہ ان کے درمیان تھیں واپس
لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا
کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری محبت میں لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند
کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔

اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کہیں اس کی قبر پر کھڑے ہونا
کیونکہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔

۸۸۔ تبوک سے واپس، کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ عبداللہ بن ابی رہیں المنا فقین مرگے۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبد اللہ جو
مخلص مسلمانوں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے میں لگائے کہ اپنے آپ کا کرنا مانگا۔ اپنے کمال فراخ دل
کے ساتھ حکم کر دیا پھر انھوں نے درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمرؓ
باصلاح رضی اللہ عنہ، کیا آپ اس شخص پر نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے۔ مگر حضور ان کی یہ سب باتیں سن کر مسکراتے
رہے اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو دوست دشمن مسکے لیے عام تھی، اپنے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دلعلمے مغفرت کرنے میں
کامل نہ کیا۔ مگر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اب یہ صامت حکم خداوندی سے آپ کو روک دیا گیا۔
کیونکہ اب یہ مستقل بائیس مقرر کی جا چکی تھی کہ مسلمانوں کی جماعت میں منافقین کو کسی طرح پہنچنے نہ دیا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے

وَلَا تُحِبُّكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾
وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ أَمِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ
اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطُّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ
الْقُعْدِيِّنَ ﴿٥٦﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٥٧﴾ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

ان کی مال واری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعہ سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی سورۃ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرات تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے اور انہوں نے کہا کہ میں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھہر لگا دیا گیا اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے جس سے اس گروہ کی ہمت افزائی ہو۔

اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ فساد اور فحشاء اور شہوتِ بلیغی لوگوں کی نماز جنازہ مسلمانوں کے امام اور سربراہِ دین و لوگوں کو نہ بڑھائی جائے نہ چھٹی جائے۔ ان آیات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہو گیا تھا کہ جب آپ کو کسی جنازہ پر تشریف لانے کے لیے کہا جاتا تو آپ پہلے مرنے والے کے حلقِ دریا فت فرماتے تھے کہ کس قسم کا آدمی تھا، اور اگر معلوم ہوتا کہ بُرے عملی کا آدمی تھا تو آپ اس کے گھر والوں سے کہہ دیتے تھے کہ تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اسے دفن کر دو۔

۵۸۹ یعنی اگرچہ یہ بڑی شرم کے قابل بات ہے کہ اچھے خاصے بٹے کٹے، تندوست، صاحبِ قدرت لوگ میں سے کاہنوں رکھنے کے باوجود کام کا وقت کسے زمین میں بچھنے کے بجائے گھوڑوں میں گسیٹیں اور اونٹنوں میں جاتاں میں، یہی جو کسان

جَهْدًا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيكَ لَهُمُ الْخَيْرُ وَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۸﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۹﴾ وَجَاءَ الْمَعَذِّرُونَ
 مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَ
 رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

۱۱

اپنی جان و مال سے جہاد کیا اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔
 اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ نہیں گئے
 یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ ۱۱

بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ اُسے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جائے
 کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا
 جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے عنقریب وہ دردناک
 سزا سے دوچار ہوں گے۔

لوگوں نے خود جان و جہد کر اپنے لیے یہی مدد لینا چاہا تھا اس لیے قانونِ فطرت کے مطابق ان سے وہ پاکیزہ احساسات جھین گئے
 جن کی بدولت آدمی ایسے ذلیل اطوار اختیار کرنے میں شرم محسوس کیا کرتا ہے۔

۹۰ بدوی عربوں سے مراد مدینہ کے اطراف میں رہنے والے دیہاتی اور صحرائی عرب ہیں جنہیں عام طور پر بدو کہا جاتا تھا
 ۹۱ منافقانہ اظہارِ ایمان جس کی تہ میں فی الواقع تصدیق، تسلیم، اخلاص اور اطاعت نہ ہو، اور جس کے ظاہری اقرار کے
 باوجود انسان خدا اور اس کے دین کی نسبت اپنے مفاد اور اپنی دنیوی دلچسپیوں کو عورت پر ترک کرتا ہو، اصل حقیقت کے اعتبار سے کفر
 انکار ہی ہے۔ خدا کے مال یا اسے لوگوں کے ساتھ دینی معاملہ ہو گا جو منکروں اور باغیوں کے ساتھ ہو گا چاہے دنیا میں اس قسم کے
 لوگ کافر نہ ٹھہرائے جاسکتے ہوں اور ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا معاملہ ہوتا رہے۔ اس دنیوی زندگی میں جس قانون پر مسلم
 سوسائٹی کا نظام قائم کیا گیا ہے اور جس ضابطہ کی بنا پر اسلامی حکومت اور اس کے قاضی احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے
 تو منافق پر کفر یا اشتباہ کفر کا حکم صرف انہی صدقوں میں ٹھیکیا جاسکتا ہے جبکہ انکار و بغاوت یا فساد دہے و فانی کا اظہار ضرر

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
مَا يَنْفِقُونَ حَرَجًا إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زار و راہ نہیں پاتے، اگرچہ وہ جائیں تو کوئی
حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفا دار ہوں۔ ایسے محسنین پر

طور پر ہو جائے۔ اس لیے منافقت کی بہت سی صورتیں اور حالتیں ایسی رہ جاتی ہیں جو قضائے شرعی میں کفر کے حکم سے بچ جاتی
ہیں۔ لیکن تھنائے شرعی میں کسی منافق کا حکم کفر سے بچ نکلنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ قضائے خداوندی میں بھی وہ اس حکم اور اس کی سزا سے
بچ نکلے گا۔

۱۹۲۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بظاہر معذور ہوں ان کے لیے بھی جو نفسی و بیماری یا محض ناداری کا کافی وجہ معافی نہیں
بلکہ ان کی یہ مجبوریات صرف اس صمدت میں ان کے لیے وجہ معافی ہو سکتی ہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے وفادار ہوں۔
وہذا معاف داری موجود نہ ہو تو کوئی شخص صرف اس لیے معاف نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اولیٰ نے فرض کے موقع پر بیمار یا تار تار تھا۔
خدا صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے کہ ایسے سب لوگ جو بیماری کا طبی صداقت نامہ یا ڈیپلے اور جسمانی نقص کا غدر پیش کر دیں اس
ہاں یکساں معذور قرار دے دیے جائیں اور ان پر سے باہر سب ساقط ہو جائے۔ وہ تو ان میں سے ایک ایک شخص کے دل کا جائزہ لے گا
اس کے پورے نفی و ظاہر برتاؤ کو دیکھے گا، اور یہ جانچے گا کہ اس کی معذوری ایک وفادار بندے کی سی معذوری تھی یا ایک خدار اور
باغی کی سی۔ ایک شخص ہے کہ جب اس نے فرض کی پکارتی تو دل میں لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ”بٹے اچھے موقع پر میں بیمار ہو گیا صندیل کا شیخ
ٹامے نے ظلمی اور خواہ مخواہ مصیبت جھگڑتی پڑتی“ دوسرے شخص نے یہی پکارتی تو تھلا اٹھا کہ ”ہائے، کیسے موقع پر اس بکشت بیماری نے
آن دو بچا، جو وقت میدان میں کل کر خدمت انجام دینے کا تھا وہ کس بُری طرح یہاں بستر پر فرائض ہو رہا ہے۔“ ایک نے اپنے لیے
خدمت سے بچنے کا بہانہ پایا ہی تھا مگر اس کے ساتھ اس نے دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کی۔ دوسرا اگر چھوڑ
بستر علالت پر مجبور رہا پھر تھاکر وہ برابر اپنے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں کو جہاد کا جوش دلاتا رہا اور اپنے بیمار مادیوں سے بھی
کتاہٹ کہ ”میرا اللہ مالک ہے، دوا دار و کا انتقام کسی نہ کسی طرح ہو ہی جائے گا، مجھ اکیلے انسان کے لیے تم اس قیمتی وقت کو ضائع
نہ کرو جسے دین حق کی خدمت میں صرف ہونا چاہیے۔“ ایک نے بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ کر سارا زمانہ جنگ بددلی پھیلانے،
بری خبریں اٹانے، جنگی مساعی کو خراب کرنے اور مہاجرین کے پیچھے ان کے گھر بگاڑنے میں صرف کیا۔ دوسرے نے یہ دیکھ کر کہ میدان
میں ہارنے کے شرف سے وہ محروم ہو گیا ہے، اپنی مددگار پوری کوشش کی کہ گھر کے محاذ (Home-front) کو مضبوط
رکھنے میں جو زیادہ سے زیادہ خدمت اس سے بن آئے اسے انجام دے۔ ظاہر کے اعتبار سے تو یہ دونوں ہی معذور ہیں۔ مگر خدا کی
نگاہ میں یہ دو مختلف قسم کے معذور کسی طرح یکساں نہیں ہو سکتے۔ خدا کے ہاں معافی اگر ہے تو صرف دوسرے شخص کے لیے رہا پہلا شخص

مَنْ سَبِيلٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۹۱ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا
 أَتَوْكَ لِتُعَلِّمَهُمُ الْقُرْآنَ لِأَجْدُمْ مَا أَحْمَلَكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعِينُوا
 تَفِيضٌ مِنَ اللَّهِ مَعَكُمْ حَزَنًا أَلَّا يَنْفَعُونَكُمْ ۝۹۲ إِنَّمَا
 السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ
 يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۹۳

اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود اُکرتے سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انھوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپہ لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے۔

تو وہ اپنی محذوری کے باوجود غلاری دنا و فاداری کا مجرم ہے۔

۹۳۔ ایسے لوگ جو خدمت دین کے لیے بے تاب ہوں اور اگر کسی حقیقی مجبوری کے سبب یا ذرائع نہ پانے کی وجہ سے عملاً خدمت نہ کر سکیں تو ان کے دل کو اتنا ہی سخت و ستم نہ ہو جتنا کسی دنیا پرست کو روزگار چھوٹ جانے یا کسی بڑے نفع کے موقع سے محروم رہ جانے کا ہوتا ہے، ان کا شمار خدا کے ہاں خدمت انجام دینے والوں ہی میں ہو گا اگرچہ انھوں نے عملاً کوئی خدمت انجام نہ دی ہو۔ اس لیے کہ وہ چاہے ہاتھ پاؤں سے کام نہ کر سکے ہوں لیکن دل سے تو وہ برسر خدمت ہی رہے ہیں۔ یہی بات ہے جو غزوہ تبوک سے واپسی پر اثنائے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی کہ انا بالمدینۃ اقواماً ما سرتم مسیراً ولا قطعاً وادیا اکالاً انوا معکم مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی مادی طے نہیں کیا اور کوئی کچھ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ رہے ہوں۔ صحابہ نے قہقہے سے کہا ”کیا مدینہ ہی میں رہتے ہوئے؟“ فرمایا ”ہاں، مدینہ“

الحجۃ

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لَنَا
 نُؤْمِنُ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ
 وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾ سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ
 لِنِعْضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴿۱۴﴾ لَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا فِيهِمْ هُمْ
 جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۵﴾ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ
 فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۶﴾

تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ مگر تم صاف کہہ دینا کہ ”ہمارے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔“ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو۔ تو بے شک تم ان سے صرف نظری کرو، کیونکہ یہ ایک گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔

ہی میں رہتے ہوئے کیونکہ جبرری نے انہیں روک لیا تھا اور زندہ خود رکے والے نہ تھے۔“

﴿۱۳﴾ پہلے فقرے میں صرف نظر سے مراد دنگ نہ ہے اور دوسرے فقرے میں قطع تعلق یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ان سے تعلق نہ کرو، مگر ہرگز یہ کہ تم ان سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھو اور سمجھو کہ تم ان سے کٹ گئے اور وہ تم سے۔

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹۶﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ

یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اُس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و داناستہ۔ ان میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ

۹۶ مہیا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں بدوی عربوں سے مراد وہ دیہاتی و صحرائی عرب ہیں جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ یہ لوگ مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو مرعوب ہوئے۔ پھر اسلام اور کفر کی آویزشوں کے درمیان میں ایک مدت تک موقع شناسی و ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے۔ پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار تجار و نجد کے ایک بڑے حصے پر چلا آیا اور مخالفت قبیلوں کا زور اس کے مقابلہ میں ٹوٹنے لگا تو ان لوگوں نے مسالحت و دقت اسی میں دیکھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہ جائیں۔ لیکن ان میں کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کر بچے دل سے ایمان لائے ہوں اور غلط فہمی سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوں۔ بیشتر بدویوں کے لیے قبول اسلام کی حیثیت ایمان و اعتقاد کی نہیں بلکہ محض مصلحت و دنیا پسندی کی تھی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے حصہ میں صرف وہ فوائد آجائیں جو برسرِ اقتدار جماعت کی کنیت اختیار کرنے سے حاصل ہوتا کرتے ہیں۔ مگر وہ اس حلقہ بندشیں جو اسلام ان پر عائد کرتا تھا، وہ ناز و زور سے کی پابند یاں جو اس دین کو قبول کرتے ہی ان پر لگ جاتی تھیں وہ رکاوٹ جو باقاعدہ تحصیل داروں کے زیرِ سر سے ان کے غفلت افزاں اور ان کے گلوں سے وصول کی جاتی تھی، وہ مضبوط نظم جس کے شکنجے میں وہ اپنی تائید میں پہلی مرتبہ کسے گئے تھے، وہ ہمان و مال کی قربانیاں جو لوٹ، نذر کی رٹاؤں میں نہیں بکھرنالیں راہِ خدا کے جہاد میں آئے دن ان سے طلب کی جاتھیں تھیں، یہ سب ہی چیزیں ان کو شدت کے ساتھ ناگوار تھیں اور وہ ان سے چھپا چھڑانے کے لیے ہر طرح کی پالیاں، زبان اور بہانہ سازیاں کرتے رہتے تھے۔ ان کو اس سے کچھ بہت زشت نہ تھی کہ حق کیا ہے اور ان کی اور تمام انسانوں کی حقیقی صلاح کس چیز میں ہے۔ انھیں ہر کچھ بھی دیکھی تھی وہ اپنے حاشی مفاد و اپنی آسائش، اپنی مینوں، اپنے اوتھوں اور بٹریوں اور اپنے شیمے کے اس پاس کی محدود دنیا سے تھی۔ اس سے بالاتر کسی چیز کے ساتھ وہ انہیں طرح کی عقیدت تو رکھ سکتے تھے۔ یہی چیزیں اور چیزیں سے رکھی باقی ہے کہ یہ ان کے آگے نہ رہتا تھا۔ نیازِ مش کو جس امداد اس کے عوض ترقی روزگار و مآفات سے۔ تحفظِ رازِ سیاسی اور دوسری اغراض کے لیے ان کو توفیق نہ دیں انسان کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن یہ ایمان و اعتقاد کے لیے وہ تیار نہ تھے جو ان کی پوری تمدنی، معاشی اور معاشرتی زندگی کو اخلاق و قانون کے خاہد میں کس دے انداز میں جس کچھ انھیں اصلاحی مشن کے لیے ان سے ہمان و مال کی قربانیاں کاجی مطالبہ کرے۔

ان کی اسی حالت کو جہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مشرکوں کی ہنسی و مزاحیہ زبانی و تمسائی نگاہ زیادہ منافقانہ رویہ

مَنْ يَتَّخِذْ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصْ بِكُمْ الدَّوَابُّ عَلَيْهِمْ ذَايَرَةٌ السَّوْءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ (۹۸) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۙ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سِإِ خَلُّهُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۙ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ (۹۹)

ج

خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں نمانہ کی گدشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلاوہ اتار بیٹیکس جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے۔ حالانکہ ہدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کو پھر متاؤ جاننا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں! وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

رکھتے ہیں اور حق سے انکار کی کیفیت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ پھر اس کی وجہ یہی بتا دی ہے کہ شہری لوگ تو اہل علم اور اہل حق کی نجات سے مستفید ہو کر کچھ دین کو اور اس کی حدود کو جان بھی لیتے ہیں۔ مگر یہ بدوی چونکہ ساری ساری عمر بالکل ایک معاشی حیوان کی طرح شب و روز رزق کے پھیر بک میں پڑے رہتے ہیں اور حیوانی زندگی کی ضروریات سے بجز ترکی چیز کی طرف توجہ کرنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملتا اس لیے دین اور اس کے حدود سے ان کے ناواقف رہنے کے امکانات زیادہ ہیں۔

یہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دینا غیر موزوں نہ ہو گا کہ ان آیات کے نزول سے تقریباً دو سال بعد حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے ابتدائی عہد میں امتداد اور منہ زکوٰۃ کا حوط خانہ برپا ہوا تھا اس کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہی تھا جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔

۹۹ مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ان سے وصول کی جاتی ہے اسے یہ ایک جہانہ سمجھتے ہیں۔ مسافروں کی ضمانت و معاشی کا جو حق ان پر عائد کیا گیا ہے وہ ان کو بری طرح کھٹتا ہے۔ اور اگر کسی جنگ کے موقع پر یہ کوئی چندہ دیتے ہیں تو اپنے

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ
لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمِنَ حَوَافِّهِمُ الْغَارِبُ الْمُفِقُونَ ۝
وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ لَا يَعْلَمُهُمْ نَحْنُ
نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝

وقفنا مع

وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو
بعد میں راستبازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے،
اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ
رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔

تھکے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے
باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے
ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس
لائے جائیں گے۔

دل جذبہ سے رضائے الہی کی خاطر نہیں دیتے بلکہ بادل ناخواستہ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے دیتے ہیں۔

۹۶ یعنی اپنے نفاق کو چھپانے میں وہ اتنے شاق ہو گئے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کمال حد کے قنوت
کے باوجود ان کو نہیں پہچان سکتے تھے۔

۹۸ دوہری سزا سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیا جس کی محبت میں ہٹلا ہو کر انہوں نے ایمان و اخلاص کے سجا
ناصفت اور فداکاری کا رویہ اختیار کیا ہے، ان کے ہاتھ سے جانے لگی اور یہ مال و جاہ اور عورت حاصل کرنے کے بدلے ٹھیک دولت

وَاٰخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرًا سَيِّئًا
 عَسَىٰ اَللّٰهُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾ خُذْ مِنْ
 اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ
 صَلٰوةَكَ سَكَنٌ لَّهٖمۡ وَاَللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۲﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ
 يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۳﴾ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسِيْرِي اللّٰهَ عَمَلَكُمْ وَّرَسُوْلُهُ وَاَلْمُؤْمِنُوْنَ ط

کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ بعد میں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسے نبی! تم ان کے اعمال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو اور (نیک کی راہ میں) انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے؟ اور اسے نبی! ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب یکہیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔

دعا مردی پائیں گے۔ دوسری طرف جس مشن کو یہ ناکام دیکھنا اور اپنی حال باذلوں سے ناکام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی خواہشوں اور کوششوں کے علی الرغم ان کی آنکھوں کے سامنے فروغ پانے کا۔

۹۹ یہاں جھوٹے مدعی ایمان اور گمراہ مومن کا فرق صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے۔ جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر فی الواقع خدا اور اس کے دین اور جماعت مومنین کے ساتھ کوئی خاص طور نہیں رکھتا اس کے عدم انحصار کا ثبوت اگر اس کے طرز عمل سے مل جائے تو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ جدا کی راہ میں صرف کرنے کے لیے وہ کوئی مال پیش کرے تو اسے رد کر دیا جائے گا، مہلے تو نہ مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ کوئی مومن اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا چاہے وہ اس کا باپ یا صالحی ہی کہیں نہ ہو۔ بخلاف اس کے جو شخص مومن ہو اور اس سے کوئی غیر مخلصانہ طرز عمل سرزد ہو جائے وہ اگر اپنے قصور کا اعتراف کرے تو اس کو

معاف نہ کیا جائے گا، اس کے مدقات بھی قبول کیے جائیں گے اور اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ اب رہی بات کہ کسی شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے محدودہ کے باوجود منافق کے بہانے محض غنہ، کاروبار میں بھٹکا جائے گا، تو یہ تین میعادوں سے پرکھی جائے گی جن کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔

(۱) وہ اپنے قصور کے لیے عذرات لنگ اور تاویلات و توجہیات پیش نہیں کرے گا بلکہ جو قصور ہوا ہے اسے سیدھی طرح صاف صاف مان لے گا۔

(۲) اس کے سابق طرز عمل پر پکا ڈال کر دیکھا جائے گا کہ یہ عدم انصاف کا عادی مجرم تو نہیں ہے۔ اگر پہلے وہ جماعت کا ایک صالح فرد رہا ہے اور اس کے کارنامہ زندگی میں مخلصانہ خدمات، ایثار و قربانی، اور سبقت الی الخیرات کا ریکارڈ موجود ہے تو باور کر لیا جائے گا کہ اس وقت جو قصور اس سے سرزد ہوا ہے وہ ایمان و اخلاص کے عدم کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ محض ایک کمزوری ہے جو وقتی طور پر رونما ہو گئی ہے۔

(۳) اس کے آئندہ طرز عمل پر پکا دیکھ جائے گی کہ آیا اس کا اعتراف قصور محض زبانی ہے یا فی الواقع اس کے اندر کوئی گہرا احساسِ ندامت موجود ہے۔ اگر وہ اپنے قصور کی تلافی کے لیے بے تاب نظر آئے اور اس کی بات بات سے ظاہر ہو کہ جس نقیض ایمانی کا نقش اس کی زندگی میں ابسرا کیا تھا اسے مٹانے اور اس کا تدارک کرنے کی وہ محنت و کوشش کر رہا ہے تو سمجھا جائے گا کہ حقیقت میں تادم ہے اور یہ ندامت ہی اس کے ایمان و اخلاص کی دلیل ہوگی۔

محدثین نے ان آیات کی شانِ نزول میں جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے یہ مضمون آئینہ کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ابو بکر بن عبدالمذکر اور ان کے چھ ساتھیوں کے معاملہ میں نازل ہوئی تھیں۔ ابو بکر ان لوگوں میں سے تھے جو صحابہ کرام کے موقع پر بہت سے پہلے اسلام لائے تھے۔ پھر جنگ بدر، جنگ اُحد اور دوسرے معرکوں میں برابر شریک رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور یہ کسی عذر شرعی کے بغیر بیٹھے رہ گئے۔ ایسے ہی نفیس ان کے دوسرے ساتھی تھے۔ امدان سے بھی یہ کمزوری سرزد ہو گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے امدان لوگوں کو صلوات بڑا کپڑا پہنانے والوں کے متعلق اللہ اور رسول کی کیا رائے ہے تو انھیں سخت ندامت ہوئی۔ قبل اس کے کہ کوئی باز پرس ہوتی انھوں نے غصہ ہی اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پر خواب و غمراہ ہے جب تک ہم معاف نہ کر دیے جائیں یا پھر ہم مر جائیں۔ چنانچہ کئی دن وہ اسی طرح بے آب و دانہ اور بے خواب بندھے رہے حتیٰ کہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ آخر کار جب انھیں بتایا گیا کہ اللہ اور رسول نے انھیں معاف کر دیا تو انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا، اسے اور اپنے تمام مال کو خدا کی راہ میں دے دیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، صرف ایک تمنا کافی ہے چنانچہ وہ انھوں نے اسی وقت فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ اس قصہ پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ خود کے ہاں معافی کس قسم کی کمزوریوں کے لیے ہے۔ یہ سب حضرات عادی غیر مخلص نہ تھے بلکہ ان کا پچھلا کارنامہ زندگی ان کے اخلاص ایمانی پر دلیل تھا۔ ان میں سے کسی نے عذرات نہیں تراشے بلکہ اپنے قصور کو خود ہی قصور مان لیا۔ انھوں نے اعترافِ قصور کے ساتھ اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نہایت تادم اور اپنے اس گناہ کی تلافی کے لیے محنت بہم دیتے ہیں۔

وَسَارِدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ۝۱۵ وَأُخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا
يُتُوبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۶ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا
ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْهِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْضَادًا لِّلسِّنِّ حَارِبَ اللَّهِ

پھر تم اُس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم
کیا کرتے رہے ہو۔

کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور
چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و داناستے۔

کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ (دعوت حق کو نقصان پہنچائیں)
اور (خدا کی بندگی کرنے کے بجائے) کفر کریں، اور اہل ایمان میں بھوٹ ڈالیں، اور (اس بظاہر
عبادت گاہ کو) اُس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے

اس سلسلہ میں ایک اور مفید نکتہ پر بھی نگاہ رہنی چاہیے حُرّانِ سیات میں ارشاد ہوا ہے۔ وہ یہ کہ گناہوں کی تلافی کے لیے
زبان اور قلب کی توبہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توبہ بھی ہونی چاہیے، اور عملی توبہ کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں مال و ثروت کرے۔
اس طرح وہ گندگی جو نفس میں پرورش یا رہی تھی اور جس کی بدولت آدمی سے گناہ کا صدور ہوا تھا، دور ہو جاتی ہے اور خیر کی طرف پلٹنے
کی استعداد بڑھتی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس کا اعتراف کرنا ایسا ہے جیسے ایک آدمی جو گڑھے میں گر گیا تھا، اپنے گرنے کو خود بخود
کھلے پھر اس کا اپنے گناہ پر شرمسار ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اس گڑھے کو اپنے لیے نہایت رسی جائے قرار سمجھتا ہے اور اپنی اس
حالت سے سخت تکلیف میں ہے۔ پھر اس کا عہدہ و غیرت اور دوسری نیکیوں سے اس کی تلافی کی سعی کرنا گویا گڑھے سے نکلنے
کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا ہے۔

تہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ اس خدا کے ساتھ ہے جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے با فرض فکر کرنی
شخص دنیا میں اپنے نفاق کو چھپانے میں کامیاب ہو جائے اور افسانہ جن جن میاںوں پر کسی کے ایمان و اخلاص کو پرکھ سکتے ہیں ان
سب پر بھی ہدایت لہانے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نفاق کی سزا پانے سے بچ سکا ہے۔

وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَكَيَافَ لَنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحَسَنَ ط وَاللّٰهُ
يَشْهَدُ اَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۰﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لِّلْمَسْجِدِ اَيْسَسَ
عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فِيْهِ فِيْهِ رَجَالٌ
يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَّخِروْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ ﴿۱۱﴾

خلافت بر سر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کئی دوسری چیز کا نہ تھا۔ مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اہل روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں (عبادت کے لیے) کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔

﴿۱۰﴾ یہ لوگ ایسے تھے جن کا معاملہ مشکوک تھا۔ ان کے منافی ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا تھا مگر اللہ گواہ رہا کہ ان دونوں چیزوں کی علامات ابھی پوری طرح ظاہر نہیں تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملہ کو منوی رکھا۔ نہ اس معنی میں کہ ان کے خدا کے سامنے معاملہ مشکوک تھا، بلکہ اس معنی میں کہ مسلمانوں کو کسی شخص یا گروہ کے معاملہ میں اپنا طرز عمل اس وقت تک متعین نہ کرنا چاہیے جب تک اس کی پوزیشن ایسی علامات سے واضح نہ ہو جائے جو علم غیب سے بلا حواس اور عقل سے جا بھٹی جاسکتی ہوں۔

﴿۱۱﴾ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے تشریف لے جانے سے پہلے قبیلہ خزرج میں ایک شخص اوعامر نامی تھا جو زمانہ نبوت میں عیسائی راہب بن گیا تھا۔ اس کا شمار اہل کتاب میں ہوتا تھا اور رہبانیت کی وجہ سے اس کے علمی و فاعل کے ساتھ ساتھ اس کی درویشی کا سکہ بھی مدینے اور اطراف کے جاہل عربوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اس کی شفقت و اہل خوب چل رہی تھی۔ مگر یہ علم اور یہ درویشی اس کے اندر حق شناسی اور حق جوئی پیدا کرنے کے بجائے اہل اس کے لیے ایک زبردست حجاب بن گئی اور اس حجاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور کی تشریف آوری کے بعد وہ نعمت ایمان ہی سے محروم نہ رہا بلکہ آپ کو اپنی شیعت کا حریف بن گیا۔ اپنے کاروبار و رویشی کا دشمن سمجھ کر آپ کی اور آپ کے کام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ پہلے دو سال تک اسے یہ امید رہی کہ کفار قریش کی طاقت ہی اسلام کو مٹانے کے لیے کافی ثابت ہوگی۔ لیکن جنگ بدر میں جب قریش نے شکست فاش کھائی تو اسے یارے ضبط نہ رہا۔ اسی سال وہ مدینے سے نکل کھڑا ہوا اور اس نے قوش اور دوسرے عرب قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی جنگ جند جن لوگوں کی سب سے بڑا ہوائی ان میں یہ بھی شامل تھا اور کہا جاتا ہے کہ اُس کے میدان جنگ میں اسی نے وہ گڑھے کھدوائے تھے جو اس سے ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر کر زخمی ہوئے پھر جنگ احزاب میں جو لشکر ہر طرف سے دبیز پہاڑوں کے نیچے ان کو چڑھانے

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ

پھر تمھارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر

میں بھی اس کا حصہ بنایا تھا۔ اس کے بعد جنگ حنین تک جتنی لڑائیاں مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان ہوئیں ان سب میں یہ عیسائی دودش اسلام کے خلاف شرک کا سرگرم حامی رہا۔ آخر کار اسے اس بات سے باز رہی جو گئی کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کے سبب کر دوک سکے گی۔ اس لیے عرب کو چھوڑ کر اس نے مدینہ کا رخ کیا تاکہ قیصر کو اس منظر سے شکاہہ کرے جو عرب سے سرٹھا رہا تھا۔ یہ وہی موقع تھا جب مدینہ میں یہ اطلاعات پہنچیں کہ قیصر عرب پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہا ہے اور اسی کی روک تھام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبرک کی ہم پر جانا پڑا۔

ابو عامر راہب کی ان تمام سرگرمیوں میں مدینہ کے منافقین کا ایک گروہ اس کے ساتھ شریک سازش تھا اور اس آخری تجویز میں بھی یہ لوگ اس کے ہمراہ تھے کہ وہ اپنے مذہبی اثر کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف قیصر روم اور شمالی عرب کی عیسائی ریاستوں سے فوجی امداد حاصل کرے۔ جب وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس کے اعلان منافقوں کے درمیان یہ قرارداد ہوئی کہ مدینہ میں یہ لوگ اپنی ایک لگن مسجد بنالیں گے تاکہ عام مسلمانوں سے بچ کر منافق مسلمانوں کی علیحدہ جگہ بندی اس طرح کی جاسکے کہ اس پر مذہب کا پردہ ڈال دیا جائے اور آسانی سے اس پر کوئی شبہ نہ کیا جاسکے، اور وہاں نہ صرف یہ کہ منافقین منظم ہو سکیں اور آئندہ کارروائیوں کے لیے مشورے کر سکیں بلکہ ابو عامر کے پاس سے جو ایجنٹ خبریں اور ہدایات ملے کہ ان میں وہ بھی غیر شبہ فقیروں اور مسافروں کی حیثیت اس مسجد میں تھیں۔ یہ تھی وہ نا پاک سازش جس کے تحت وہ مسجد تیار کی گئی تھی جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔

مدینہ میں اس وقت دو مسجدیں تھیں۔ ایک مسجد قبا جو شہر کے مسافرات میں تھی، دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی ان دو مسجدوں کی موجودگی میں ایک تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور وہ زمانہ ایسی احمقانہ مذہبیت کا نہ تھا کہ مسجد کے نام سے ایک عمارت بنا دینا بہانے خود کار تو اب ہو قطع نظر اس سے کہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ بلکہ اس کے برعکس ایک نئی مسجد بننے کے معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کی جماعت میں خواہ مخواہ تفریق رونما ہو جسے ایک صالح اسلامی نظام کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ اپنی علیحدہ مسجد بنانے سے پہلے اس کی ضرورت ثابت کریں۔ چنانچہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس تعمیر کے لیے یہ ضرورت پیش کی کہ ہارٹس میں اور بھاڑے کی راتوں میں عام لوگوں کو اور خصوصاً ضعیفوں اور معذوروں کو جو ان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں، باخبر وقت حاضری دینی مشکل ہوتی ہے۔ لہذا ہم محض نمازیوں کی آسانی کے لیے یہ ایک نئی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔

ان پاکیزہ ارادوں کی نمائش کے ساتھ جب یہ مسجد جبرائیل کریم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی لمحے درخواست کی کہ آپ ایک مرتبہ خود نماز پڑھا کر ہماری مسجد کا انتہاج فرمادیں۔ مگر آپ نے یہ کہہ کر ٹھل دیا کہ اس وقت میں جنگ کی تیاری میں مشغول ہوں اور ایک بڑی ہم مدینہ میں ہے اس ہم سے واپس آکر دیکھوں گا۔ اس کے بعد اب تبرک کی طرف

أَمْرٌ مِّنْ أَمْسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارٍ
فِي تَارِحَتِهِمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾ لَا يَزَالُ

رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات لگ پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر
سیدھی جہنم کی آگ میں جاگری؛ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت

معدنہ جو آٹھ سو سال کے پیچھے یہ لوگ اس مسجد میں اپنی جتنی بندی اور سازش کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک ٹٹے کر یا کہ اُدھر
معدیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قلع قمع ہو اور اُدھر یہ فوراً ہی جہاد شدہ ان آئی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیں۔ لیکن تنوک میں جو معاملہ پیش
آیا اس نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ واپسی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ذی لُحان کے مقام پر پہنچے تو یہ آیات
نازل ہوئیں اور آپ نے اسی وقت چند آدمیوں کو مدینہ کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس
مسجد بزرگ کو سار کر دیں۔

۱۹۔ متن میں لفظ ”مَجْرُوفٌ“ استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق عربی زبان میں کسی ندی یا دریا کے اُس کنارے پر ہوتا ہے

جس کے نیچے کی مٹی کو پانی نے کاٹ کاٹ کر بھادیا ہو اور اوپر کا حصہ بے سہارا کھڑا ہو۔ جو لوگ اپنے عمل کی بنیاد خدا سے بے خوفی
اور اس کی رضا سے بے نیازی پر رکھتے ہیں ان کی تعمیر حیات کو یہاں اُس عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جو ایسے ایک کھوکھلے بے ثبات
کنارہ دیا پر اٹھائی گئی ہو۔ یہ ایک بے نظیر تشبیہ ہے جس سے زیادہ بہتر ٹرٹیہ سراسر صودت حال کی نقشہ کشی نہیں کی جاسکتی۔ اس کی
پوری مصورت ذہن نشین کرنے کے لیے یوں سمجھئے کہ دنیوی زندگی کی وہ ظاہری سطح جس پر موس، منافع، کافرو، صالح، فاجر و فتنہ سوام
انسان کام کرتے ہیں، مٹی کی اُس اوپری تہ کے مانند ہے جس پر دنیا میں ساری عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ تہ اپنے اندر خود کوئی پائیدار بنیاد نہیں
رکھتی، بلکہ اس کی پائیداری کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے نیچے خُشوس زمین موجود ہو۔ اگر کوئی تہ ایسی ہو جس کے نیچے کسی چیز مثلاً
دریا کے پانی، سہل پہل، ہو تو جو ناواقف انسان اس کی ظاہری حالت سے دھوکا کھائے کہ اس پر اپنا مکان بنائے گا اسے وہ اس کے
مکان سمیت بے بیٹھے گی اور وہ نہ صرف غرور و ہوا ہوگا بلکہ اس نا پائیدار بنیاد پر اعتماد کر کے اپنا جو کچھ سرمایہ زندگی وہ اس عمارت میں
جمع کرے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ بالکل اسی مثال کے مطابق حیات دنیا کی وہ ظاہری سطح بھی جس پر ہم سب اپنے کارنامہ زندگی کی عمارت
اُٹھاتے ہیں، یہاں خود کوئی ثبات و قرار نہیں رکھتی بلکہ اس کی مضبوطی و پائیداری کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے نیچے خدا کے خوف،
اُس کے حضور جہاد ہی کے احساس اور اُس کی مرضی کے اتباع کی خُشوس چٹان موجود ہو۔ جو نادان آدمی خُشوس حیات دنیا کے ظاہری پہلو
پر اکتفا کر لیتا ہے اور دنیا میں نہ اسے بے خوف اور اس کی رضا سے بے پروا ہو کر کام کرتا ہے وہ دراصل خود اپنی تعمیر زندگی کے نیچے سے
اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور اس کا آخری انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ بے بنیاد سطح جس پر اس نے اپنی عمر بھر کا سرمایہ لگا لیا
کیا ہے ایک دن بیک کر جائے اور اسے اس کے ہر سرمایہ سمیت لے بیٹھے۔

بَنِيَانَهُمُ الَّذِي بَنَوْا رَبِّيَ قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ

جو انھوں نے بنائی ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی (جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں)۔ بنیاس کے کہ ان کے دل ہی پارہ پارہ ہو جائیں گے۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارے اور مرتے ہیں۔ ان سے (جنت کا وعدہ) اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تو راتہ اور

۱۴۰۰ء "سیدھی راہ" یعنی وہ راہ جس سے انسان با مراد ہوتا اور حقیقی کامیابی کی منزل پہنچتا ہے۔

۱۴۰۵ء یعنی ان لوگوں نے منافقانہ کرد و خاک کے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے اپنے دلوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے پاک کی سلطنت سے محروم کر لیا ہے اور بے ایمانی کا رنگ اس طرح ان کے دلوں کے دیشے دیشے میں پیوست ہو گیا ہے کہ جب تک ان کے دل باقی ہیں یہ رنگ بھی ان میں موجود رہے گا۔ خدا سے کفر کرنے کے لیے جو شش تلاذبت خانہ بنا سکے اس کے دین سے فتنے کے لیے کلمہ کلاماوردیے تیار کرے اس کی ہلاکت تو کسی نہ کسی وقت ممکن ہے، کیونکہ اس کے اندر لاستبازی، اختلاس اور اسلامی جرات کا وجود جو ہر توبہ پر محفوظ رہتا ہے جو حق پرستی کے لیے بھی اسی طرح کام آسکتا ہے جس طرح باطل پرستی کے کام آتا ہے۔ لیکن جو بدول، جھوٹا اور مکالمات انسان کنٹر کے لیے مسجد بنا سکے اور خدا کے دین سے لڑنے کے لیے خدا پرستی کا پر فریب بامداد اٹھے اس کی سیرت کو توفیق کی دیکھ کھا چکی ہوتی ہے۔ اس میں یہ طاقت بھی کہاں باقی نہ سکتی ہے کہ مخلصانہ ایمان کا بوجھ سہار سکے۔

۱۴۰۸ء یہاں ایمان کے اس معاملے کو جو خدا اور بندے کے درمیان ملے ہوتا ہے، بیچ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان محض ایک مابعدالطبیعیاتی عقیدہ نہیں ہے بلکہ فی الواقع وہ ایک معاہدہ ہے جس کی رو سے بندہ اپنا نفس اسٹاپا مال خدا کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور اس کے معاوضے میں خدا کی طرف سے اس وعدے کو قبول کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں وہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اس اہم معنوں کے تضادات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس بیچ کی حقیقت کو واقعی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔

جہاں تک اصل حقیقت کا تعلق ہے، اس کے لحاظ سے تو انسان کی جان و مال بالکل اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور وہی جس کا

اللہ ان ساری چیزوں کا خالق ہے جو اس کے پاس ہیں لہذا میں نے وہ سب کچھ اسے بخشا ہے جس پر وہ صرف کر رہا ہے۔ لہذا اس حقیقت کے توفیق و فروخت کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ نہ انسان کا اپنا کچھ ہے کہ وہ اسے بیچے، نہ کوئی چیز خدا کی ملکیت سے خارج ہے کہ وہ اسے خریدے۔ لیکن ایک چیز انسان کے اندر ایسی بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلیۃً اس کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ ہے اس کا اختیار یعنی اس کا اپنے انتخاب و ارادہ میں آزاد ہونا (freewill and freedom of choice) یہ اس اختیار کی بنا پر حقیقت نفس الامری تو نہیں بدلتی مگر انسان کو اس امر کی خود مختاری حاصل ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ حقیقت کو تسلیم کرے ورنہ انکار کر دے۔ بالفاظ دیگر اس اختیار کے معنی یہ ہیں کہ انسان فی الحقیقت اپنے نفس کا اور اپنے ذہن و جسم کی قوتوں کا اہل اقتدار ہے جو اسے دنیا میں حاصل ہیں، مالک ہو گیا ہے اور اسے یہ حق مل گیا ہے کہ ان چیزوں کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اسے اس امر کی آزادی دے دی گئی ہے کہ خدا کی طرف سے کسی جبر کے بغیر وہ خود ہی اپنی ذات پر اور اپنی ہر چیز پر خدا کے حقوق مالکانہ کو تسلیم کرنا چاہے کہ وہ خدا سے اپنا مالک بن بیٹھے۔ اسی لیے وہ مقام ہے جہاں سے بیچ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ دراصل یہ بیچ اس معنی میں نہیں ہے کہ جو چیز انسان کی تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے بیچ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور جسے اس نے امانت کے طور پر انسان کے حوالے ہے خدا سے خریدنا چاہتا ہے۔ بلکہ اس معاملہ کی صحیح ذمیت یہ ہے کہ جو چیز خدا کی ہے اور جسے اس نے امانت کے طور پر انسان کے حوالے کیا ہے اور جس میں مین رہنے یا فائن بن جانے کی آزادی اس نے انسان کو دے رکھی ہے، اس کے ہاں وہ انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو بے رضا و رغبت (نہ کہ مجبوراً) میری چیز کو میری چیز مان لے اور زندگی بھر اس میں خود مختار مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ مین بننے کی حیثیت سے تصرف کرنا قبول کرے اور غیبت کی جہانمائی سے بچے یعنی وہی ہے اس سے خود بخود دست بردار ہو جا۔ اس طرح اگر تو دنیا کی موجودہ مادی زندگی میں اپنی خود مختاری کو (جو میری حاصل کردہ نہیں بلکہ میری عطا کردہ ہے) میرے ہاتھ پر فروخت کر دے گا تو میں تجھے بعد کی جاودانی زندگی میں اس کی قیمت بھر دوں جنت اور کروں گا جو انسان خدا کے ساتھ بیچ کا یہ معاملہ طے کرے وہ مومن ہے اور ایمان و اصل اسی بیچ کا دوسرا نام ہے۔ اور جو شخص اس سے انکار کر دے، یا اقرار کرنے کے باوجود ایسا رویہ اختیار کرے جو بیچ نہ کرنے کی صورت ہی میں اختیار کیا جاسکتا ہے، وہ کافر ہے اور اس بیچ ہی سے گریز کا اصطلاحی نام کفر ہے۔

بیچ کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اب اس کے فضیلت کا تجزیہ کیجیے:

(۱) اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ پہلی آزمائش اس امر کی کہ آزاد چھوڑ دیے جانے پر یہ اتنی شرافت دکھاتا ہے یا نہیں کہ مالک ہی کو مالک سمجھے اور رنگ حرامی و بغاوت پر نہ اتر آئے۔ دوسری آزمائش اس امر کی کہ بیچنے والا اپنا اعتماد کہہ سکتا ہے یا نہیں کہ قیمت آج نقد نہیں مل رہی ہے بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں جس کے ادا کرنے کا خدا کی طرف وعدہ ہے اس کے عوض اپنی تلخ خود مختاری اور اس کے مزے بیچ دینے پر خوشی راضی ہو جائے۔

(۲) دنیا میں جس قسمی قانون پر اسلامی سوسائٹی مبنی ہے اس کی رو سے تو ایمان میں چند عقائد کے اقرار کا نام ہے جس کے بعد کوئی قاضی شرع کسی کے جبر میں یا خارج از عدت ہونے کا حکم نہیں لگا سکتا جب تک اس امر کا کوئی صریح ثبوت دے نہ ملے کہ وہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہے۔ لیکن خدا کے ہاں جو ایمان مستبر ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ خیال اور عمل دونوں میں اپنی آزادی و خود مختاری کو خدا کے ہاتھ بیچ دے لہذا اس کے حق میں اپنے ادا کرنے کی ملکیت سے کلیۃً دست بردار ہو جائے۔ پس اگر کوئی شخص کلیۃً اسلام کا اقرار

کرتا ہو اور صوم و صلاۃ وغیرہ احکام کا بھی پابند ہو لیکن اپنے جسم و جان کا، اپنے دل و دماغ اور بدن کی قوتوں کا، اپنے مال اور وسائل و ذرائع کا، اور اپنے قبضہ و اختیار کی ساری چیزوں کا مالک اپنے آپ ہی کر لیتا ہو اور ان میں اپنے حسب مشاقت کرنے کی آزادی اپنے لیے محفوظ رکھتا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ مومن سمجھا جاتا رہے، مگر خدا کے ہاں یقیناً وہ غیر مومن ہی قرار پائے گا، مگر نکاح نے خدا کے ساتھ وہ بیچ کا معاملہ سرے سے کیا ہی نہیں جو قرآن کی رو سے ایمان کی اصل حقیقت ہے۔ جہاں خدا کی مرضی ہو وہاں جان و مال کھانے سے در بچ نکلا اور جہاں اُس کی مرضی نہ ہو وہاں جان و مال کھانا، یہ دونوں طرز عمل ایسے ہیں جو اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مدعی ایمان نے یا تر جان و مال کو خدا کے ہاتھ چھوڑا ہے یا نہ، یا بیچ کا معاملہ کر لینے کے بعد بھی وہ بھی ہوئی چیز کو بدستور اپنی سمجھ رہا ہے۔

(۳) ایمان کی یہ حقیقت اسلامی روئے زندگی اور کافرانہ روئے زندگی کو شروع سے آخر تک بالکل ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ مسلم جو صحیح معنی میں خدا پر ایمان لایا ہو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی مرضی کا تابع بن کر کام کرتا ہے اور اس کے رویہ میں کسی گمراہی بھی خود بخود ہی کارنگ نہیں آنے پاتا۔ آئیہ کہ عارضی طور پر کسی وقت اس پر غفلت طاری ہو جائے اور وہ خدا کے ساتھ اپنے معاہدہ بیچ کو بھول کر کوئی خود مختارانہ حرکت کر بیٹھے۔ اسی طرح جرگہ وہ اہل ایمان سے مرکب ہو وہ اجتماعی طور پر بھی کوئی پالیسی، کوئی ریاست، کوئی طرز تمدن و تہذیب، کوئی طریق معیشت و معاشرت اور کوئی بین الاقوامی روئے خدا کی مرضی اور اس کے تاقین شرعی کی پابندی سے آزاد ہو کر اختیار نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی عارضی غفلت کی بنا پر اختیار کر بھی جائے تو جس وقت اسے توبہ ہوگا اسی وقت وہ آزادی کا رویہ چھوڑ کر بندگی کے رویہ کی طرف پلٹ آئے گا۔ خدا سے آزاد ہو کر کام کرنا اور اپنے نفس و متعلقات نفس کے بارے میں خود فیصلہ کرنا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، بہر حال ایک کافرانہ روئے زندگی ہے خواہ اس پر چلنے والے لوگ "مسلمان" کے نام سے موسوم ہوں یا "غیر مسلم" کے نام سے۔

(۴) اس بیچ کی رو سے خدا کی جس مرضی کا اتباع آدمی پر لازم آتا ہے وہ آدمی کی اپنی تجویز کردہ مرضی نہیں بلکہ وہ مرضی ہے جو خدا خود بتائے۔ اپنے آپ کسی چیز کو خدا کی مرضی ٹھہرا لینا اور اس کا اتباع کرنا خدا کی مرضی کا نہیں بلکہ اپنی ہی مرضی کا اتباع ہے اور یہ معاہدہ بیچ کے قطعی خلاف ہے۔ خدا کے ساتھ اپنے معاہدہ بیچ پر صرف وہی شخص اور وہی گروہ قائم سمجھا جائے گا جو اپنا پورا رویہ زندگی خدا کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی ہدایت سے اخذ کرتا ہو۔

یہ اس بیچ کے تفصیلات ہیں اور ان کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس خرید و فروخت کے معاملہ میں قیمت (یعنی جنت) کو موجودہ دنیوی زندگی کے خاتمہ پر کچھ موقوف کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت صرف اس قرار کا معاوضہ نہیں ہے کہ "ماتے نے اپنا نفس و مال خدا کے ہاتھ بیچ دیا" بلکہ وہ اس عمل کا معاوضہ ہے کہ تابع اپنی دنیوی زندگی میں اس نیچلی ہوئی چیز پر خود مختارانہ تصرف چھوڑ دے اور خدا کا امین بن کر اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرے۔ لہذا یہ فروخت کمال ہی اس وقت ہو گی جب کہ تابع کی دنیوی زندگی ختم ہو جائے اور فی الواقع یہ ثابت ہو کہ اس نے معاہدہ بیچ کرنے کے بعد سے اپنی دنیوی زندگی کے آخری لمحہ تک بیچ کی شرائط پوری کی ہیں۔ اس سے پہلے وہ از روئے انصاف قیمت پانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

ان اصول کی توضیح کے ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس سلسلہ میان میں یہ مضمون کس مناسبت سے آیا ہے۔ اوپر سے سلسلہ

الْإِنْجِيلَ وَالْقُرْآنَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا

انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ

تقریر چل رہا تھا میں اُن لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے ایمان لانے کا اقرار کیا تھا مگر جب امتحان کا نازک موقع آیا تو ان میں سے بعض نے سہیل کی بنا پر، بعض نے خلاص کی کمی کی وجہ سے، اور بعض نے قلبی منافقت کی راہ سے خدا اور اس کے دین کی خاطر اپنے وقت، اپنے مال، اپنے مفاد اور اپنی جان کو قربان کر دینے میں دریغ کیا۔ لہذا ان مختلف اشخاص اور طبقوں کے رویہ پر تنقید کرنے کے لئے اب ان کو صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان جسے قبول کرنے کا تم نے اقرار کیا ہے محض یہ مان لینے کا نام نہیں ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہے، بلکہ دراصل وہ اس امر کا اقرار ہے کہ خدا ہی تمہارے نفس اور تمہارے مال کا مالک ہے۔ پس یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم اس نفس و مال کو خدا کے حکم پر قربان کرنے سے محی چرا۔ تیر ہو، اور دوسری طرف اپنے نفس کی قوتوں کو اور اپنے ذرائع کو خدا کے منشا کے خلاف استعمال کرتے ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے اقرار میں جھوٹے ہو۔ سچے اہل ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو واقعی اپنا نفس و مال خدا کے ہاتھ بیچ چکے ہیں اور اسی کو ان چیزوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ جہاں اس کا حکم ہوتا ہے وہاں انھیں بے دریغ قربان کر دیتے ہیں اور یہاں اس کا حکم نہیں ہوتا وہاں نفس کی طاقتوں کا کوئی ادنیٰ سا جز اور مالی ذرائع کا کوئی ذرا سا حصہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

۱۰۔ اس امر پر بہت اعتراضات کیے گئے ہیں کہ بس وعدے کا یہاں ذکر ہے وہ تو قرآن اور انجیل میں موجود نہیں ہے۔ مگر جہاں تک انجیل کا تعلق ہے۔ اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ جو انجیل اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعدد اقوال ہم کو ایسے ملتے ہیں جو اس آیت کے ہم معنی ہیں مثلاً:

"مبارک ہیں وہ جو مسابزادی کے سبب ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے" (متی ۵: ۱۰)

"جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا" (متی ۱۱: ۳۹)

"جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بھوڑ یا کیتھوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو میں

لے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو گا" (متی ۱۶: ۲۹)

البتہ قرآن جس صورت میں اس وقت موجود ہے اس میں بلاشبہ یہ مسنون نہیں پایا جاتا، اور یہی مضمون کیا، وہ ترجحات بعد از موت اور لیم الحساب اور اخروی جزا و سزا کے تصور ہی سے خالی ہے۔ سلا کہ یہ عقیدہ ہمیشہ سے دین حق کا جزو لازمی نہ رہا ہے بلکہ موجودہ قرآن میں اس مسنون کے نہ پائے جانے سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ واقعی قرآن اس سے خالی غبی حقیقت یہ ہے کہ یہود اپنے زمانہ تنزیل میں کچھ ایسے ماوراء پرست اور دنیا کی خوشحالی کے جھوکے ہوئے تھے کہ ان کے نزدیک نعمت اور انعام کے کوئی معنی اس کے سوا نہ رہے تھے کہ دنیا کا دنیا میں حاصل ہو۔ اسی لیے کتاب الہی میں بندگی و اطاعت کے بدلے جن انعامات کے وعدے ان سے کیے گئے تھے ان سب کو وہ دنیا ہی میں اتار لائے اور جنت کی ہر تعریف کو انہوں نے نفسانیت کی سرزمین پر جہاں کا دیا جس کے وہ امداد عارضہ تھے مثال کے طور پر

يَسْئَلُكَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱﴾ الْكَافِرُونَ

اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکایا ہے، یہی سب بڑی کامیابی ہے۔ اشد کی طرف بار بار پلٹنے والے

تورات میں متعدد مقامات پر ہم کو یہ مضمون ملتا ہے :

”سن اسے امرا کیل! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی

ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر“ (استثنائاً ۲۴: ۵، ۴)

اور یہ کہ :

”کیا دیکھا باپ نہیں جس نے تم کو فرمایا ہے؟ اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا“ (استثنائاً ۳۲: ۶)

لیکن اس تعلق باشد کی جو حیرت انگیز باتیں ہیں اس وقت پائی جاتی ہے اول تو وہ پوری نہیں ہے، اور پھر وہ خالص کلام الہی پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سا تفسیری کلام خدا کے کلام کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہودیوں کی قومی روایات، ان کے نسلی تعصبات، ان کے ادھام، ان کی آرزوؤں اور تمنائیں، ان کی غلط فہمیوں، اور ان کے فحشی اجتماعات کا ایک مستند حصہ ایک ہی سلسلہ جہاد میں کلام الہی کے ساتھ کچھ اس طرح رمل مل گیا ہے کہ اکثر مقامات پر اصل کلام کو ان روایتوں سے عجیب کرنا کھانا غیر ممکن ہو جاتا ہے۔ (ملاحظہ ہو سورۃ آل عمران، حاشیہ ۱۷)

۱۱۔ متن میں لفظ الْكَافِرُونَ استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ”توبہ کرنے والے“ ہے۔ لیکن جس انداز کلام میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ توبہ کرنا اہل ایمان کی مستثنیٰ حالت میں سے ہے، اس لیے اس کا صحیح مضمون یہ ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ توبہ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اور توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے یا پلٹنے کے ہیں، لہذا اس لفظ کی حقیقی روح ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اس کا تشریحی ترجمہ یوں کیا ہے کہ وہ ”اشد کی طرف بار بار پلٹتے ہیں“۔ مومن اگر چہ اپنے پورے شعور و ارادہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس و مال کی بیچ کو معاملے کرتا ہے، لیکن چونکہ ظاہر حال کے لحاظ سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ نفس اس کا اپنا ہے اور مال اس کا اپنا ہے، اور یہ بات کہ اس نفس و مال کا اہل مالک اللہ تعالیٰ ہے ایک امر محسوس نہیں بلکہ محض ایک امر مقبول ہے۔ اس لیے مومن کی زندگی میں بار بار ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں جبکہ وہ عارضی طور پر خدا کے ساتھ اپنے معاملہ بیچ کو قبول جاتا ہے اور اس سے غافل ہو کر کسی خوشحال طرز عمل اختیار کر بیٹھتا ہے۔ مگر ایک حقیقی مومن کی منت یہ ہے کہ جب بھی اس کی یہ عارضی قبول دور ہو جاتی ہے اور وہ اپنی غفلت سے چونکتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ غیر شعوری طور پر وہ اپنے خدا کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اسے ندامت لاحق ہوتی ہے، شرمندگی کے ساتھ اپنے خدا کی طرف پلٹتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اپنے خدا کو پھر سے تازہ کرتا ہے۔ یہی بار بار کی توبہ اور یہی وہ کہ خدا کی طرف پلٹنا، پھر توبہ کی طرف پلٹنا ہے، معافی مانگنا ہے اور اپنے خدا کو پھر سے تازہ کرتا ہے۔ ورنہ انسان جن بشری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ان کی موجودگی میں توبہ بات اس کے بس میں نہیں ہے کہ خدا کے ہاتھ ایک دفعہ نفس و مال دے دیے کے بعد پھر یہی حال شعوری

الْعَبْدُونَ الْحَمْدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ الشَّاهِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفَظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ

اُس کی بندگی بجالانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، (اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خریدہ فروخت کا

حالت میں وہ اس بیچ کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے اور کسی وقت بھی غفلت و نسیان اس پر طاری نہ ہونے پائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مومن کی تعریف میں یہ نہیں فرماتا کہ وہ بندگی کی راہ پر گزریں، اس سے پھلتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی قابل تعریف صفت یہ قرار دیتا ہے کہ وہ پھل پھل کر بار بار اسی راہ کی طرف آتا ہے، اور یہی وہ بڑی سے بڑی خوبی ہے جس پر انسان قادر ہے۔

پھر اس موقع پر مومنین کی صفات میں سب سے پہلے قرب کا ذکر کرنے کی ایک اور مصلحت بھی ہے۔ اوپر سے جو مسئلہ کلام چلا رہا ہے اس میں روئے سخن اُن لوگوں کی طرف ہے جن سے ایمان کے منافی افعال کا ظہور نہ تھا۔ لہذا ان کو ایمان کی حقیقت اور اس کا بنیادی تقاضا بتانے کے بعد اب یہ یقین جاری ہے کہ ایمان لانے والوں میں لازمی طور پر جو صفات ہونی چاہئیں ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ جب بھی ان کا قدم راہ بندگی سے پھل جائے وہ فوراً اس کی طرف پلٹ آئیں، نہ یہ کہ اپنے انحراف پر رہے رہیں اور زیادہ دور نکلتے چلے جائیں۔

۱۰۹ متن میں لفظ السَّائِحُونَ استعمال ہوا ہے جس کی تفسیر بعض مفسرین نے الصَّافِحُونَ (روزہ رکھنے والے) کے لیے کی ہے۔

لیکن سیاحت کے معنی بھڑکے، ہمازی معنی ہیں۔ اصل منت میں اس کے یہ معنی نہیں ہیں۔ اور جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معنی ارشاد فرمائے ہیں اس کی نسبت حضور کی طرف درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس لفظ کو اصل معنی معنی بھی لینا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں۔ پھر جس طرح قرآن میں بکثرت مواقع پر مطلقاً انفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی خرچ کرنے کے ہیں اور مراد اس سے راہِ خلاص خرچ کرنا ہے اسی طرح یہاں بھی سیاحت سے مراد محض گھومنا پھرنی نہیں ہے بلکہ ایسے مقاصد کے لیے زمین میں نقل و حرکت کرنا ہے جو پاک اور بلند ہوں اور جن میں اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ مثلاً اقامت دین کے لیے جہاد۔ کفر و کفر و علاقوں سے ہجرت۔ دعوت دین۔ اصلاح خلق۔ طلب علم صلح۔ مشاہدہ آثارِ الہی۔ اور تلاشِ رزق حلال۔ اس صفت کو یہاں مومنین کی صفات میں خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جہاد کی پکار پر گھروں سے بیٹے نہ اٹھتے تھے ان کو یہ بتا دینا ہے کہ حقیقی مومن ایمان کا دعویٰ کر کے اپنی جگہ جین سے بیٹھا نہیں رہ جاتا بلکہ وہ خدا کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس کا بول بالا کرنے کیلئے اللہ کفر و کفر سے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دنیا میں دوڑ دھوپ اور سعی و جہد کرتا پھرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قائد جمادات، املاک، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، عدالت اور صلح جنگ کے معاملات میں

وَيَسِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۴﴾ وَمَا كَانَ

یہ معاملہ طے کرتے ہیں، اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔

نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں،
چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیمؑ

جو حدیں مقرر کر دی ہیں وہ ان کو پوری پابندی کے ساتھ ملحوظ رکھتے ہیں، اپنے انفرادی و اجتماعی عمل کو اپنی حدود کے اندر محدود رکھتے
ہیں، اور کبھی ان سے تجاوز کر کے نہ تو من مانی کارروائیاں کرنے لگتے ہیں اور نہ نڈائی قوانین کے بجائے خود ساختہ قوانین یا انسانی
ساخت کے دوسرے قوانین کو اپنی زندگی کا ضابطہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ خدا کے حدود کی حفاظت میں یہ مفہوم بھی شامل ہے
کہ ان حدود کو قائم کیا جائے اور انہیں ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ لہذا سچے اہل ایمان کی تعریف صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ خود حدود اللہ
کی پابندی کرتے ہیں، بلکہ مزید ہاں ان کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
ان کی نگہبانی کرتے ہیں اور اپنا پھار اور اس سچی میں لگا دیتے ہیں کہ یہ حدیں ٹوٹنے نہ پائیں۔

۱۱۱ کسی شخص کے لیے معافی کی درخواست لازماً یہ معنی رکھتی ہے کہ اول تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھتے ہیں،
دوسرے یہ کہ ہم اس کے تصور کو قابل معافی سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اس شخص کے معاملہ میں تو درست ہیں جو وفاداروں کے زمرے
میں شامل ہوا صرف گناہگار ہو۔ لیکن جو شخص کھلا ہوا باغی ہو اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا
نہ صرف یہ کہ اصولاً غلط ہے بلکہ اس سے خود ہماری اپنی مفاداری مشتبہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم محض اس بنا پر کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے
یہ چاہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے نزدیک رشتہ داری کا تعلق خدا کی وفاداری کے مقتضیات کی
پہ نسبت زیادہ قیمتی ہے، اور یہ کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بے لاگ نہیں ہے، اور یہ کہ جو لاگ ہم نے خدا کے ہاتھوں
کے ساتھ لگا رکھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ خدا خود بھی اسی لاگ کو قبول کرے اور ہمارے رشتہ دار کو تو فرد بخش دے خواہ اسی جرم کا ارتکاب
کرنے والے دوسرے مجرموں کو جہنم میں جھونک دے۔ یہ تمام باتیں غلط ہیں، اخلاص اور وفاداری کے خلاف ہیں اور اس ایمان کے
منافی ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بالکل بے لاگ ہو، خدا کا دوست ہمارا دوست ہو اور اس کا دشمن
ہمارا دشمن۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ”مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو“ بلکہ یوں فرمایا ہے کہ ”تمہارے لیے یہ زیبا نہیں
کہ تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو“ یعنی ہمارے منع کرنے سے اگر تم باز رہو تو کچھ بات نہیں، تم میں تو خود وفاداری کی حس اتنی تیز

اَسْتَغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّا اِيَّاهُ فَلَمَّا
تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَكَاوَاةٌ حَلِيْمٌ

اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے
باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار
ہو گیا، حتیٰ یہ ہے کہ ابراہیمؑ بڑا رقیق القلب و خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔

ہونی چاہیے کہ جو ہمارا باغی ہے اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور اس کے جرم کو قابلِ معافی سمجھنا تم کو اپنے لیے نازیبا محسوس ہو۔

یہاں اتنا اور کچھ فرمایا ہے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ جو ہمدردی ممنوع ہے وہ صرف وہ ہمدردی ہے جو دین کے معاملہ
میں دخل انداز ہوتی ہو۔ یہی انسانی ہمدردی اور دنیوی تعلقات میں مسئلہ رنجی، محاسنات، اور رشتہ و شفقت کا برتاؤ تو یہ ممنوع نہیں ہے
بلکہ ضرور ہے۔ دشتہ دار خواہ کافر ہو یا مومن، اس کے دنیوی حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے۔ مصیبت زدہ انسان کی بہر حال مدد کی جائیگی۔
راہبیت خداوی کو ہر صورت سہارا دیا جائے گا۔ بیمار اور بھگی کے ساتھ ہمدردی میں کوئی کسر اٹھانہ نہیں جائے گی کہ تمہیں کے سر پر بیضی
شفقت کا ہاتھ دکھا جائے گا۔ ایسے معاملات میں ہرگز یہ امتیاز نہ کیا جائے گا کہ کون مسلم ہے یا کون غیر مسلم۔

۱۱۲ اشارہ ہے اس بات کی طرف جو اپنے مشرک باپ سے تعلقات منقطع کر۔ تیرہوئے حضرت ابراہیمؑ نے کسی تھی کہ
سَلَامٌ عَلَیْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّیْ اِنَّكَ كَانَتْ رِیْضًا حَبِیْبًا (مریم۔ ۳) ”آپ کو سلام ہے میں آپ کے لیے اپنے رب سے
دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے اور میرے اوپر نہایت مہربان ہے۔“ اور لَاَسْتَغْفِرُ لَكَ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ الدِّیْنِ
مِنْ شَيْءٍ (الممتحنہ۔ ۱) ”میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا، اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا
لوں۔“ پتا چلی کہ وعدے کی بنا پر انتخاب نے اپنے باپ کے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ: وَاعْظُمُ لِرَبِّیْ اِنَّكَ كَانَتْ مِنَ الصَّالِحِیْنَ
وَلَا تُخَوِّفُنِیْ یَوْمَ یُبْعَثُوْنَ۔ یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ۔ اِنَّكَ مَلِكٌ یَّكَلِّیْمٌ (اشعور۔ ۵)
اور میرے باپ کو معاف کر دے مگر وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا۔ اور اس دن مجھے رسالت کہ جبکہ سب انسان اٹھائے جائیں گے
جبکہ زوال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد، نہ نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور رفاقت سے پاک دل لے کر حاضر ہو جائے۔
یہ دعا اول تو خداوندانہائی غماط ہے میں تھی۔ مگر اس کے بعد جب حضرت ابراہیمؑ کی نظر اس طرف گئی کہ میں جس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں
وہ تو خدا کا کھلم کھلا باغی تھا اور اس کے دین سے سخت دشمنی رکھتا تھا تو وہ اس سے نفرت ہی کرتا تھا۔ اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح
انھیں بے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف تنہی کر دی کہ یہ وہ باغی ہے۔ باپ جو جس سے نفرت ہے۔ یہ ان کو پالنا برا تھا۔

۱۱۳ سیدیں اقا کا اور حلیم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے معنی میں بہت آہیں بھر تھیں والا، زاری کرنے
والا، ٹھنڈے والا، حسرت کرنے والا۔ اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو، نہ غصے اور دغمنی اور مخالفت میں اپنے

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۱۵ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط مَجِيٍّ وَيُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۱۱۶

اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انھیں صاف صاف بتانہ دے کہ انھیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ درحقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمھارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمھیں اس سے بچا سکے۔

باہر ہو، نہ محبت اور دوستی اور قلمین خاطر میں حد اعتدال سے تجاوز کر جائے۔ یہ دونوں لفظ اس مقام پر دو برسے معنی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی کیونکہ وہ نہایت رقیق القلب آدمی تھے، اس خیال سے کہ اپنے اٹھے ستارے کہ میرا یہ باپ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اور حلیم تھے، اس ظلم و ستم کے باوجود جو ان کے باپ نے اسلام سے ان کو روکنے کے لیے ان پر ڈھایا تھا، ان کی زبان اس کے حق میں دعا ہی کے لیے کھلی پھر انھوں نے یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ نہاد کا دشمن ہے اس سے تبری کی کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے انسان تھے اور کسی کی محبت میں حد سے تجاوز کرنے والے نہ تھے۔

۱۱۵ یعنی اللہ پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ لوگوں کو کن خیالات، کن اعمال اور کن طریقوں سے بچنا چاہیے پھر جب وہ نہیں آتے اور غلط فکری و غلط کاری ہی پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہدایت و رہنمائی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اسی غلط راہ پر انھیں وکیل دیتا ہے جس پر وہ خود جانا چاہتے ہیں۔

یہ ارشاد ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہے جس سے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات اجمعی طرح سمجھے جاسکتے ہیں جہاں ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل بتایا ہے۔ خدا کا ہدایت دینا یہ ہے کہ وہ صحیح طریق فکر و عمل اپنے انبیاء و راسخین کی باتوں کے ذریعہ سے لوگوں کے سامنے واضح طور پر پیش کر دیتا ہے، پھر جو لوگ اس طریقے پر خود چلنے کے لیے آمادہ ہوں انھیں اس کی توفیق بخشتا ہے۔ اور خدا کا گمراہی میں ڈالنا یہ ہے کہ جو صحیح طریق فکر و عمل اس نے بتا دیا ہے اگر اس کے خلاف چلنے ہی پر کوئی اصرار کرے اور یہ صانع چٹا چاہے تو خدا اس کو زبردستی راستہ میں اور راستہ میں رو نہیں بنانا بلکہ جدھر وہ خود جانا چاہتا ہے اسی طرف اسی کو چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔

اس خاص سلسلہ کلام میں یہ بات جس مناسبت سے بیان ہوئی ہے وہ کچھ بھی تقریر اور بعد کی تقریر پر غور کرنے سے بامانی سمجھ میں آسکتی ہے۔ یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے جو نہایت بوزد طریقہ سے کچھ بیان کا خاتمہ بھی قرار پاسکتی ہے اور اگے جریان

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فِرْقٍ مِّنْهُمْ
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ
خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ

اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا
ساتھ دیا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، (مگر جب انہوں نے
اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو) اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اُس کا معاملہ
ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملہ کو
ملتی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں
آ رہا ہے اس کی تمہید بھی۔

۱۱۵ یعنی مزودہ تبرک کے سلسلہ میں جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہوئیں ان
سب کو اللہ نے ان کی اعلیٰ خدمات کا لحاظ کرتے ہوئے معاف فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لغزش ہوئی تھی اس کا ذکر ساتویں
دکوع کے آغاز میں گزر چکا ہے، یعنی یہ کہ جن لوگوں نے استطاعت رکھنے کے باوجود جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگی تھی
ان کو آپ نے اجازت دے دی تھی۔

۱۱۶ یعنی بعض مخلص صحابہ بھی اس سخت وقت میں جنگ پر جانے سے کسی زکسی حد تک جی جبرائے گئے تھے، مگر چونکہ ان کے
دلوں میں ایمان تھا اور وہ سچے دل سے دین حق کے ساتھ محبت رکھتے تھے اس لیے آخر کار وہ اپنی اس کمزوری پر غائب ہو گئے۔

۱۱۷ یعنی اب اللہ اس بات پر ان سے مواخذہ نہ کرے گا کہ ان کے دلوں میں کجی کی طرف یہ میلان کیوں پیدا ہوا تھا۔
اس لیے کہ اللہ اس کمزوری پر گرفت نہیں کرتا جس کی انسان نے خود اصلاح کر لی ہو۔

۱۱۸ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبرک سے مدینہ واپس تشریف لائے تو وہ لوگ معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوئے جو پیچھے
رہ گئے تھے۔ ان میں ۸۰ سے کچھ زیادہ منافق تھے اور تین سچے مومن بھی تھے۔ منافقین جھوٹے عذرات پیش کرتے گئے اور حضuran کا
معذرت قبول کرتے چلے گئے۔ پھر ان تینوں مومنوں کی باری آئی اور انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان تینوں کے معاملہ میں فیصلہ کو ملتی کر دیا اور عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تک خدا کا حکم نہ آئے، ان سے

عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٨﴾

۱۸

بھی ان پر بارہونے لگیں اور انھوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ۱۸

کسی قسم کا معاشرتی تعلق درکھا جائے۔ اسی معاملہ کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ (یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ ان تین اصحاب کا معاملہ ان سات اصحاب سے مختلف ہے جن کا ذکر ماشیہ ۹۹ میں گزر چکا ہے۔ انہوں نے باز پرس سے پہلے ہی خود اپنے آپ کو سزا دے لی تھی)

۱۹ یہ تینوں صاحب کعب بن مالک، ہلال بن اُمیہ اور زرارہ بن ربیع تھے۔ جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں تینوں بچے مومن تھے۔ اس سے پہلے اپنے اصحاب کا بار بار ثبوت دے چکے تھے۔ قرآنیاں کر چکے تھے۔ آخر الذکر صاحب ترغودہ بدر کے شہداء میں سے تھے جن کی صداقت ایمانی ہر شبہ سے بالاتر تھی۔ اور اول الذکر بزرگ اگرچہ بدری نہ تھے لیکن بدر کے سوا ہر غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان خدمات کے باوجود جو سستی اس نازک موقع پر جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے مائل آنے کا حکم دیا گیا تھا، ان حضرات نے دکھائی اُس پر سخت گرفت کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لاکر مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے۔ ۴۰ دن کے بعد ان کی بیرون کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ فی الواقع مینہ کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا تھا جس کی تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے۔ آخر کار جب ان کے مقابلہ ۵۰ دن ہو گئے تب معافی کا یہ حکم نازل ہوا۔

ان تینوں صاحبوں میں سے حضرت کعب بن مالک نے اپنا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو نایت درجہ سہن آمیز ہے۔ اپنے بڑھاپے کے زمانہ میں، جبکہ وہ نابینا ہو چکے تھے، انھوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انھیں چلا کر لے تھے، یہ قصہ خود بیان کیا:

غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی ایل کرتے تھے میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ پہلے کی تیاری کروں گا مگر پھر واپس آکر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے، جب پلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ اسی طرح بات چیتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آگیا اور میں تیار نہ تھا میں نے دل میں کہا کہ شکر کو چلنے دو، میں ایک دو روز بعد راستہ ہی میں اس سے جا ملوں گا۔ مگر پھر وہی سستی مانع ہوئی مٹی کی وقت نکل گیا۔

اس زمانہ میں جبکہ میں مدینہ میں رہا میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بے حد کڑھتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا بد ضعیف اور مجبور لوگ جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد آکر دو رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین نے آپ کو اپنے عذرات لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کیے۔ یہ ۸۰ سے زیادہ آدمی تھے جنہوں نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنیں۔ ان کے ظاہری عذرات کو قبول کر لیا، اہل مکہ باطن کو خدا پر چھوڑ کر فرمایا خدا تمہیں معاف کرے۔ پھر میری باری آئی میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا ”تشریف لائیے“ آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا، ”خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو حضور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا، باتیں بناتی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے مسخ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی چھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ فرمودہ آپ کو مجھ سے پھر ملاؤں کر دے گا، البتہ اگر سچ کون تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پہچانے کی طرح تارو تھا“ اس پر حضور نے فرمایا ”یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی۔ اچھا، اللہ ہاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملہ میں کوئی فیصلہ کرے“ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا۔ یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور صالح آدمیوں (امراء بن نضج اور ہلال بن امیہ) نے بھی یہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی، تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر حار ہا۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کہے۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے مگر میں غلط تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں بیاں دیتی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقعہ کا نہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مگر میں انتظار ہی کرتا رہتا تھا کہ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں چا کر حضور کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کبھی پڑتی ہیں۔ مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر ہٹائی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی ابو بکر بن عبد مناف کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا۔ مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ”ابو قحادہ“ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا۔ وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ ”اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے“ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اترا آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے قلیوں میں ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ عثمان کا خطاریہ میں پٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ”ہم نے نہ سہ تمہارے صاحب نے تم پر قسم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم

تھاری قدر کریں گے۔" میں نے کہا یہ ایک اور بلاناظر جوئی، اسی وقت اس خط کوچہ لٹھے میں جھونک دیا۔
 چالیس دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ یہی
 پوچھا کیا طلاق دے دوں ۹ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار
 کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔

پچاسویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ پچاسویں
 شخص نے پکار کر کہا "مبارک ہو کعب بن مالک" میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے
 پھر توفیق در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارک باد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول
 ہو گئی۔ میں مٹھا اور بیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا
 "تجھے مبارک ہو یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے" میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا خدا
 کی طرف سے، اور یہ آیات سنائیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سامانِ خدا کی راہ میں
 صدقہ کروں۔ فرمایا کچھ رہنے دو کہ یہ تمھارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔
 پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس ملامت گفتاری کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں کچھ چنانچہ آج تک
 میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے پہلے گا۔"

یہ قصہ اپنے اندر بہت سی بہت سی رکھتا ہے جو ہر مومن کے دل نشین ہونے چاہئیں:

سب سے پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوتی کہ کفر و اسلام کی کشمکش کا معاملہ کس قدر اہم اور کتنا نازک ہے کہ اس کشمکش میں کفر
 کا ساتھ دینا تو درگزر ہو شخص اسلام کا ساتھ دینے میں بدعتی سے بھی نہیں نیک نیتی سے تمام عمر بھی نہیں کسی ایک موقع ہی پر کوتاہی
 مت جاتا ہے اس کی زندگی بھر کی بدعت رادیاں اور دینداریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایسے مالی قدر لوگ بھی گرفت
 سے نہیں بچتے جو بدرواجہ اور احزاب و حنین کے سخت محرکوں میں جا ہلاسی کے جوہر دکھا چکے تھے اور جن کا اخلاص و ایمان
 ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ تھا۔

دوسری بات جو اس سے کچھ کم اہم نہیں، یہ ہے کہ ادا کے فرض میں تساہل کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ مسالقات میں تساہل
 ہی تساہل میں آدمی کسی ایسے تصور کا مرتکب ہو جاتا ہے جس کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے، اور اس وقت یہ بات اسے پرکھنے
 نہیں بچا سکتی کہ اس نے اس تصور کا احکام بدعتی سے نہیں کیا تھا۔

پھر یہ قصہ اس رسوائی کی روح کو بڑی خوبی کے ساتھ ہمارے سامنے بے نقاب کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت
 میں نبی قبی۔ ایک طرف منافقین میں جن کی غایاں سب پر آشکارا ہیں، مگر ان کے ظاہری مددگار لیے جاتے ہیں اور درگزر کیا جاتا
 ہے کیونکہ ان سے خصوصاً امید ہی کب غفلت کی جاتی۔ دوسری طرف ایک آزمودہ کار مومن ہے
 جس کی جہاں شادی پر شہرہ تک کی گنجائش نہیں، اور وہ چھوٹی باتیں بھی نہیں بناتا، صاف صاف تصور کا اعتراف کرتا ہے، مگر اس
 غضب کی بادش برسا دی جاتی ہے، نہ اس بنا پر کہ اس کے مومن ہونے میں کوئی شبہ ہوگا ہے بلکہ اس بنا پر کہ مومن ہو کر اس نے

وہ کام کھیں کیا جو منافقوں کے کرنے کا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ زمین کے نمک تو تم ہو، تم سے بھی اگر ٹیکینی حاصل نہ ہوئی تو پھر اور نمک کہاں سے آئے گا۔ پھر لطف یہ ہے کہ اس سارے قضیہ میں لیڈر جس شان سے سزا دیتا ہے اور پیر جس شان سے اس سزا کو بھگتا ہے اور پوری جماعت جس شان سے اس سزا کو نافذ کرتی ہے، اس کا ہر پہلو بے نظیر ہے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ لیڈر نہایت سخت سزا دے رہا ہے مگر غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں، گہری محبت کے ساتھ دے رہا ہے۔ باپ کی طرح شعلہ باز لگا ہوں گا ایک گوشہ ہر وقت یہ غم دے جاتا ہے کہ مجھ سے دشمنی نہیں ہے بلکہ تیرے تصور پر تیری ہی خاطر دل دکھاؤ۔ تو دست برد ہونے تو یہ سینہ تجھے چٹا لینے کے لیے بے چین ہے۔ پیر و سزا کی سختی پر تڑپ رہا ہے مگر صرف یہی نہیں کہ اس کا قدم حادہٴ اطاعت سے ایک لمحہ کسے بھی نہیں ڈھنگا تا، اور صرف یہی نہیں کہ اس پر غرور نفس اور حیرت جالبہ کا کوئی دورہ نہیں پڑتا اور غلامیہ استکبار پر اترتا تو درکنار وہ دل میں اپنے محبوب لیڈر کے خلاف کوئی شکایت تک نہیں آنے دیتا، بلکہ اس کے برعکس وہ لیڈر کی محبت میں اور زیادہ مرشار ہو گیا ہے۔ سزا کے ان پورے پچاس دنوں میں اس کی نظروں میں سب سے زیادہ بے تابی کے ساتھ جس چیز کی تلاش میں رہیں وہ یہ تھی کہ سردار کی آنکھوں میں وہ گوشہٴ انتفات اس کے لیے باقی ہے یا نہیں جو اس کی امیدوں کا آغوش سہارا ہے۔ گو با وہ ایک تھکا زدہ کسان تھا جس کا سارا سرمایہٴ امیدیں ایک ذرا سا ٹکڑا برتا تھا جو آسمان کے کنارے پر نظر آتا تھا پھر جماعت کو دیکھے تو اس کے ڈسپلن اور اس کی صالح اخلاقی اس پر انسان پر آشوبش عیش کر جاتا ہے۔ ڈسپلن کا یہ حال کہ آدھریڈ کی زبان سے بانی کاٹ کا حکم ملکا، دھر پوری جماعت نے جہرم سے نکلیں پھیریں۔ جلوت تو درکنار خلوت تک میں کوئی قریب سے قریب رشتہ دار اور کوئی گھر سے گرا دوست بھی اس سے بات نہیں کرتا۔ بیوی تک اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ خدا کا واسطہ دے دے کہ پوچھتا ہے کہ میرے غلوں میں تو تم کو شبہ نہیں ہے، مگر وہ لوگ بھی جو مدت العمر سے اس کو غلط جانتے تھے، صاف کہہ دیتے ہیں کہ تم سے نہیں، خدا اور اس کے رسول سے اپنے غلوں کی سند حاصل کرو۔ دوسری طرف اخلاقی اس پر شامتیں بلند ہوا پاکیزہ کہ ایک شخص کی بڑھی ہوئی گمان اتنے ہی مرد اور غوروں کا کوئی لگہ اس کا گوشت نہ چنے اور اسے پھاڑ کھانے کے لیے نہیں لپکتا بلکہ اس پر بے زمانہٴ عقاب میں جماعت کا ایک ایک فرد اپنے اس مستحب بھائی کی مصیبت پر رنجیدہ اور اس کو پھر سے اٹھا کر گلے لگا لینے کے لیے بے تاب رہتا ہے اور معافی کا اعلان ہوتے ہی لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پہنچ کر اس سے میں اور اسے خوشخبری پہنچائیں۔ یہ نمونہ ہے اس صالح جماعت کا جسے قرآن دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔

اس میں نظر میں جب ہم آیت زبور بحث کو دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان صاحبوں کو اللہ کے دہار کے جو معافی ملی ہے اور اس معافی کے اعلاز بیان میں جو رحمت و شفقت پکی پڑ رہی ہے اس کی وجہ ان کا وہ اخلاص ہے جس کا ثبوت انھوں نے پچاس دن کی سخت سزا کے دوران میں دیا تھا۔ اگر تصور کر کے وہ اکثر تے اور اپنے لیڈر کی ناراضی کا جواب غصے اور عناد سے دیتے اور سزا ملنے پر اس طرح پھرتے جس طرح کسی خود پرست انسان کا غرور نفس زخم کھا کر سہجہ کرتا ہے، اور مقاطعہ کے دوران میں ان کا طرز عمل یہ ہوتا کہ ہمیں جماعت سے کٹ جانا گوارا ہے مگر اپنی خودی کے بُت پر چوٹ کھانا گوارا نہیں ہے، اور اگر یہ سزا کا پرانہ زمانہ وہ اس دوڑ دھوپ میں گزارتے کہ جماعت کے اندر ربدولی پھیلائیں اور بددول لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے ساتھ لائیں تاکہ ایک جہت تیار ہو، تو معافی کیسی، انھیں تو بالیقین جماعت سے کاشٹ بھیجا جاتا اور اس سزا کے بعد ان کی اپنی منہ مانگی سزا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٩﴾ مَا كَانَ
لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا فِتْنَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَطُؤُنَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيلًا إِلَّا كَيْتَبَ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مہینے کے باشندوں اور
گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیان نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے
بے پروا ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہو گا کہ اللہ کی راہ میں
بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرینِ حق کو جو راہ ناگوار ہے اُس پر کوئی
قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے (عداوتِ حق کا) کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے

ان کو یہ دی جاتی کہ جاؤ اب اپنی خودی کے بُت ہی کو پرہتے رہو، طارِ کلمۃ الحق کی ہمد و حمد میں حصہ لینے کی سعادت اب تمہارے نصیب
میں کبھی نہ آئے گی لیکن ان تینوں صاحبوں نے اس کڑی آزمائش کے موقع پر یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اگرچہ یہ بھی ان کے لیے کھلا ہوا
تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے وہ دوش اختیار کیا جو ابھی آپ دیکھ آئے ہیں اور اس دوش کو اختیار کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ
خدا پرستی نے ان کے سینے میں کوئی بت باقی نہیں چھوڑا ہے جسے وہ پرچیں، اور اپنی پوری شخصیت کو انہوں نے راہِ خدا کی ہمد و حمد میں
بھونک دیا ہے اور وہ اپنی واپسی کی کشتیاں اس طرح جلا کر اسلامی جماعت میں آئے ہیں کہ اب یہاں سے پلٹ کر کہیں اور نہیں جاسکتے
یہاں کی ٹھوکریں کھائیں گے مگر یہیں مرنے اور کہیں گے کسی دوسری جگہ بڑی سے بڑی قوت بھی ملے گی تو یہاں کی ذلت چھوڑ کر
اسے لینے نہ جائیں گے۔ اس کے بعد اگر انہیں اٹھا کر سینے سے لگا دیا جاتا تو اللہ کی کیا ہمت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت
کا ذکر ایسے شفقت بھرے الفاظ میں فرماتا ہے کہ ”ہم ان کی طرف چلے تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں“۔ ان چند نظموں میں اہلِ امت
کی تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ آقا نے پہلے تو ان بندوں سے نظر پھیر لی تھی، مگر جب وہ بھاگے نہیں بلکہ دل ٹکستے ہو کر اسی کے درپہ
بیٹھ گئے تو ان کی شان و فاداری دیکھ کر آقا سے خود رہا گیا۔ جوشِ محبت سے بے قرار ہو کر وہ آپ نکل آیا تاکہ انہیں مدد ملے سے
اٹھا لائے۔

لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۰﴾
 وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ
 وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۱﴾
 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن
 كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
 وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۳۲﴾

۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲

حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخیرت مارتھیں جاتا ہے۔
 اسی طرح یہ بھی کہیں نہ ہوگا کہ (راہ خدا میں) تنہا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور اسی جہاد میں (کوئی دواوی
 وہ ہار کر میں اعلان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں
 عطا کرے۔

اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی محل کھوے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوگا کہ
 ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے
 کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ (غیر مسلمان دشمن سے) پرہیز کرتے۔

۱۳۰ اس آیت کا منشا سمجھنے کے لیے رکوع ۱۲ کی ۱۵۵ آیت پیش نظر رکھنی چاہیے جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

"ہمدی عرب کفوفنا میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس امر کے حکایات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے قطعاً
 رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔"

واں صرف متنبی بات بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا تھا کہ دارالاسلام کی دیہاتی آبادی کا بیشتر حصہ مرض فحاشی میں اس وجہ سے
 مبتلا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جمالت میں پڑے ہوئے ہیں، علم کے مرکز سے وابستہ نہ ہونے اور اہل علم کی صحبت سے سزا آنے
 کی وجہ سے اللہ کے دین کی حدود ان کو معلوم نہیں ہیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیہاتی آبادی کو اس حالت میں نہ رہنے دیا جائے
 بلکہ ان کی جمالت کو دور کرنے اور ان کے اندر شعور اسلامی پیدا کرنے کا اب باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے۔ اس غرض کے لیے یہ کچھ

ضروری نہیں ہے کہ تمام دیہاتی عرب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مدینے آجائیں اور یہاں علم حاصل کریں۔ اس کے بجائے جتنا یہ چاہیے کہ ہر دیہاتی علاقے اور ہر سیّدی اور قبیلے سے چند آدمی نکل کر علم کے مرکوزوں، مثلاً مدینے اور مکہ اور ایسے ہی دوسرے مقامات میں آئیں اور یہاں دین کی سمجھ پیدا کریں، پھر اپنی اپنی سیّدیوں میں واپس جائیں اور عامۃ الناس کے اندر بیداری پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو تحریک اسلامی کو مستحکم کرنے کے لیے ٹھیک موقع پر دی گئی۔ ابتدا میں جبکہ اسلام عرب میں پھیل گیا تھا اور انتہائی شدید مخالفت کے ماحول میں آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، اس ہدایت کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اس وقت تو اسلام قبول کرتا ہی وہ شخص تھا جو پوری طرح اسے سمجھ رہا تھا اور ہر پہلو سے اس کو جانچ پڑھ کر مطمئن ہو جاتا تھا، جب یہ تحریک کامیابی کے مرحلوں میں داخل ہوئی اور زمین میں اس کا اقتدار قائم ہو گیا تو آبادیاں کی آبادیاں فوج در فوج اس میں شامل ہونے لگیں جن کے اندر کم لوگ ایسے تھے جو اسلام کو اس کے تمام معقنات کے ساتھ سمجھ و سمجھ کر اس پر ایمان لاتے تھے، ورنہ بیشتر لوگ محض وقت کے سیلاب میں غیر شعوری طور پر بہ چلے آ رہے تھے۔ نو مسلم آبادی کا یہ تیز رفتار پھیلاؤ بظاہر تو اسلام کے لیے سبب قوت تھا، کیونکہ یہ وہ ان اسلام کی تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن فی الحقیقت اسلامی نظام کے لیے ایسی آبادی کسی کام کی نہ تھی بلکہ ایسی نقصان دہ تھی جو شعوبہ اسلامی سے خالی ہو اور اس نظام کے اطلاق مطابق مطالبات پورے کرنے کے لیے یا مذہب پر چڑھنا پڑے نقصان خوردہ جو کہ کسی کامیابی کے موقع پر کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس لیے عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تحریک اسلامی کی یہ توسیع جس رفتار کے ساتھ ہو رہی ہے اسی کے مطابق اس کے استحکام کی تدبیر بھی ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہر جہت آبادی میں سے چند لوگوں کو ملے کر قسیم و تربیت دی جائے، پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر عوام کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دیں یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری آبادی پر اسلام کا شعور اور حدود اللہ کا علم پھیل جائے۔

یہاں اتنی بات اور سمجھ مانی چاہیے کہ تعلیم عربی کی جس انتظام کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے اس کا اصل مقصد عامۃ الناس کو کثرتِ خواندہ بنانا اور ان میں کتاب خوانی کی ذمہ داری کا علم پھیلانا نہ تھا بلکہ واضح طور پر اس کا مقصد حقیقی یہ تھیں کیا گیا تھا کہ لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو اور ان کو اس حد تک ہوشیار و خبردار کر دیا جائے کہ وہ غیر مسلمانانہ رویہ زندگی سے بچنے لگیں۔ یہ مسلمانوں کی تعلیم کا وہ مقصد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیا ہے اور ہر تعلیمی نظام کو اسی لحاظ سے جانچا جائے گا کہ وہ اس مقصد کو کماں تک پورا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام لوگوں میں نوشت و خواندہ اور کتاب خوانی اور دینی علوم کی واقفیت پھیلانا نہیں چاہتا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لوگوں میں ایسی تعلیم پھیلانا چاہتا ہے جو اوپر کے خدا کشیدہ مقصد تک پہنچاتی ہو۔ ورنہ ایک ایک شخص اگر اپنے وقت کا آئن شٹائن اور فرانڈ ہو جائے لیکن دین کے فہم سے عاری اور غیر مسلمانہ رویہ زندگی میں جھٹکا ہوا ہو تو اسلام ایسی تعلیم پر اہل حق ہے۔

اس آیت میں لفظ یتفہوا فی الدین جو استعمال ہوا ہے اس سے بعد کے لوگوں میں ایک عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی جس نے ہر یکے اثرات ایک مدت سے مسلمانوں کی مذہبی تعلیم بلکہ ان کی مذہبی زندگی پر بھی بُری طرح چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تفہم فی الدین کو تعلیم کا مقصد بتایا تھا جس کے معنی ہیں دین کو سمجھنا، اس کے نظام میں بصیرت حاصل کرنا، اس کے مزاج اور اس کی تدبیر سے آشنا ہونا اور اس قابل ہو جانا کہ کھڑے کھڑے ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان یہ جان سکے کہ کون سا طریقہ فکر اور کون سا طریقہ عمل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلَظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۳﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں۔ اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی سورت

روح دین کے مطابق ہے۔ لیکن آگے چل کر جو تافانی علم اصطلاح فقہ کے نام سے موسوم ہوا اور جرفہ رفتہ اسلامی زندگی کی محض صورت (مقابلہ روح) کا تفصیل طہ بن کر رہ گیا، لوگوں نے اشترک لفظی کی بنا پر سمجھ لیا کہ بس یہی دو چیز ہیں جس کا حاصل کرنا حکم الہی کے مطابق تعلیم کا منہائے مقصود ہے۔ حالانکہ وہ کل مقصود نہیں بلکہ محض ایک جزو مقصود تھا۔ اس عظیم الشان غلط فہمی سے جو نقصانات دین اور پروان دین کو پہنچے ان کا جائزہ لینے کے لیے تو ایک کتاب کی وسعت درکار ہے، مگر یہاں ہم اس پر متنبہ کرنے کے لیے مختصراً اتنا اشارہ کیے دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کو جس چیز نے روح دین سے خالی کر کے منہ جسم دین اور شکل دین کی تشریح پر مرکوز کر دیا، اور بالآخر جس چیز کی بدولت مسلمانوں کی زندگی میں ایک غیریہی جان ظاہر داری دین داری کی آخری منزل بن کر رہ گئی، وہ بڑی حد تک یہی غلط فہمی ہے۔

۱۲۱ عام طور پر مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ اس آیت میں رویوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت اسلامی سرحد سے متصل رومی کفار ہی کا علاقہ تھا۔ لیکن ہمیں اس تفسیر سے اختلاف ہے کیونکہ اس کے بعد کی ماری تشریحات فقہین سے متعلق ہے۔ بیابان کلام پر غور کرنے سے یہ بات نجات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہاں کفار سے مراد وہ منافق لوگ ہیں جن کا انکار حق پوری طرح نمایاں ہو چکا تھا اور جن کے اسلامی سوسائٹی میں خلل ڈال رہے تھے۔ رکوہ۔ اکی ابتدا میں بھی جہاں سے اس سلسلہ تقریر کا آغاز ہوا تھا، پہلی بات یہی گئی تھی کہ اب ان اہستین کے سانپوں کا استیصال کرنے کے لیے باقاعدہ جہاد شروع کر دیا جائے۔ دہی بات اب تقریر کے اختتام پر تاکید کے لیے پھر دہرائی گئی ہے تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو محسوس کریں اور ان منافقوں کے مطابق ان نسل و نسبی اور معاشرتی تعلقات کا لحاظ نہ کریں جو ان کے اور ان کے درمیان وابستگی کے موجب بنے ہوئے تھے۔ وہاں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہاں اس سے شدید تر لفظ "قتال" استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ان کا پوری طرح قلع قمع کر دیا جائے، کوئی کسر ان کی سرکوبی میں اٹھانہ رکھی جائے۔ وہاں "کفار" اور "منافق" دو الگ لفظ بولے گئے تھے، یہاں ایک ہی لفظ "کفار" پر اکتفا کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کا انکار حق جو صریح طور پر ثابت ہو چکا تھا، ان کے ظاہری اقرار ایمان کے پردے میں چھپ کر کسی رعایت کا مستحق نہ سمجھ لیا جائے۔

۱۲۲ یعنی اب وہ نرم سلوک ختم ہو جانا چاہیے جو اب تک ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ یہی بات رکوہ۔ اکی ابتدا میں

کئی گئی تھی کہ داخلہ علیہم۔ ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔

سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اَيْحٰكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهِ اِيْمَانًا فَاَمَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَرَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۱۴۴﴾ وَاَمَّا
الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ
وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۴۵﴾ اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ
مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذٰكُرُوْنَ ﴿۱۴۶﴾

نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ (مذاق کے طور پر مسلمانوں سے) پوچھتے ہیں کہ کھو، تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ (اس کا جواب یہ ہے کہ) جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع (بہر نازل ہونے والی سورت نے) اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دل شاد ہیں، البتہ جن لوگوں کے دلوں کو (نفاق کا) روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر (ہر نئی سورت نے) ایک اہد نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔

۱۴۴ اس تنبیہ کے دو مطلب ہیں اور دونوں یکساں طور پر مراد بھی ہیں۔ ایک یہ کہ ان منکرین حق کے معاملے میں اگر تم نے اپنے شخصی اور خاندانی اور معاشی تعلقات کا لحاظ کیا تو یہ حرکت تقویٰ کے خلاف ہوگی، کیونکہ متقی ہونا اور خدا کے دشمنوں سے لاگ لگائے رکھنا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہذا خدا کی مدد اپنے شامل حال رکھنا چاہتے ہو تو اس لاگ لپیٹ سے پاک رہو۔ دوسرے یہ کہ یہ سختی اور جنگ کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سختی کرنے میں اخلاق و انسانیت کی بھی ساری حدیں توڑ ڈالی جائیں۔ حدود اللہ کی نگہداشت تو بہر حال تمہاری ہر کامدعائی میں ملحوظ رہنی چاہیے۔ اس کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے۔

۱۴۵ ایمان اور کفر اور نفاق میں کمی بیشی کا کیا مفہوم ہے، اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انفال، حاشیہ ۷۔

۱۴۶ یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا ہے جبکہ ایک دو مرتبہ ایسے حالات نہ پیش آجاتے ہوں جن میں ان کا دھمکے بیان آزمائش کی کسوٹی پر کھانا نہ جاتا ہو اور اس کی کھوٹ کا راز فاش نہ ہو جاتا ہو کبھی قرآن میں کوئی ایسا حکم آجاتا ہے جس سے ان کی خواہشات نفس پر کوئی نئی پابندی مائد ہو جاتی ہے، کبھی دین کا کوئی ایسا مطالبہ سامنے آجاتا ہے جس سے ان کے مفاد پر ضرب پڑتی ہے، کبھی

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۱۱۷﴾

جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں۔

کوئی اندرونی تفسیر ایسا روٹا ہوا جاتا ہے جس میں یہ امتحان مضمر ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دنیوی تعلقات اور اپنے شخصی و خاندانی اور قبائلی دیکھیوں کی ہفت خدا اور اس کا رسول اللہ اس کا دین کس قدر عزیز ہے، کبھی کوئی جگہ ایسی نہیں آ جاتی ہے جس میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ یہ جس دین پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی خاطر جان، مال، وقت اور محنت کا کتنا اٹھار کر رہے۔ ایسے تمام مواقع پر صرف یہی نہیں کہ منافقت کی وہ گندگی جو ان کے جھوٹے اقوال کے نیچے چھپی ہوئی ہے کھل کر نظر عام پر آ جاتی ہے بلکہ ہر مرتبہ جب یہ ایمان کے تقاضوں سے منہ موڑ کر بھاگتے ہیں تو ان کے اندر کی گندگی پہلے سے کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

۱۱۷ قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اجتماع کا اعلان کرتے اور پھر مجمع عام میں اس سورہ کو خطبے کے طور پر سناتے تھے۔ اس مجلس میں اہل ایمان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ ہمدردی گوش ہو کر اس خطبے کو سننے اور اس میں مستغرق ہو جاتے تھے، لیکن منافقین کا رنگ ڈھنگ کچھ اور تھا۔ وہ آ تو اس لیے جاتے تھے کہ حاضری کا حکم تھا اور اجتماع میں شریک نہ ہونے کے معنی اپنی منافقت کا ماز خود فاش کر دینے کے تھے مگر اس خطبے سے ان کو کوئی دلچسپی نہ ہوتی تھی۔ نہایت بد دلی کے ساتھ اُگرتے جوئے بیٹھے رہتے تھے اور اپنے آپ کو حاضرین میں شمار کر لینے کے بعد انھیں بس یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کسی طرح جلدی سے جلدی بیاباں سے بھاگ نکلیں۔ ان کی اسی حالت کی تصویر یہاں کھینچی گئی ہے۔

۱۱۸ یعنی یہ بے وقوف خود اپنے مفاد کو نہیں سمجھتے۔ اپنی فلاح سے غافل اور اپنی بہتری سے بے فکر ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اس قرآن اور اس پیغمبر کے ذریعے سے ان کو دی جا رہی ہے۔ اپنی چھوٹی سی دنیا اور اس کی نہایت گھٹیا قسم کی دلچسپیوں میں یہ کنوئیں کے مینڈک ایسے فرق ہیں کہ اس عظیم الشان علم اور اس زبردست رہنمائی کی قدر و قیمت ان کی سمجھ میں نہیں آتی جس کی بدولت یہ ریگستان عرب کے اس تنگ و تاریک گوشے سے اٹھ کر تمام عالم انسانی کے امام و پیشوا بن سکتے ہیں اور اس فانی دنیا میں نہیں بلکہ بعد کی لازوال ابدی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ اس نادانی و حماقت کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں استفادہ کی توفیق سے محروم کر دیا ہے جب فلاح و کامرانی اور قوت و عظمت کا یہ نواز مہلت لٹا ہوا ہوتا ہے اور خوش نصیب لوگ اسے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہوتے ہیں اس وقت ان بد نصیبوں کے دل کسی اور طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انھیں خبر تک نہیں ہوتی کہ کس دولت سے محروم رہ گئے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
 حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۳۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا
 فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
 رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۳۹﴾

۱۳۸
۱۳۹

دیکھو! تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں
 بڑا ناہم پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم
 ہے۔۔۔۔۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اسے نبی! ان سے کہہ دو کہ "میرے لیے
 اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ" اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔"

تفہیم القرآن (۲)

یونس

(۱۰)

یونس

نام | اس سورہ کا نام حسب دستور معض علامت کے طور پر دسویں رکوع کی اس آیت سے لیا گیا ہے جس میں اشارۃً حضرت یونس کا ذکر آیا ہے۔ سورہ کا موضوع بحث حضرت یونس کا قصہ نہیں ہے۔

مقام نزول | روایات سے معلوم ہوتا ہے اور قفس مضمون سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پہلی صفحہ کے میں نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ اس کی بعض آیتیں مدنی دور کی ہیں، لیکن یہ مضمون ایک سطحی قیاس ہے۔ سلسلہ کلام پر غور کرنے سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ مختلف تقریریں یا مختلف مواقع پر جاری ہوئی ہیں۔ امیروں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ شروع سے آخر تک ایک ہی مربوط تقریر ہے جو بیک وقت نازل ہوئی ہوگی، اور مضمون کلام اس بات پر صریح دلالت کر رہا ہے کہ یہ کئی دور کا کلام ہے۔

زمانہ نزول | زمانہ نزول کے متعلق کوئی روایت ہمیں نہیں ملی۔ لیکن مضمون سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورۃ زمانہ قیام تک کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی۔ کیونکہ اس کے انداز کلام سے صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ مخالفین دعوت کی طرف سے مزاحمت پوری شدت اختیار کر چکی ہے، وہ نجی اور بیرون نجی کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان سے اسبیر امید باقی نہیں رہی ہے کہ تقسیم و تحقیق سے راہ راست پتہ جائیں گے، ادواب انھیں اس انجام سے خبردار کرنے کا موقع مل گیا ہے جو نبی کو آخری اور قطعی ملو پہ رو کر دینے کی صورت میں انھیں لازماً دیکھنا ہوگا۔ مضمون کی یہی خصوصیات، ہمیں بتاتی ہیں کہ کونسی سورتیں مکہ کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن اس سورہ میں ہجرت کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا، اس لیے اس کا زمانہ اس سورتوں سے پہلے کا سمجھنا چاہیے جن میں کوئی نہ کوئی خفی یا جلی اشارہ ہم کو ہجرت کے متعلق ملتا ہے۔ — زمانہ کی اس تعیین کے بعد تاریخی پس منظر بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس دور کا تاریخی پس منظر سورۃ انعام اور سورۃ اعراف کے دیباچوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔

موضوع | موضوع تقریر و قوت، قہماتش اور تنبیہ ہے۔ کام کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ:

لوگ ایک انسان کے پیغامِ نبوت پیش کرنے پر حیران ہیں اور اسے خواہ مخواہ سماعی کا انعام ہے یہ ہیں، حالانکہ جو بات وہ پیش کر رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی نہ تو عجیب ہی ہے اور نہ محروک کمانت، ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ تو دو اہم حقیقتوں سے تم کو آگاہ کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ جو خدا اس کائنات کا خالق ہے اور اس کا انتظام علماً چلا رہا ہے صرف وہی تمھارا مالک و مآب ہے اور تمھارا ہی کا یہ حق ہے کہ تم اس کی بندگی کرو۔

دوسرے یہ کہ موجودہ دنیوی زندگی کے بعد زندگی کا ایک اور دور آنے والا ہے جس میں تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے اپنی موجودہ زندگی کے پورے کارنامے کا حساب دو گئے اٹلاس بنیادی سوال پر جزایا سزا پاؤ گے کہ تم نے اسی خدا کو اپنا آقا مان کر اس کے منشاء کے مطابق نیک مدیہ اختیار کیا یا اس کے خلاف عمل کرتے رہے۔ یہ دونوں حقیقتیں، جو وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، بجائے خود امر واقعی ہیں خواہ تم مانو یا نہ مانو۔ وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم انہیں مان لو اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنا لو۔ اس کی یہ دعوت اگر تم قبول کرو گے تو تمہارا اپنا انجام بہتر ہوگا ورنہ خود ہی برا نتیجہ دیکھو گے۔

مباحثہ | اس تہید کے بعد حسب ذیل مباحثہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ سامنے آئے ہیں :

(۱) وہ دلائل جو توحید ربوبیت اور حیات اخروی کے باب میں ایسے لوگوں کو عقل و ضمیر کا اطمینان بخش سکتے ہیں جو جاہلانہ تعصب میں مبتلا نہ ہوں اور انہیں بحث کی حاجت کے بجائے اصل فکر اس بات کی ہو کہ خود غلط بینی اور اس کے بُرے نتائج سے بچیں۔

(۲) اُن غلط فہمیوں کا ازالہ اور اُن غفلتوں پر تنبیہ جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں مانع ہو رہی تھیں (اور ہمیشہ ہوا کرتی ہیں)۔

(۳) اُن شبہات اور اعتراضات کا جواب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے لئے ہوئے پیغام کے بارے میں پیش کیے جاتے تھے۔

(۴) دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی پیشگی خبر تاکہ انسان اس سے ہوشیار ہو کر اپنے آج کے طرز عمل کو درست کر لے، ورنہ بدیں چھپتانے کی نوبت نہ آئے۔

(۵) اس امر پر تنبیہ کہ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے اور اس امتحان کے لیے تمہارے پاس بس اتنی ہی مہلت ہے جب تک تم اس دنیا میں مانس لے رہے ہو۔ اس وقت کو اگر تم نے ضائع کر دیا اور نبی کی ہدایت قبول کر کے امتحان کی کامیابی کا سامان نہ کیا تو پھر کوئی دوسرا موقع تمہیں ملنا ہیچ اس نبی کا آنا اور اس قرآن کے ذریعہ تم کو علم حقیقت کا ہم پہنچایا جانا وہ بہترین اور ایک ہی موقع ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو بعد کی ابدی زندگی میں ہمیشہ پھپھتاؤ گے۔

(۶) اُن کھلی کھلی جھالوں اور مضامینوں پر اشارہ جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی تھیں کہ وہ خدائی ہدایت کے بغیر جی رہے تھے۔

اس سلسلہ میں فوج علیہ السلام کا قصہ مختصر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے چار باتیں ذہن نشین کرنی مطلوب ہیں۔ اول یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تم لوگ کر رہے ہو وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو فوج اور موسیٰ علیہما السلام کے ساتھ تمہارے پیش رو کر چکے ہیں اور یقین رکھو کہ اس طرز عمل کا جو انجام وہ دیکھ چکے ہیں وہی تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔ دوم یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

ان کے ساتھیوں کو آج جس بے بسی و کمزوری کے حال میں تم دیکھ رہے ہو اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ صدمتِ حال ہمیشہ یہی رہے گی۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی پشت پر وہی خدا ہے جو موسیٰ و ہارون کی پشت پر تھا اور وہ ایسے طریقہ سے حالات کی بساط اُلٹ دیتا ہے جن تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ تم سو یہ کہہ سنبھلنے کے لیے جو صلتِ خدا تمہیں دے رہا ہے اسے اگر تم نے ضائع کر دیا اور پھر فرعون کی طرح خدا کی پکڑ میں آجانے کے بعد عین آخری لمحے پر توبہ کی تو معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ چارم یہ کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ مخالف ماحول کی انتہائی شدت اور اس کے مقابلہ میں اپنی بیچارگی دیکھ کر یا اس نہ ہوں اور انہیں معلوم ہو کہ ان حالات میں ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے۔ نیز وہ اس امر پر بھی متنبہ ہو جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اس حالت سے نکال دے تو کہیں وہ اس روش پر پل پڑیں جو بنی اسرائیل نے مصر سے نجات پا کر اختیار کی۔

آخر میں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ مسک ہے جس پر چلنے کی اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی ہے، اس میں قطعاً کوئی ترمیم نہیں کی جاسکتی، جو اسے قبول کرے گا وہ اپنا بھلا کرے گا اور جو اس کو چھوڑ کر غلط راہوں میں بیٹھے گا وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔

آيَاتُهَا ۱۰۹ سُورَةُ يُونسَ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ① أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا

آل ر، یہ اُس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز تھے۔

کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو ارشاد کیا کہ (غفلت میں پڑے ہوئے) لوگوں کو جو نکادے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دیدے کہ

۱۔ اس تنبیہی فقرے میں ایک لطیف تنبیہ مضمر ہے۔ نادان لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر قرآن کے نام سے جو کلام الٰہی سناتا ہے وہ محض زبان کی جادوگری ہے، شاعرانہ پرفارمیشن ہے اور کچھ گاہکوں کی طرح عالمِ بالا کی گفتگو ہے۔ اس پر انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کمان کر رہے ہو یہ وہ چیز نہیں ہے۔ یہ تو کتابِ حکیم کی آیات ہیں۔ ان کی طرف توجہ نہ کرو گے تو حکمت سے

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنْ لَهْمُ قَدَمَ صَدِيقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ
 مُبِينٌ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی تھے؟ (کیا یہی وہ بات ہے جس پر
 منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟
 حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں
 مخلوق رہا جادوگر۔

۲ یعنی آخر اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ انسانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے انسان نہ مقرر کیا جاتا تو کیا فرشتہ
 یا جن یا حیوان مقرر کیا جاتا؟ اور اگر انسان حقیقت سے غافل ہو کر غلط طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہوں تو تعجب کی بات یہ ہے کہ
 ان کا خالق و پروردگار انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے یا یہ کہ وہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی انتظام کرے؟ اور اگر خدا کی
 طرف سے کوئی ہدایت آئے تو عزت و سرفرازی اُن کے لیے ہونی چاہیے جو اسے مان لیں یا ان کے لیے جو اسے دکر دیں؟ پس
 تعجب کرنے والوں کو سوچنا تو چاہیے کہ آخر وہ بات کیا ہے جس پر وہ تعجب کر رہے ہیں۔

۳ یعنی جادوگر کی پھبتی تو انہوں نے اس پر کس دی گریہ نہ سوچا کہ وہ چپاں بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ صرف یہ بات کہ
 کوئی شخص اعلیٰ درجہ کی خطابت سے کام لے کر دلوں اور دماغوں کو مسح کر رہا ہے، اُس پر یہ الزام مائد کر دینے کے لیے تو کافی نہیں
 ہو سکتی کہ وہ جادوگر یا کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس خطابت میں وہ بات کیا کہتا ہے، کس غرض کے لیے قوت تقریر کو استعمال کر رہا
 ہے اور جراثیم ترغیب دے رہے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں جو خطیب کسی ناچار غرض کے لیے جادو بیانی کی طاقت استعمال کرتا ہے؟
 تو ایک منہ پھٹ، بے لگام، غیر ذمہ دار مقرر ہوتا ہے۔ حق اور صداقت اور انصاف سے آزاد ہو کر ہر وہ بات کہہ ڈالتا ہے جو اسے
 دلوں کو متاثر کر دے، خواہ بھائے خود کتنی ہی جھوٹی، بمانہ، آمیز اور غیر منصفانہ ہو۔ اس کی باتوں میں حکمت کے بجائے عوام فریبی ہوتی
 ہے۔ کسی منظم فکر کے بجائے تافض اور ناہمواری ہوتی ہے۔ اعتدال کے بجائے بے اعتدالی بڑا کرتی ہے۔ وہ تو محض اپنا سکہ جانے
 کے لیے زبان درازی کرتا ہے یا پھر لوگوں کو لڑانے اور ایک گروہ کو دوسرے کے مقابل میں ابھارنے کے لیے خطابت کی شراب
 پلاتا ہے۔ اس کے اثر سے لوگوں میں نہ کوئی اخلاقی بلندی پیدا ہوتی ہے، نہ ان کی زندگیوں میں کوئی مفید تغیر رونما ہوتا ہے اور نہ
 کوئی صالح فکر یا صالح عملی حالت وجود میں آتی ہے، بلکہ لوگ پہلے سے بدتر صفات کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ مگر یہاں تم دیکھو کہ
 جو کہ پیغمبر کو کام پیش کر رہا ہے اس میں حکمت ہے، ایک متناسب نظام فکر ہے، غایت درجے کا اعتدال اور حق و صداقت کا
 سخت التزام ہے، لفظ لفظ چمکا اور بات بات کا نفع کی تول پروری ہے۔ اس کی خطابت میں تم خلق خدا کی اصلاح کے سوا کسی
 دوسری غرض کی نشان دہی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اس میں اس کی اپنی ذاتی یا خاندانی یا قومی یا کسی قسم کی دنیوی غرض کا

آيَامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا
مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۳﴾

پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر چلو، گرہڑا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت (سفارش) کرنے والا نہیں ہے اللہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تھا اور اب ہے لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟

کوئی شائبہ نہیں یا با جاتا۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگ جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بُرے نتائج سے ان کو خبردار کرے اور انہیں اُس طریقہ کی طرف بلائے جس میں ان کا اپنا بھلا ہے۔ پھر اس کی تقریر سے جو امثال ترتیب ہوئے ہیں وہ بھی جادو گروں کے امثال سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں جس نے بھی اس کا اثر قبول کیا ہے اس کی زندگی سونور گئی ہے، وہ پہلے سے زیادہ بہتر اخلاق کا انسان بن گیا ہے اور اس کے سارے طرز عمل میں خیر و صلاح کی شان نمایاں ہو گئی ہے۔ اب تم خود ہی سمجھ لو کیا جادو گر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں اور ان کا جادو ایسے ہی نتائج دکھایا کرتا ہے؟

۳۴ یعنی پیدا کر کے وہ معطل نہیں ہو گیا بلکہ اپنی پیدا کی ہوئی کائنات کے تحت سلطنت پر وہ خود ممکن ہوا اور اب مالے جہان کا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نادان لوگ سمجھتے ہیں خدا نے کائنات کو پیدا کر کے یونسی چھوڑ دیا ہے کہ خود جس طرح چاہے چلتی رہے، یا دوسروں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس میں جیسا چاہیں تصرف کریں۔ قرآن اس کے برعکس یہ حقیقت پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی اس پوری کار کا گاہد آپ ہی حکمرانی کر رہا ہے، تمام اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں، ساری زمام اقتدار پر وہ خود قابض ہے، کائنات کے گوشے گوشے میں ہر وقت ہر آن جو کچھ ہو رہا ہے براہِ راست اس کے حکم یا اذن سے ہو رہا ہے، اس جہان ہستی کے ساتھ اس کا تعلق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی اسے وجود میں لایا تھا، بلکہ ہمہ وقت وہی اس کا مدبر و منتظم ہے، اسی کے قائم رکھنے سے یہ قائم ہے اور اسی کے چلانے سے یہ چل رہا ہے۔ (لاحظہ ہو سورہ اعراف، حاشیہ ۱۱۴)

۳۵ یعنی دنیا کی تدبیر و انتظام میں کسی دوسرے کا دخل ہو نا تو درکنار کوئی اتنا اختیار بھی نہیں رکھتا کہ خدا سے سفارش کر کے اس کا کوئی فیصلہ بدواد سے یا کسی کی قسمت بزدل سے یا بگڑوا دے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی جو کچھ کر سکتا ہے وہ بس اتنا ہے کہ خدا سے دعا کرے، مگر اس کی دعا کا قبول ہو نا یا نہ ہونا بالکل خدا کی مرضی پر منحصر ہے۔ خدا کی فطرت میں اتنا زور دار کوئی نہیں ہے کہ اس کی مانت میل کر رہے اور اس کی سفارش نہ کر سکے اور وہ عرش کا پایہ پکڑ کر بیٹھ جائے اور اپنی بات منہ کر ہی رہے۔

۳۶ اوپر کے تین فقرہ میں حقیقتِ نسی الامر کا بیان تھا کہ فی الواقع خدا ہی تھا اور اب ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعہ کی موجودگی میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ جب واقعہ یہ ہے کہ ربوبیت بالکلہ نر کی ہے تو اس کا لازمی نتائج یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر جس طرح ربوبیت کا لفظ تین مضمومات میں مشتمل ہے، یعنی پروردگار، مالک و آقا، اور فرمان دہ، اسی طرح

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۰﴾

اسی کی طرف تم سب کو بلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پھر اے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھوتے ہوئے پانی پییں اور دردناک سزا بھگتیں اُس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔

اس کے باقی اہل عبادت کا لفظ بھی تین مضمرات پر مشتمل ہے۔ یعنی پرستش، غلامی اور اطاعت۔

خدا کے واحد مجدد و مژدگار ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اسی کا شکر گزار ہو، اسی سے دعائیں مانگے اور اسی کے اگے محبت و عقیدت سے سر جھکاے۔ یہ عبادت کا پہلا مفہوم ہے۔

خدا کے واحد مالک و آقا ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اس کا بندہ و غلام بن کر رہے، اُس کے مقابلہ میں خود غنا مانہ و دیہہ و افتخار کرے اور اس کے سوا کسی اور کی ذہنی یا عملی غلامی قبول نہ کرے۔ یہ عبادت کا دوسرا مفہوم ہے۔

خدا کے واحد فرمانروا ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اس کے حکم کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرے، نہ خود اپنا حکم بنے اور نہ اس کے سوا کسی دوسرے کی حاکمیت تسلیم کرے۔ یہ عبادت کا تیسرا مفہوم ہے۔

۷۔ یعنی جب یہ حقیقت تمہارے سامنے کھل دی گئی ہے اور تم کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اس حقیقت کی مرچوں کی میں تمہارے لیے صحیح طرز عمل کیا ہے تو کیا اب بھی تمہاری آنکھیں نہ کھلیں گی اور انہی غلامیوں میں پڑے رہو گے جن کی بنا پر تمہاری زندگی کا پورا دیر اب تک حقیقت کے خلاف رہا ہے؟

۸۔ یہ نبی کی تعلیم کا دوسرا بنیادی اصول ہے۔ اصل اول یہ کہ تمہارا رب صرف اللہ ہے لہذا اسی کی عبادت کرو۔ اور اصل دوم یہ کہ تمہیں اس دنیا سے واپس جا کر اپنے رب کو حساب دینا ہے۔

۹۔ یہ فقرہ دوسرے اور دہل دو فوں کا مجموعہ ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ خدا دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا اور اس پر دیں یہ دی گئی ہے کہ اسی نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا۔ جو شخص تسلیم کرے کہ خدا نے خلق کی ابتداء کی ہے اور اس سے بجز ان دہریوں کے جو محض پادریوں کے ذریعے بھانپنے کے لیے خلق بے خالق جیسے احمقانہ نظریے کو اوڑھنے پر آمادہ ہو گئے اور کون انکار کر سکتا ہے (اور اس بات کو ناممکن یا بیدار فہم قرار نہیں دے سکتا کہ وہی خدا اس خلق کا پھر مادہ کرے گا۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۝

وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں
ایسی ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں کہ تم اسی سے برسوں اور تارینوں کے حساب معلوم کرتے ہو۔ اللہ نے یہ
سب کچھ اکھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے
اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے
زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو (غلط بینی و غلط روی سے) پہچنا
چاہتے ہیں۔

۱۰۔ یہ وہ ضرورت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور جو دلیل دی گئی وہ یہ بات ثابت کرنے
کے لیے کافی تھی کہ خلق کا اعادہ ممکن ہے اور اسے مستعد سمجھنا درست نہیں ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اعادہ خلق، عقل، انصاف
کی دوسری ضروری ہے اور یہ ضرورت تکلیفِ ثانیہ کے سوا کسی دوسرے طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ خدا کو اپنا واحد رب مان کر جو لوگ
مسیح بندگی کا دیر اختیار کریں وہ اس کے مستحق ہیں کہ انہیں اپنے اس بجائز عمل کی پوری پوری جزا ملے۔ اور جو لوگ حقیقت سے
انکار کر کے اس کے خلاف زندگی بسر کریں وہ بھی اس کے مستحق ہیں کہ وہ اپنے اس بجائز عمل کا برا نتیجہ دیکھیں۔ یہ ضرورت اگر موجود
دنوی زندگی میں پوری نہیں ہو رہی ہے (اور ہر شخص جو ہٹ دھرم نہیں ہے جانتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے) تو اسے پورا کرنے کے لیے
یقیناً دوبارہ زندگی ناگزیر ہے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ اعراف، حاشیہ ۱۲، سورۃ ہود، حاشیہ ۱۷)

۱۱۔ یہ عقیدہ آخرت کی عیسوی دلیل ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جو کام ہر طرف نظر آ رہے ہیں جن کے بڑے بڑے
نشانات سورج اور چاند اور لیل و نہار کی گردش کی صورت میں ہر شخص کے سامنے موجود ہیں، ان سے اس بات کا ناسبت واضح ثبوت
ملتا ہے کہ اس عظیم الشان کارخانہ ہستی کا خالق کوئی پتہ نہیں ہے جس نے محض کھینے کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہو اور پھر دل بھر لینے کے
بعد بونہی اس گھومندے کو توڑ پھوڑ ڈالے۔ صریح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے ہر کام میں نظم ہے، حکمت ہے، مصلحتیں ہیں، اور ذمے

دوسرے کی پیدائش میں ایک گہری مقصدیت پائی جاتی ہے۔ پس جب وہ حکیم ہے اور اس کی حکمت کے آثار و علامت ہمارے سامنے ملانہ موجود ہیں، تو اس سے تم کیسے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ انسان کو عقل اور اخلاقی حس اور آزادانہ ذمہ داری اور تصرف کا اختیار بتا بخشنے کے بعد اس کے کارنامہ زندگی کا حساب کبھی نہ لے گا اور عقلی و اخلاقی ذمہ داری کی بنا پر جزا و سزا کا جو استحقاق لازماً پیدا ہوتا ہے اسے یونہی چھوڑ دے گا۔

اس طرح ان آیات میں عقیدہ آخرت پیش کرنے کے ساتھ اس کی تین دلیلیں ٹھیک ٹھیک منطقی ترتیب کے ساتھ دی گئی ہیں :

اول یہ کہ دوسری زندگی ممکن ہے کیونکہ پہلی زندگی کا امکان واقعہ کی صورت میں موجود ہے۔

دوم یہ کہ دوسری زندگی کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ زندگی میں انسان اپنی اخلاقی ذمہ داری کو صحیح یا غلط طور پر جس طرح ادا کرتا ہے اور اس سے سزا اور جزا کا تجربہ حقائق پیدا ہوتا ہے اس کی بنا پر عقل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ایک اور زندگی ہو جس میں ہر شخص اپنے اخلاقی رویہ کا وہ نتیجہ دیکھے جس کا وہ مستحق ہے۔

سوم یہ کہ جب عقل و انصاف کی رو سے دوسری زندگی کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت یقیناً پوری کی جائے گی، کیونکہ انسان اور کائنات کا خالق حکیم ہے اور حکیم سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ حکمت و انصاف جس چیز کے متقاضی ہوں اسے وہ وجود ہی لے لے سے باز رہ جائے۔

غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ زندگی بعد موت کو استدلال سے ثابت کرنے کے لیے یہی تین دلیلیں ممکن ہیں اور یہ کافی بھی ہیں۔ ان دلیلوں کے بعد اگر کسی چیز کی کسر باقی رہ جاتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ انسان کو آنکھوں سے دکھا دیا جائے کہ جو چیز ممکن ہے جس کے وجود میں آنے کی ضرورت بھی ہے، اور جس کو وجود میں لانا خدا کی حکمت کا تقاضا بھی ہے، وہ دیکھ یہ تیرے سامنے موجود ہے۔ لیکن یہ کسر بہر حال موجودہ دنیوی زندگی میں پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ دیکھ کر ایمان لانا کافی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا جو امتحان لینا چاہتا ہے وہ تو ہے یہی کہ وہ جس اور مشاہدے سے بالاتر حقیقتوں کو خالص نظر و فکر اور استدلال و معجم کے ذریعہ سے مانتا ہے یا نہیں۔

اس سلسلہ میں ایک اور اہم مضمون بھی بیان فرما دیا گیا ہے جو گہری توجہ کا مستحق ہے۔ فرمایا کہ ”اللہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں“ اور ”اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی و غلط فہمی سے بچنا چاہتے ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت حکیمانہ طریقے سے زندگی کے مظاہر میں ہر طرف وہ آثار پھیلانے کی ہیں جو ان مظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کی صاف صاف نشان دہی کر رہے ہیں لیکن ان نشانات سے حقیقت تک صرف وہ لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ دو صفات موجود ہوں :

ایک یہ کہ وہ جاہلانہ تعصبات سے پاک ہو کر علم حاصل کرنے کے اُن ذرائع سے کام لیں جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اُن کے اندر خردی و عواذش موجود ہو کہ غلطی سے بچیں اور صحیح راستہ اختیار کریں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غُفْلُونَ ﴿۱﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیموں سے غافل ہیں، اُن کا آخری ٹھکانا جہنم ہوگا اُن برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ (اپنے) اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے (یعنی جنہوں نے اُن صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب

۱۲۔ یہاں پھر دعوے کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی اشارۃً بیان کر دی گئی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کے انکار کا

لازمی اور قطعی نتیجہ جہنم ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اس عقیدے سے منکر یا غالی الذہن ہو کر انسان اُن برائیوں کا اکتساب کرتا ہے جن کی سزا جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک حقیقت ہے اور ہزار ہا سال کے انسانی دنیائے کا تجربہ اس پر شاہد ہے۔ جو لوگ خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ نہیں سمجھتے، جو اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے کہ انھیں آخرا کا خدا کا اپنے پورے کا نائنہ حیات کا حساب دینا ہے، جو اس مفروضے پر کام کرتے ہیں کہ زندگی بس ہی دنیا کی زندگی ہے، جن کے نزدیک کامیابی دنیا کی کامیابی صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی نے کس قدر خوشحالی، آسائش، شہرت اور طاقت حاصل کی، اور جو اپنے انی مادہ پرستانہ تعلیمات کی بنا پر آیات الہی کرنا قابلِ توجہ سمجھتے ہیں، ان کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ دنیا میں شہرے ہمارے کہہ جاتے ہیں، نہایت برے اخلاق و اوصاف کا اکتساب کرتے ہیں، خدا کی زمین کو قسطنطنیہ و فساد و فحش و فجور سے بھر دیتے ہیں، اور اس بنا پر جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔

یہ عقیدہ آخرت پر ایک اندوخت کی دلیل ہے۔ پہلی تین دلیلیں عقلی استدلال کے قبیل سے تھیں، اور یہ تیسری استدلال کے قبیل سے ہے۔ یہاں اسے صرف اشارۃً بیان کیا گیا ہے، مگر قرآن میں مختلف مواقع پر ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا انفرادی رویہ اور انسانی گروہوں کا اجتماعی رویہ کبھی اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک یہ شعور اور یقین انسانی سیرت کی بنیاد میں پرست و ہو کہ ہم کو خدا کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اب جو مطلب یہ ہے کہ گناہیوں کیوں ہے؟ کیا وہ ہے کہ اس شعور و یقین کے غائب یا کمزور ہوتے ہی انسانی سیرت و کردار کی کارٹھی بڑی کی راہ پر چل پڑتی ہے؟ اگر عقیدہ آخرت سے تنہا نفس الامری کے مطابق نہ ہوتا اور انہیں کا انکار حقیقت کے خلاف نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس اقوال و احوال کے یہ نتائج ایک اندوختی شان کے ساتھ مسلسل ہمارے تجربے میں آتے۔ ایک ایسا چیز ہے جو صحیح نتائج کا برآمد ہونا اور اس کے عدم سے

نتیجہ کا ہمیشہ غلط ہو جانا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ چیز بھانے پر واضح ہے۔

اس کے جواب میں بسا اوقات یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ بیت سے منکرین آخرت ایسے ہیں جن کا فلسفہ اخلاق اور دستور عمل سرسردہ سہریت و مادہ پرستی پر مبنی ہے پھر کبھی وہ ایسی خاصی پاک بیوت رکھتے ہیں اور ان سے علم و فساد اور فسق و فجور کا تصور نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے حالات میں نیک اور مطلق خدا کے خدمت گزار رہتے ہیں۔ لیکن اس استدلال کی کرداری بادی تاں ماضی ہر جاتی ہے۔ تمام مادہ پرستانہ لادینی فلسفوں اور نظامات فکر کی جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیا جائے۔ کہیں ان اخلاقی غریبوں اور عمل نیکیوں کے لیے کوئی بنیاد نہ ملے گی جن کا خراج تحسین ان "نیکو کار" دہریوں کو دیا جاتا ہے کسی مضیق سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ ان لادینی فلسفوں میں راست بازی، امانت، دیانت، وفائے عہد، عدل، رحم، فیاضی، ایثار، ہمدردی، ضبط نفس، صفت حق شناسی اور ادائے حقوق کے لیے محرکات موجود ہیں۔ خدا اور آخرت کو نظر انداز کر دینے کے بعد اخلاق کے لیے اگر کوئی قابل عمل نظام بن سکتا ہے تو وہ صرف مفادیت (Utilitarianism) کی بنیادوں پر بن سکتا ہے۔ باقی تمام اخلاقی فلسفے محض فرضی اور کتابی ہیں مذکورہ عملی۔ اور مفادیت جو اخلاق پیدا کرتی ہے اسے خواہ کتنی ہی وسعت دی جائے، بہر حال وہ اس سے اچھے نہیں جاتا کہ آدمی وہ کام کرے جس کا کوئی فائدہ اس دنیا میں اس کی ذات کی طرف، یا اس معاشرے کی طرف جس سے وہ قطع رکھتا ہے، پلٹ کر آنے کی توقع ہو۔ یہ وہ چمچہ ہے جو فائدے کی امید اور نقصان کے اندیشے کی بنا پر انسان سے سچ اور جھوٹ، امانت اور خیانت، ایمانداری اور بے ایمانی، وفا اور غدر، انصاف اور ظلم، غرض ہر نیکی اور اس کی ضد کا حسب موقع ارتکاب کر سکتی ہے۔ ان اخلاقیات کا بہترین نمونہ موجودہ دہریہ کی انگریز قوم ہے جس کو اکثر اس امر کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے کہ مادہ پرستانہ نظریہ حیات رکھنے والے آخرت کے تصور سے خالی ہونے کے باوجود اس قوم کے افراد بالعموم دوسروں سے زیادہ سچے، کھوسے، دیانت دار، عہد کے پابند، انصاف پسند اور معاملات میں قابل اعتماد ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نادری اخلاقیات کی ناپائیداری کا سب سے زیادہ نمایاں عملی ثبوت، ہم کسی قوم کے کردار میں ملتا ہے۔ اگر فی الواقع انگریزوں کی سچائی، انصاف پسندی، واستجاری اور عہد کی پابندی اس یقین و اذعان پر مبنی تھی کہ یہ صفات مجسمے خود مستقل اخلاقی غریبوں میں تو آخر یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک ایک انگریز کو اپنے شخصی کردار میں ان کا حامل ہونا اگر ساری قوم مل کر جن لوگوں کا پناہ ناسندہ اور اپنے اجتماعی امور کا سربراہ کا رہ جاتی ہے وہ بڑے پیمانے پر اس کی سلطنت اور اس کے بین الاقوامی معاملات کے چلانے میں علانیہ جھوٹ، بدعہدی، ظلم، بے انصافی اور بددیانتی سے کام لیتے اور پوری قوم کا اعتماد ان کو حاصل رہتا، کیا یہ اس بات کا حریص ثبوت نہیں ہے کہ یہ لوگ مستقل اخلاقی قدروں کے قائل نہیں ہیں بلکہ دنیوی فائدے اور نقصان کے لحاظ سے بیک وقت دو متضاد اخلاقی رویے اختیار کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں؟

تاہم اگر کوئی منکر خدا و آخرت فی الواقع دنیا میں ایسا موجود ہے جو مستقل طور پر بعض نیکیوں کا پابند اور بعض بدیوں سے منتخب ہے تو وہ حقیقت اس کی یہ نیکی اور پرہیزگاری اس کے مادہ پرستانہ نظریہ حیات کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ان مذہبی اشیاء کا نتیجہ ہے جو غیر شعوری طور پر اس کے نفس میں ممکن ہیں۔ اس کا اخلاقی سرمایہ مذہب سے چرایا جاتا ہے اور اس کو وہ ناعاطریق سے لاندہی میں استعمال کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی لادہی مادہ پرستی کے فرائض میں اس سرمائے کے ماخذ کی نشان دہی ہرگز نہیں کر سکتا۔

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيَهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ
اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ

میں پیش کی گئی ہیں، اور نیک اعمال کرتے رہے انھیں ان کا رب اُن کے ایمان کی وجہ سے سیدھی
راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدایہ ہوگی کہ پاک ہے تُو
اے خدا، اُن کی دعایہ ہوگی کہ ”سلامتی ہو“ اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ”ساری تعریف اللہ

۱۳ اس جملے پر سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے۔ اس کے مضمون کی ترتیب گہری توجہ کی مستحق ہے:

ان لوگوں کو آخرت کی زندگی میں جنت کیوں لئے گی؟ — اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں سیدھی ماہ پلے۔ ہر کام میں ہر
شعبہ زندگی میں، ہر انفرادی و اجتماعی معاملے میں انھوں نے برحق طریقہ اختیار کیا اور باطل طریقوں کو چھوڑ دیا۔
یہ ہر قدم پر، زندگی کے ہر مرحلہ اور ہر دور اس لیے پُر اُن کو صحیح اور غلط، حق اور باطل، راست اور ناراست کی تمیز کیسے حاصل
ہوئی؟ اور پھر اس تمیز کے مطابق راست روی پر ثبات اور کج روی سے پرہیز کی طاقت انھیں کہاں سے ملی؟ — ان کے رب کی
طرف سے، کیونکہ وہی علمی رہنمائی اور عملی توفیق کا منبع ہے۔

ان کا رب انھیں یہ ہدایت اور یہ توفیق کیوں دیتا رہا؟ — ان کے ایمان کی وجہ سے۔

یہ نتائج جو اوپر بیان ہوئے ہیں کس ایمان کے نتائج ہیں؟ — اُس ایمان کے نہیں جو محض مان لینے کے معنی میں ہو،
بلکہ اُس ایمان کے جو سیرت و کردار کی مدح بن جائے اور جس کی طاقت سے اخلاق و اعمال میں صلاح کا ظہور ہونے لگے۔ اپنی
جسمانی زندگی میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ بقائے حیات، تندرستی اور قوت کا راز لذت زندگی کا حصول صحیح قسم کی غذا پر موقوف
ہوتا ہے، لیکن یہ نتائج اُس تغذیہ کے نہیں جو تہمت جو محض کھا لینے کے معنی میں ہو بلکہ اُس تغذیہ کے ہوتے ہیں جو ہضم ہو کر خون بنے
اور رگ رگ میں پہنچ کر ہر حصہ جسم کو وہ طاقت بخشنے جس سے وہ اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح اخلاقی
زندگی میں بھی حمایت یابی، راست بینی، راست روی اور بااثر و فلاح و کامیابی کا حصول صحیح عقائد پر موقوف ہے، مگر یہ نتائج اُن عقائد
کے نہیں ہیں جو محض زبان پر جاری ہوں یا دل و دماغ کے کسی گوشے میں بے کار پڑے ہوئے ہوں، بلکہ ان عقائد کے ہیں جو نفس کے
اندہ جذب و پیوست ہو کر انداز و فکر اور عیاں طبع اور افتاد و مزاج بن جائیں اور سیرت و کردار اور رویہ زندگی کی صورت میں نمایاں ہوں۔
خدا کے قانونِ طبیعی میں وہ شخص جو کھا کر دکھانے والے کی طرح رہے، اُن انعامات کا مستحق نہیں ہوتا جو کھا کر ہضم کرنے والے کے لیے
رکھے گئے ہیں۔ پھر کھانے تو کھانے کی بجائے کس کے قانونِ اخلاقی میں وہ شخص جو مان کر نہ ماننے والے کی طرح رہے ان انعامات کا مستحق

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ

۴

رب العالمین ہی کے لیے تھے۔ ع

اگر کیسٹ اشد لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ ان کے ساتھ

ہو سکتا ہے جو ان کو صاع بننے والے کے لیے رکھے گئے ہیں ۹

۱۰ یہاں ایک لطیف انداز میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے دارالامتحان سے کامیاب ہو کر نکلنے اور نعمت بھری جنتوں میں پہنچ جانے کے بعد یہ نہیں ہو گا کہ یہ لوگ بس وہاں پہنچتے ہی سامان عیش پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور ہر طرف سے لاؤٹریٹ اور شراب اور بچے چنگ و رباب کی صدائیں بلند ہونے لگیں گی، جیسا کہ جنت کا نام سنتے ہی بعض کچ فہم حضرات کے ذہن میں اس کا نقشہ گھونٹنے لگتا ہے۔ بلکہ درحقیقت صانع اہل ایمان دنیا میں انکارِ عالمیہ اور اخلاق فاضلہ اختیار کر کے، اپنے جذبات کو سزاوارتہ اپنی خواہشات کو مدھار کر اور اپنی سیرت و کردار کو پاکیزہ بنا کر جس قسم کی بلند ترین شخصیتیں اپنی فائزات میں ہم پہنچائیں گے وہی دنیا کے ماحول سے مختلف جنت کے پاکیزہ ترین ماحول میں اور زیادہ گھبر کر ابھرائیں گی اور ان کے وہی اوصاف و جو دنیا میں انھوں نے بہت کچھ تھے وہاں اپنی پوری شان کے ساتھ ان کی سیرت میں جلوہ گر ہوں گے۔ ان کا محبوب ترین شغل وہی اللہ کی حمد و تقدیس ہو گا۔ جس سے دنیا میں وہ مانوس تھے، اور ان کی سوسائٹی میں وہی ایک دوسرے کی سلامتی چاہنے کا جذبہ کارفرما ہو گا جسے نیا میں انھوں نے اپنے اجتماعی رویے کی روح بنایا تھا۔

۱۱ اوپر کے تہمدی فقرہ کے بعد اب نصیحت اور تنبیہ کی تقریر شروع ہوتی ہے۔ اس تقریر کو پڑھنے سے سچا سچ کے پر منتظر سے متعلق دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہئیں:

ایک یہ کہ اس فقرہ سے متواتر مدت پہلے سات سال کا وہ مسلسل اور سخت بلا آئیکر قحط ختم ہوا تھا جس کی نصیبت سے اہل مکہ بچے اٹھے تھے۔ اس قحط کے زمانے میں قریش کے حکمران کی اکثری ہوئی گردنیں بہت جھک گئی تھیں۔ وہ عائنیں اور زبایاں کرتے تھے، بت پرستی میں کمی آگئی تھی، خدا سے واحد کی طرف رجوع بڑھ گیا تھا اور نوبت یہ آگئی تھی کہ آخر کار یوسفیان نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ خدا سے اس بلا کو ٹالنے کے لیے دعا کریں مگر جب قحط دور ہو گیا، بارشیں پھرنے لگیں اور خوشحالی کا دودھ بکارتو ان لوگوں کی وہی سرکشیاں اور بد اعمالیاں، اور دین حق کے خلاف وہی سرگرمیاں پھر شروع ہو گئیں اور جو دل خدا کی طرف رجوع کرنے لگے تھے وہ پھر اپنی سابق غفلتوں میں ڈوب گئے۔

دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان لوگوں کو انکار حق کی پاداش سے ڈراتے تھے تو یہ لوگ جواب میں کہتے تھے کہ تم جس مذاہب الہی کی دعائیاں دیتے ہو وہ اخوان کیوں نہیں جانتا۔ اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے۔

اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ خدا لوگوں پر رحم و کرم فرمائے جس جتنی جلدی کرتا ہے ان کو سزا دینے اور ان کے گنہگاروں پر کھٹینے میں اتنی جلدی ہمیں کرنا تم چاہتے ہو کہ جس طرح اس نے تمھاری دعائیں سن کر بلائے قحط جلدی سے دودھ کر دی، اسی طرح وہ تمھارے

بِالْخَيْرِ لَقَضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
 فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا
 يُحْيِيهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ
 كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ

بھلائی کرنے میں جلدی کرتا ہے تو ان کی صلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی۔ (مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے) اس لیے ہم اُن لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اُن کی کسر میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی بُرے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگو! تم سے پہلے کی قوموں کو (جو اپنے اپنے زمانہ میں بدسر عروج تھیں) ہم نے ہلاک کر دیا

چیلنج کن کردار تھاری سرکشیاں دیکھ کر عذاب بھی فوراً بھیج دے۔ لیکن خدا کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ لوگ خواہ کتنی ہی سرکشیاں کچے جائیں وہ ان کو کپڑے سے پہلے منجھنے کا کافی موقع دیتا ہے۔ یہیم تنبیہات بھیجتا ہے اور رسمی ڈھیل بھوٹے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب رعایت کی حد پہنچ جاتی ہے تب پاؤں عمل کا قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے خدا کا طریقہ۔ اور اس کے برعکس کم ظرف انسانوں کا طریقہ وہ ہے جو تم نے اختیار کیا کہ جب مصیبت آئی تو خدا یاد آنے لگا بھلانا اور گڑگڑانا شروع کر دیا، اور جہاں راحت کا وعدہ آیا کہ سب کچھ بھول گئے یہی وہ شخص ہیں جن سے قریب اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بناتی ہیں۔

۱۰ اصل میں لفظ "قرن" استعمال ہوا ہے جس سے مراد عام طور پر عربی زبان میں ایک "عہد کے لوگ" ہوتے ہیں لیکن

قرآن مجید میں جس انداز سے مختلف مواقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس سے اب محسوس ہوتا ہے کہ "قرن" سے مراد وہ قوم ہے جو اپنے دور میں بدسر عروج اور کٹی پاز جزئی طور پر امامت عالم پر سر فراز رہی ہو۔ ایسی قوم کی ہلاکت لازماً یہی معنی رکھتی کہ اس کی نسل کو بالکل غارت ہی کر دیا جائے۔ بلکہ اس کا مقام عروج و امامت سے گرا دیا جانا اس کی تہذیب و تمدن کا تباہ ہو جانا اس کے تشخص کا مٹ جانا اور اس کے اجزائے بارہ بارہ ہر کہ دوسری قوموں میں گم ہو جانا یہ بھی ہلاکت ہی کی ایک صورت ہے۔

لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
كَذَلِكَ نُخَذِّرُ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝۱۳ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝۱۴ وَإِذَا سَأَلْتُمْ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا
بَيِّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا
أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُهُ

جب انھوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انھوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔

جب انھیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ”اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر لو۔“ اے محمدؐ، ان سے کہو ”میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں۔ میں تو بس اس وحی کا پیروں جو میرے پاس

۱۷ بلا تخطی ظلم ان محدود ہمتوں میں نہیں ہے جو عام فہم اس سے مراد سمجھ جاتے ہیں، بلکہ یہ ان تمام گنہگاروں پر حاوی ہے جو انسانیت کی حد سے گزر کر کرتا ہے۔ (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ ۲۵۷)

۱۸ خیال رہے کہ خطاب اہل عرب سے ہو رہا ہے۔ اور ان سے کہا یہ جارہا ہے کہ پھیلی قوموں کو اپنے زمانے میں کام کرنے کا موقع دیا گیا تھا، مگر انھوں نے آخر کار ظلم و بغاوت کی روش اختیار کی اور جانبداران کو راست دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے ان کی بات انھوں نے نہ مانی اس لیے وہ ہمارے امتحان میں ناکام ہوئیں اور میدان سے ہٹا دی گئیں۔ اب اسے اہل عرب تھا کر باری آئی ہے۔ انھیں ان کی جگہ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تم اس امتحان کا یہیں کھڑے ہو جس سے تمہارے پیش مدعا کام ہو کر نکالے جا چکے ہیں۔ مگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا انجام جی دہی ہو جو ان کا پہلا موقع سے، جو تمہیں دیا جا رہا ہے، صحیح فائدہ اٹھاؤ۔ پھیلی قوموں کی تاریخ سے سبق لو اور ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرو جو ان کی تباہی کی موجب ہوئیں۔

۱۹ ان کا یہ قول اہل قرآن سے منسوب ہے کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیش کر رہے ہیں، ان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے مانع کی تصنیف ہے اور اس کو خدا کی طرف منسوب کر کے انھوں نے صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ ان کی بات کا وزن ہو

إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ رَأْيِي أَخَافُ إِنَّ عَصِيَّتَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾
 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ
 لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَسَنَ

آتی ہے مگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو
 ”اگر اللہ نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ میں یہ قرآن تمہیں سناؤں تو میں کبھی نہ سنا سکتا تھا بلکہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دے سکتا
 تھا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے

جائے۔ دوسرے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تم نے توحید اور اخوت اور اخلاقی پابندیوں کی بحث کیا جیچہ ٹردی، اگر رہنمائی کے لیے اُٹھے ہو تو
 کوئی ایسی چیز پیش کرو جس سے قوم کا بھلا ہو اور اس کی دنیا بنی نظر آئے۔ تاہم اگر تم اپنی اس دعوت کو باطل نہیں بدلنا چاہتے تو کم از کم
 اس میں اتنی ہلک ہی پیدا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کم و بیش پرصاحت ہو سکے کچھ ہم تمہاری باتیں، کچھ تم ہماری باتیں۔
 تمہاری توحید میں کچھ ہمارے شرک کے لیے تمہاری خدا پرستی میں کچھ ہماری نفس پرستی اور دنیا پرستی کے لیے اور تمہارے عقیدہ اخوت
 میں کچھ ہماری ان امیدوں کے لیے بھی گنجائش چاہیے کہ دنیا میں ہم جو پائیں کرتے رہیں، اخوت میں ہماری کسی نہ کسی طرح نجات
 ضرور ہو جائے گی۔ پھر تمہارے یہ قطعی اور حتمی اخلاقی اصول بھی ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ان میں کچھ ہمارے تعصبات کے لیے،
 کچھ ہمارے رسم و رواج کے لیے، کچھ ہماری شخصی اور قومی اغراض کے لیے، اور کچھ ہماری خواہشات نفس کے لیے بھی جگہ چاہیے۔
 کیوں نہ الیا ہو کہ دین کے مطالبات کا ایک مناسب دائرہ ہماری اور تمہاری رضامندی سے طے ہو جائے اور اس میں ہم خلا کا حق ادا کر دیا
 کوں، اس کے بعد میں آنا دھچھو دیا جائے کہ جس طرح اپنی دنیا کے کام چلانا چاہتے ہیں چلائیں۔ مگر تم یہ غضب کر رہے ہو کہ پوری
 زندگی کو اور سارے معاملات کو توحید و اخوت کے عقیدے اور شریعت کے ضابطہ سے کس دینا چاہتے ہو۔

۱۶؎ یہ اوپر کی دونوں باتوں کا جواب ہے۔ اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں بلکہ یہ وحی کے فضلے
 سے میرے پاس آئی ہے جس میں کسی رد و بدل کا مجھے اختیار نہیں۔ اور یہ بھی کہ اس معاملے میں مصاحمت کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے، قبول
 کرنا ہو تو اس پرورے دین کو قبول قبول کر دو ورنہ پورے کو دو کر دو۔

۱۷؎ یہ ایک زبردست دلیل ہے اُن کے اس خیال کی تردید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خود اپنے دل سے گھر کر خدا
 کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کی تائید میں کہ وہ خدا کے مصنف نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے
 بذریعہ وحی ان پر نازل ہو رہا ہے۔ دوسرے تمام دلائل تو یہ نسبتاً دور کی چیز تھیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان لوگوں کے سامنے
 کی چیز تھی۔ بہت سے نبوت سے پہلے پورے چالیس سال ان کے درمیان گزارے تھے۔ ان کے شمار میں پیدا ہونے والوں کی آنکھوں کے

سامنے بچیں گنارا، جوان ہونے، ادھیر طر کر سنبھلے۔ رہنا سہنا، ملنا جلنا، لین دین، شادی بیاہ، غرض ہر قسم کا معاشرتی تعلق انہی کے ساتھ تھا اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھپا ہوا نہ تھا۔ ایسی جانی بوجھی اور دیکھی بھالی چیز سے زیادہ کھلی شہادت اور کیا ہو سکتی تھی۔

آپ کی اس زندگی میں دو باتیں بالکل عیاں تھیں جنہیں مکہ کے لوگوں میں سے ایک ایک شخص جانتا تھا:

ایک یہ کہ نبوت سے پہلے کی پوری چالیس سالہ زندگی میں آپ نے کوئی ایسی تعلیم تربیت اور محنت نہیں پائی جس سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہوتیں جن کے حشے پکا ایک دعوائے نبوت کے ساتھ ہی آپ کی زبان سے جو نئے خرمع ہو گئے۔ اس کبھی آپ ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے، ان مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے، اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے جو اب قرآن کی ان پے در پے سورتوں میں زیر بحث آرہے تھے۔ حد یہ ہے کہ اس پورے چالیس سال کے دوران میں کبھی آپ کے کسی گھر سے دوست اور کسی قریب ترین رشتہ دار نے بھی آپ کی باتوں اور آپ کی حرکات و سکنات میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی جسے اُس عظیم اُٹان دعوت کی تہید کہا جاسکتا ہو جو آپ نے اچانک چالیسویں سال کو پہنچ کر دینی شروع کر دی۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت تھا کہ قرآن آپ کے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ خارج سے آپ کے اندر آئی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے کہ انسانی دماغ اپنی حرکت کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشوونما اور ارتقاء کے واضح نشانات اُس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے بعض چالاک لوگوں نے جب خود محسوس کر لیا کہ قرآن آپ کے دماغ کی پیداوار قرار دینا صریح طور پر ایک لغو الزام ہے تو آخر کار انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی اور شخص ہے جو محمد کو یہ باتیں سکھا دیتا ہے۔ لیکن یہ دوسری بات پہلی بات سے جتنی زیادہ لغو تھی، کیونکہ کہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی اس قابلیت کا آدمی نہ تھا جس کی ہانگی رکھ کر کہہ دیا جاتا کہ یہ اس کام کا منت ہے یا ہو سکتا ہے۔ ایسی قابلیت کا آدمی کسی سوامشی میں چھپا کیسے رد مکتا ہے۔

دوسری بات جو آپ کی سابق زندگی میں بالکل نمایاں تھی، وہ یہ تھی کہ جنوٹ، فریب، جمل، مکاری، بھاری اور اس قبیل کے دوسرے اوصاف میں سے کسی کا ادنیٰ شائبہ تک آپ کی سیرت میں نہ پایا جاتا تھا۔ پوری سوامشی میں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہتا ہو کہ اس پالیس سال کی بکلی فانی معاشرت میں آپ سے کسی ایسی صفت کا تجربہ اسے ہوا ہے۔ برعکس اس کے بن جن لوگوں کو بھی آپ سے سابقہ پیش آیا تھا وہ آپ کو ایک نہایت سچے، بے داغ، امتداعی، اعتماد (امین) انسان کی حیثیت ہی سے جانتے تھے۔ نبوت سے پہلے ہی اس سال پہلے تعمیر کے سلسلہ میں مشہور واقعہ پیش آچکا تھا جس میں جبراسود کو نصب کرنے کے معاملہ پر قریش کے مختلف خاندان جو مگر پڑے تھے اور آپس میں طے ہوا تھا کہ کن بیع پہلا شخص جو حرم میں داخل ہوگا اسی کو بیع مان لیا جائے گا۔ دوسرے روز وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہاں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب لوگ پاراٹھے، ہذا الامین، صلی اللہ علیہ وسلم، ہذا محمد۔ یہ بالکل راستہ آزمائی ہے۔ ہم اس پر واضح ہیں۔ یہ تو محمد ہے۔ اس طرح آپ کو نبی مقرر کرنے سے پہلے اندر قدانی پورے قبیلہ قریش سے بھرے مجمع میں آپ کے "امین" ہونے کی شہادت لے چکا تھا۔ اب یہ گمان کرنے کی کیا گنجائش تھی کہ جس شخص نے تمام عمر کبھی اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے تجربے میں مواظبت ہی جنوٹ، جمل اور فریب سے کام نہ لیا تھا وہ یوں ایک اتنا بڑا جوٹ اور ایسا عظیم اُٹان جنوٹ و فریب لے کر ہاتھ کھڑا ہوا کہ اپنے ذہن سے کچھ باتیں تصنیف کیں اور ان کو پورے زور اور قوت کے ساتھ نوا کی طرف منسوب

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْقَهُ الْبَحْمُونُ ﴿۱۵﴾

بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

کر نکلا۔

اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان کے اس بیودہ الزام کے جواب میں ان سے کہو کہ اللہ کے بندوں کچھ عقل سے تو کام لادیں کوئی باہر سے آیا ہوا جنسی آدمی نہیں ہوں، تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک ٹکرنا چکا ہوں، میری سابق زندگی کو دیکھتے ہوئے تم کیسے یہ توقع مجھ سے کر سکتے ہو کہ میں خدا کی تعلیم اور اس کے حکم کے بغیر یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کر سکتا تھا۔

۲۲ یعنی اگر یہ آیات خدا کی نہیں ہیں اور میں انہیں خود تصنیف کر کے آیات الہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں تو مجھے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور اگر یہ واقعی اللہ کی آیات ہیں اور تم ان کو محض لارہے ہو تو پھر تم سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں۔

۲۳ جسٹس نادان لوگ "فلاح" کو طویل سزا یا دنیوی خوشحالی، یا دمیوی فردوغ کے معنی میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس پر یہ تفسیر بھان چاہتے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر کے جیتا رہے، یا دنیا میں پہلے چھوٹے، یا اس کی دعوت کو فردوغ نصیب ہو اُسے نبی برحق مان لینا چاہیے کیونکہ اس نے فلاح پائی۔ اگر وہ نبی برحق نہ ہوتا تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہی ماندلا جاتا، یا بہنو کوں مار دیا جاتا اور دنیا میں اسکی بات چلنے ہی نہ پاتی۔ لیکن یہ استحقاق استدلال صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو نہ تو قرآنی اصطلاح "فلاح" کا مفہوم جانتا ہو، نہ اُس قانونِ اعمال سے واقف ہو جو قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور نہ ہی سمجھتا ہو کہ اس مسئلہ بیان میں یہ فقرہ کس معنی میں آیا ہے۔

اول تو یہ بات کہ "مجرم فلاح نہیں پاسکتے" اس سیاق میں اس حیثیت سے فرمائی ہی نہیں گئی ہے کہ یہ کسی کے دعوائے نبوت کو پہنچنے کا معیار ہے جس سے عام لوگ ہانچ کر خود فیصد کر لیں کہ جو دمی نبوت "فلاح" پا رہا ہو اس کے دعوے کو مانیں اور جو فلاح نہ پا رہا ہو اس کا انکار کریں۔ بلکہ یہاں تو یہ بات اس معنی میں کہی گئی ہے کہ "میں بتائیں گے ساتھ بنانا ہے کہ مجرموں کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی اس لیے میں خود تو یہ جرم نہیں کر سکتا کہ نبوت کا "سموٹا دعویٰ کروں، البتہ تمہارے متعلق مجھے یقین ہے کہ تم سچے نبی کو جھٹلانے کا جرم کر رہے ہو، اس لیے تمہیں فلاح نصیب نہیں ہوگی۔"

پھر فلاح کا لفظ بھی قرآن میں دنیوی فلاح کے محدود معنی میں نہیں آیا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ پائیدار کامیابی ہے جو کسی خسران پر منتج ہونے والی نہ ہو، قطع نظر اس سے کہ دنیوی زندگی کے اس ابتدائی مرحلے میں اس کے اندر کامیابی کا کوئی بیسور یا نہ ہو۔ چونکہ اسے کہ ایک دائمی خلافت دنیا میں منے سے ہے، خوب پہلے چھوٹے اور اس کی گمراہی کو فردوغ نصیب ہو، مگر یہ قرآن کی اصطلاح میں فلاح نہیں، میں خسران ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا دائمی خستی دنیا میں نہتے مصیبتوں سے دوچار ہو، شدتِ آلام سے ٹھٹھا

هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِئُوكَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ
 فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۸﴾
 وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
 سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۹﴾

یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارتچی ہیں۔ اے محمد! ان سے کہو کیا تم اللہ کو اُس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالادبر تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انھوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنائے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔

اُس چیز سے جو وہ چن کر رہا ہو ممکن نہ ہوتی تو ایسے غیر معقول معیار تجویز کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔
 ۲۱۳ کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے اس لیے کہ سب کچھ جو موجود ہے اللہ کے علم میں ہے پس منافقینوں کے مدعوم ہونے کے لیے یہ ایک نہایت لطیف انداز بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا نہیں کہ زمین یا آسمان میں کوئی اس کے حضور تمھاری سفارش کرنے والا ہے، پھر یہ تم کن منافقینوں کی اس کو خبر دے رہے ہو؟
 ۲۱۵ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ، حاشیہ ۳۳۔

۲۱۶ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ حقیقت کو انسانوں کے حواس سے پوشیدہ رکھ کر ان کی عقل و فہم اور ضمیر و وجدان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو کر غلط راہ پر جانا چاہیں گے انھیں اس راہ پر جانے اور چلنے کا موقع دیا جائے گا، تو حقیقت کو آج ہی بے نقاب کر کے سارے اختلافات کا فیصلہ کیا جاسکتا تھا۔

یہاں یہ بات ایک بڑی غلط فہمی کو دفع کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ عام طور پر آج بھی لوگ اُس الجھن میں ہیں اور نزول قرآن کے وقت بھی تھے کہ دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب والا اپنے ہی مذہب کو حق سمجھتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر اُس فیصلے کی ضرورت کیا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اختلاف مذاہب و دہل جسکی پہلی بنا ہے۔ ابتداءً میں تمام نوع انسانی کا مذہب ایک تھا اور وہی مذہب حق تھا پھر اس حق میں اختلاف کر کے لوگ مختلف عقیدے اور مذاہب بناتے چلے گئے۔ اب اگر اس جھگڑے مذاہب کا فیصلہ تمھارے نزدیک عقل و شعور کے صحیح استعمال کے بجائے صرف دلی طبع ہو سکتا

ع ۲

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغِيبُ لِلَّهِ
فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝۷۰ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ
رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْتَهْمٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ

اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو
”غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔“ ع

لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ
ہماری نشانیوں کے معاملہ میں چال بازیوں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے

ہے کہ خدا عود حق کو بے نقاب کر کے سامنے لے آئے تو یہ موجودہ دنیوی زندگی میں نہیں ہوگا۔ دنیا کی یہ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لیے
اور یہاں سارا امتحان اسی بات کا ہے کہ تم حق کو دیکھو بغیر عقل و شعور سے پہچانتے ہو یا نہیں۔

۲۷۷ یعنی اس بات کی نشانی کہ یہ واقعی نبی برحق ہے اور جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات
پیش نظر رہے کہ نشانی کے لیے ان کا یہ مطالبہ کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ وہ سچے دل سے دعوت حق کو قبول کرنے اور اس کے تقاضوں کے
مطابق اپنے اخلاق کو عادات کو، نظام معاشرت و تمدن کو معرض اپنی پوری زندگی کو ڈھال لینے کے لیے تیار تھے اور اس وجہ سے
ٹھہرے ہو۔ تھے کہ نبی کی تائید میں کوئی نشانی بھی انہوں نے ایسی نہیں دیکھی تھی جس سے انہیں اس کی نبوت کا یقین نہ آجائے۔ اصل
بات یہ تھی کہ نشانی کا یہ مطالبہ محض ایمان نہ لانے کے لیے ایک ہمارے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ جو کچھ بھی ان کو دکھایا جاتا اس کے بعد
یہی کہتے کہ کوئی نشانی تو ہم کو دکھائی ہی نہیں گئی۔ اس لیے کہ وہ ایمان لانا چاہتے نہ تھے۔ دنیوی زندگی کے ظاہری ہلو کو اختیار کرنے
میں یہ جو آزادی ان کو حاصل تھی کہ نفس کی خواہشات و رغبات کے مطابق جس طرح چاہیں کام کریں اور جس چیز میں لذت یا فائدہ محسوس
کریں اس کے پیچھے لگ جائیں، اس کو چھوڑ کر وہ ایسی غیبی جہتوں (توحید و آخرت) کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے جنہیں مان لینے کے
بہان کو اپنا سارا نظام حیات مستقل اطلاقی اصولوں کی بندش میں باندھنا پڑ جاتا۔

۲۷۸ یعنی جو کچھ اللہ نے اتارا ہے وہ تو میں نے پیش کر دیا، اور جس نے نہیں اتارا وہ میرے اور تمہارے لیے ”غیب“ ہے
جس پر سارے خدا کے کچھ اختیار ہیں، وہ چاہے تو اتارے اور نہ چاہے تو نہ اتارے۔ اب اگر تمہارا ایمان لانا اسی پر موقوف ہے کہ
جو کچھ خدا نے نہیں اتارا ہے وہ اترے تو اس کے انتظار میں بیٹھے رہو، میں بھی دیکھوں گا کہ تمہاری یہ ضد پوری کی جاتی ہے یا نہیں۔

۲۷۹ یہ پوری قحطی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر دوسرے مکہ میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نشانی آخر کس منبت
ماگتے ہو۔ اسی قحطی پر گزرا ہے اس میں تم اپنے ان جہودوں سے مایوس ہو گئے تھے جنہیں تم نے اللہ کے ہاں اپنا سہارا ڈال رکھا

أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَكْمُرُونَ ﴿٧١﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَّعِنَ بِهِمْ يَرْجِ
طَيْبَةً وَفَرَّحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ
كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ احْصِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ هَلْ مِنْ أَجْنَيْتِنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٧٢﴾

زیادہ تیز ہے اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو کشتی
اور تری میں چلاتا ہے چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحان و شادیاں سفر کر رہے ہوتے
ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تہید سے لگتے ہیں اور مسافر
سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے
دعائیں مانگتے ہیں کہ ”اے تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔“

ظاہر جن کے مصلحت کار تھے تھے کہ دلائل استدلال کی نیا تو تیر ہدف ہے، اور فوں درگاہ پر پہنچا دیا چھانے کی دیر ہے کہ مراد باقی
ہے۔ تم نے دیکھا کہ ان نام سادہ اندازوں کے باوجود اس کی پیچیدگی ہے اور اس سے اعتدالات کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسی وجہ سے تو
آخر کار تم اللہ ہی سے دعائیں مانگتے تھے۔ یہ کیا یہ کہانی فتاویٰ نہ کی کہ تمہیں اس تمام کے برقی ہونے کا یقین آجاتا جو محمد صلی اللہ
علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں، اور اس نشان کی کہ ”کہ تم نے کیا کیا ہو چکی کہ خدا اور خواہ اور باران رحمت نے تمہاری مصیبت کا خاتمہ
کر دیا۔ تم نے اس بلا کے آسے اور بوجھ میں کہے۔ جو خدائے متعالیٰ ہزار قسم کی توبہ میں اور نادانیوں (چال بازیوں) کو فی شرع کر دیں
تاکہ توحید کے ماننے سے بچ سکو۔ یہ نہ کہ اب جیسے رہ سکو۔ اس میں لوگوں نے اپنے تئیں کہ اس درجہ خوب کیا ہو انہیں آخر کو کون سی
نشانی دکھائی جائے اور اس کے دکھانے سے حاصل کیا ہے؟

۷۱۔ اللہ کی پناہ سے مراد یہ ہے کہ اگر تم حقیقت کو نہیں مانتے اور اس کے مطابق اپنا رویہ درست نہیں کرتے تو وہ تمہیں
اسی مایگانہ روش پر پھنستے رہنے کی چھوٹ دے دے گا، تم کو جیتے ہی اپنے رزق اور اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے گا جس سے تمہارا اندر
زندگانی یونہی تمہیں مست کیے رکھے گا اور اس مستی کے طمان میں جو کچھ تم کر گئے وہ سب اللہ کے فرشتے خاموشی کے ساتھ بیٹھے
کھتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا نکتہ کا پیغام آجائے گا اور تم اپنے کو توئی کا حساب دینے کے لیے دھر لے جاؤ گے۔

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا
النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا
مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا
يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ
ازْيَنَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنهَآ أَمْرًا نَائِلًا فَأَوْفَرَارًا
فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، لوگو! تمہاری یہ بغاوت اُلٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں (لوٹ لو) پھر ہماری طرف تمہیں بلٹ کر آنا ہے، اُس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی (جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو) اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں، خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اُس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آگیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا گل و ہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں اُن لوگوں کے لیے جو

۳۳ یہ توحید کے حق ہونے کی نشانی ہر انسان کے نفس میں موجود ہے۔ جب تک اسباب سازگار رہتے ہیں، انسان خدا کو

بھولا اور دنیا کی زندگی پر بھولا رہتا ہے۔ جہاں اسباب نے ساتھ چھوڑا اور وہ سب سامنے جن کے بل پر جی رہا تھا ٹوٹ گئے، پھر کئے سے کئے مشرک اور سخت سے سخت دہریہ کے قلب سے بھی یہ شہادت اُٹھنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس سامنے عالم اسباب پر کئی خدا

کار فرما رہے اور وہ ایک ہی خدا ہے۔ (ملاحظہ ہو! انعام، حاشیہ ۳۲)

يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۳﴾ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۴﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا
يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿۳۵﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ
ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا
مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۶﴾

سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ (تم اس ناپائیدار زندگی کے قریب میں مبتلا ہو رہے ہو) اور اللہ تمہیں
دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اہلایت اس کے اختیار میں ہے جس کو وہ چاہتا ہے
سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور
مزید فضل۔ ان کے چہروں پر روسیاهی اور ذلت نہ چھائے گی۔ وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ
ریہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ وہ پائیں گے، ذلت
ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی
جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

۳۳ یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے اس طریقے کی طرف جو آخرت کی زندگی میں تم کو دارالسلام کا مستحق بنائے۔ دارالسلام

سے مراد جنت ہے اور اس کے معنی ہیں سلامتی کا گھر وہ جگہ جہاں کوئی آفت، کوئی نقصان، کوئی رنج اور کوئی تکلیف نہ ہو۔

۳۴ یعنی ان کو صرف ان کی نیکی کے مطابق ہی اجر نہیں ملے گا بلکہ اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید انعام بھی بخشے گا۔

۳۵ یعنی نیکوکاروں کے برعکس بدکاروں کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ جتنی بدی ہے اتنی ہی سزا ملے دی جائے گی۔ ایسا ہر

کچھم سے ذرا برابر بھی زیادہ سزا دی جائے۔

۳۶ وہ تاریکی جو چہروں کے چہرے پر پکڑے جائے اور سچاؤ سے مایوس ہو جانے کے بعد چھاجاتی ہے۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ
وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَلِيلُنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَارًا
تُبْعَدُونَ ﴿۳۸﴾ فَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ابْيَنَّا وَيَسْئَلُكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ
عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿۳۹﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا أَسْلَفَتْ وَ
رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۴۰﴾

عج

جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ (اپنی عدالت میں) اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے
شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شرک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے
اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شرک کیس گے کہ ”تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے! ہمارے
اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس
عبادت سے بالکل بے خبر تھے“ اُس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزا چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی
طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔

۳۸۔ متن میں فَرَزِيلُنَا بَيْنَهُمْ کے الفاظ ہیں۔ اس کا مفہوم بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ ہم ان کا باہمی ربط و تعلق توڑ دیں گے
تاکہ کسی تعلق کی بنا پر وہ ایک دوسرے کا لحاظ نہ رکھیں۔ لیکن یہ معنی عربی و اورسے کے مماثل نہیں ہیں۔ عبادہ عرب کی رو سے اس کا صحیح
مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان تیز پید کر دیں گے یا ان کو ایک دوسرے سے تیز کر دیں گے۔ اسی معنی کا ادا کرنے کے لیے ہم نے
یہ طرز بیان اختیار کیا ہے کہ ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، یعنی مشرکین اور ان کے معبود سے مٹنے کھٹے ہو گئے
اور دونوں گروہوں کی امتیازی حیثیت ایک دوسرے پر واضح ہو گئی، مشرکین جان میں گئے کہ یہ ہیں وہ جن کو ہم دنیا میں معبود نہلاتے ہوئے
تھے، اور ان کے معبود جان میں گئے کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں اپنا معبود بنا رکھا تھا۔

۳۹۔ یعنی وہ تمام فرشتے جن کو دنیا میں دہری اور دینوتا قرار دے کر پڑھا گیا، اور وہ تمام حق، ادا، اسلاف، اجداد،
انبیاء، اولیاء، شہداء وغیرہ جن کو خدائی صفات میں شرک کیا گیا اور وہ حقیقی انہیں ادا کیے گئے جو دراصل خدا کے حقوق تھے، وہ ان اپنے
جستادوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو شرک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت بجا لا رہے ہو۔ تمہاری کوئی دعا، کوئی استعا، کوئی پکار اور
فریاد کوئی نذر دینا نہ کوئی چڑھاؤ سے کی چیز کوئی تعریف و مدح اور ہمارے نام کی چاپ، اور کوئی مسجد بنی ہوئی اور گاہ کوئی

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ
الْأُمُورَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۱﴾ قَدْ لَكُمْ اللَّهُ
رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴿۳۲﴾ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿۳۳﴾
كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۴﴾

ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جان دار کر دے اور جان دار کو بے جان کر دے؟ کون اس عظیم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو، پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے باز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد کفراتی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ (اسے نبی اذیکھو) اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آگئی کہ وہ مان کر نہ رہیں گے۔

ہم تک نہیں پہنچی۔

۳۸۔ یہی آگاہ سارے کام اللہ کے ہیں، جیسا کہ تم خود مانتے ہو، نبی تو تمہارا حقیقی پروردگار، مالک آسمان اور تھاری بندگی و عبادت کا حق دار اللہ ہی ہوا۔ یہ دوسرے جن کا ان کاموں میں کوئی حصہ نہیں آخر رویت میں کہاں سے تریک ہو گئے؟

۳۹۔ خیال رہے کہ خطاب عام لوگوں سے ہے اور ان سے سوال یہ نہیں کیا جا رہا ہے کہ تم کدھر بھرے جاتے ہو بلکہ یہ ہے کہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو، اس پر لوگوں سے پہل یہ کیا جا رہا ہے کہ تم اندھے بن کر نظر رہنا کی کس نے دلوں کے پیچھے کیوں چلے جا رہے ہو اپنی گردہ کی غفلت سے کام لے کر سوچو، کیوں نہیں کہ جب حقیقت یہ ہے، تو آخر یہ تم کو کدھر تھپایا جا رہا ہے۔ یہ طرز سوال جگہ جگہ ایسے مواقع پر قرآن میں اختیار کیا گیا ہے اور ہر جگہ کہہ کرنے والوں کا نام مینے کے سبب ان کو میوہ جہنم کے پر دے میں چھپا دیا گیا ہے تاکہ ان کے معتقدین غصہ سے دل سے اپنے غلطیے پر غور کر سکیں اور کسی کو یہ کہہ کر انہیں اشتعال دلانے اور ان کا مافی توازن بگاڑ دینے کا موقع نہ ملے۔ دیکھو یہ تمہارے ہر رکول اور مثنیٰوں پر چڑھیں کی جانتی ہیں۔ اس میں حکمت تبلیغ کا ایک اہم نکتہ پوشیدہ ہے جس سے غافل

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ
 قُلْ اللَّهُ يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنْتَ تُؤْفَكُونَ ﴿۳۱﴾
 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۖ

ان سے پوچھو تمھارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ — کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟

ان سے پوچھو تمھارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ —

نہ رہنا چاہیے۔

۳۱ یعنی ایسی کبھی کلی اور عام فہم ایوں سے بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن جنہوں نے زمانے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ اپنی ضد کی بنا پر کسی طرح مان کر تیس دیتے۔

۳۲ تخمین کی بنا کے متعلق وضاحتیں آتے ہی آتے۔ یہ صرف اللہ کا کام ہے ان کے شریکوں میں سے کسی کا اس کام میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ تحقیق کا اعادہ تو بنا رہے کہ جواب دہ پیدا کرنے والا۔ توحید اس عمل پر انش کا اعادہ بھی کر سکتا ہے، مگر جو ابتداء ہی پیدا کرنے پر قادر نہ ہو وہ کس طرح اعادہ پیدا کس پر قادر ہو سکتا ہے۔ یہ بات اگر یہ مریض ایک محترم بات ہے، اور جو مشرکین کے دل بھی اندر سے اس کی گواہی دیتے تھے کہ بات بالکل نمکائے ہے۔ ایک انہیں اس کا اقرار کرنے میں اس بنا پر تامل تھا کہ اسے مان لینے کے بعد انکار آخرت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوپر کے سوالات پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود کہیں گے کہ یہ کام اللہ کے ہیں، مگر یہاں اس کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ تم دُشمن کی چوٹ کو کہو کہ یہ ابتداء سے خلق اور اعادہ خلق کا کام بھی اللہ ہی کا ہے۔

۳۳ یعنی جب تمھاری امت کا سر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمہارا کامز بھی اسی کے ہاتھ میں، تو خود اپنے خبر خواہ بن کر ذرا سوچو کہ آخر تمہیں یہ کیا باد کرایا جا رہا ہے کہ اس دونوں مروجے میں اللہ کے سوا کسی اور کو تمھاری بندگیوں اور نیاز خدوں کا حق پہنچا گیا ہے۔

۳۴ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس کو ذرا تفصیل سے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ دنیا میں انسان کی ضرورتوں کا دائرہ صرف اسی مدت تک محدود نہیں ہے کہ اس کو کہنے پینے اور زندگی بسر کرنے کا سامان ہو پینے اور آفات، مصائب اور نقصانات سے وہ محفوظ رہے۔ بلکہ اس کی ایک ضرورت (اور درحقیقت سب سے بڑی ضرورت) یہ بھی ہے کہ اسے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو اور وہ جانے کہ اپنی فات کے ساتھ اپنی قوتوں اور قابلیتوں کے ساتھ اس مرد و ماں کے ساتھ جو دے زمین پر اس نے توفیق میں ہے، ان

قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ

کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا نیا

بے شمار انسانوں کے ساتھ جن سے مختلف حیثیتوں میں اس کو سابقہ پیش آتا ہے، اور مجموعی طور پر اس نظام کائنات کے ساتھ جس کے تحت وہ کہی بہر حال اس کو کام کرنا ہے، وہ کیا اور کس طرح معاملہ کرے جس سے اس کی زندگی بحیثیت مجموعی کامیاب ہو اور اس کی کوششیں اور منتیں غلط راہوں میں صرف ہمدردی نہ ہو۔ اسی صحیح طریقہ کا نام حق ہے اور جو رہنمائی اس طریقہ کی طرف انسان کو لے جائے وہی ہدایت حق ہے۔ اب قرآن تمام مشرکین سے اعلان سب لوگوں سے جو پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ پوچھتا ہے کہ تم خدا کے سوا جن جن کی بندگی کرتے ہو ان میں کوئی ہے جو تمہارے لیے "ہدایت حق" حاصل کرنے کا ذریعہ بنا ہو یا میں سکتا ہوں؟ — ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان خدا کے سامنے کی بندگی کرتا ہے وہ وہی تقسیم پر منقسم ہیں:

ایک وہ دیویاں، دیتنا اور زندہ یا مردہ انسان جن کی پرستش کی جاتی ہے۔ سوان کی طرف تو انسان کا دھرم صرف اس غرض کے لیے ہوتا ہے کہ فوق الفطری طریقے سے وہ اس کی حاجتیں پوری کرے اور اس کو آفات سے بچائیں۔ یہی ہدایت حق، تو وہ نہ کہیں ان کی طرف سے آتی، نہ کبھی کسی مشرک نے اس کے لیے ان کی طرف رجوع کیا، اور نہ کوئی مشرک یہ کہتا ہے کہ اس کے یہ مبود اسے اطلاق، معاشرت، تمدن، معیشت، میاست، قانون، عدالت وغیرہ کے اصول سکھاتے ہیں۔

دوسرے وہ انسان جن کے بنائے ہوئے اصولوں اور قوانین کی پیروی و اطاعت کی جاتی ہے۔ مودہ رہنا تو ضروری ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا فی الواقع وہ رہنمائے حق بھی ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں سے کسی کا علم بھی ان تمام حقائق پر حاوی ہے جن کو جاننا انسانی زندگی کے صحیح اصول وضع کرنے کے لیے ضروری ہے؟ کیا ان میں سے کسی کی نظر بھی اس پورے دائرے پر پھیلتی ہے جس میں انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل پھیلے ہوئے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی بھی ان کروڑوں سے، ان تہذیبات سے، ان شخصیات یا گروہی شخصیات سے، ان اغراض و خواہشات سے، اعلان رجحانات و بیانات سے بالآخر جو انسانی معاشرے کے لیے مصفاہ قوانین بنانے میں ملے ہوئے ہیں، اگر جواب نفی میں ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی صحیح الصانع آدمی ان سوالات کا جواب اثبات میں نہیں دے سکتا تو آخر یہ لوگ "ہدایت حق" کا سرچشمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟

اسی بنا پر قرآن یہ سوال کرتا ہے کہ لوگو! تمہارے ان مذہبی مبودوں اور تمدنی خداؤں میں کوئی ایسا بھی ہے جو راہ راست کی نظر تمہاری رہنمائی کرنے والا ہو، اوپر کے سوالات کے ساتھ مل کر یہ آخری سوال دین و مذہب کے پورے مسئلے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ انسان کی مذہبی ضروریات مدنی نوعیت کی ہیں۔ ایک نوعیت کی ضروریات یہ ہیں کہ کوئی اس کا پروردگار ہو، کوئی عباد مادی ہو، کوئی دعاؤں کا سینہ والا ہو، حاجتوں کا پروردگار نہ والا ہو جس کا مستقل سہارا اس عالم سہا کے بے ثبات سہاروں کے درمیان رہتے ہوئے وہ تمام کے مبود پر کے سوالات نے فیصلہ کر دیا کہ اس ضرورت کو پورا کرنے والا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دوسری نوعیت کی ضروریات یہ ہیں کہ کوئی ایسا

أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۷﴾

مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا انا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیسے اُنٹے اُنٹے فیصلے کرتے ہو؟

حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں حالانکہ گمانِ علم حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔

اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے۔ بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آچکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں یہ فرما کر دوائے کائنات کی طرف ہے۔

دہنا جو دنیاوی زندگی بسر کرنے کے صحیح اصول بتائے اور جس کے دیے ہوئے قوانین حیات کی پیروی پر سے اعتماد و یقینان کے ساتھ کی جاسکے۔ سو اس ہماری سوال نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا کہ وہ بھی صرف خدا ہی ہے۔ اس کے بعد خدا اور مٹ و دھرم کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی جس کی بنا پر انسان مشرک نہ مذہب اور لادینی (Secular) اصولی تمدن و اخلاق و سیاست سے چٹا رہے۔

۳۴ یعنی جنہوں نے مذہب بنائے جنہوں نے فلسفے تصنیف کیے اور جنہوں نے قوانین حیات تجویز کیے انہوں نے بھی یہ سب کچھ علم کی بنا پر نہیں بلکہ گمان و قیاس کی بنا پر کیا اور جنہوں نے ان مذہبی اور دنیوی دہناؤں کی پیروی کی انہوں نے بھی جان کر اور سمجھ کر نہیں بلکہ محض اس گمان کی بنا پر کہ امتناع اختیار کر لیا کہ ایسے بڑے بڑے لوگ جب یہ کہتے ہیں اللہ باپ دادا ان کو مانتے چلے آ رہے ہیں اور ایک دنیا ان کی پیروی کر رہی ہے تو ضرور وہ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔

۳۵ جو کچھ پہلے آچکا تھا اس کی تصدیق ہے، یعنی ابتداء سے جو اصولی تعلیمات و انبیاء علیہم السلام کی معرفت انسان کو بھیجی جاتی رہی ہیں یہ قرآن ان سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا ہے بلکہ انہی کی تصدیق و توثیق کر رہا ہے۔ اگر یہ کسی نے مذہب کے ہانی کی ذہنی : بیجا کا نتیجہ ہوتا تو اس میں ضرور یہ کوشش پائی جاتی کہ پرانی صداقتوں کے ساتھ کچھ اپنا ناز لانگ بھی مار کر اپنی شان و اعتبار میں لگا دے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِمْ فَيُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَكِنَّا يَا بَنِي آدَمَ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ ہو، اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورۃ اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلاؤ۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انھوں نے (خواہ مخواہ اٹکل، پھٹل، جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں،

”الکتاب کی تفصیل ہے“، یعنی اس امر کی تعلیمات کو جو تمام کتب آسمانی کا لب لباب (الکتاب) ہیں، اس میں پھیلا کر دلائل و شواہد کے ساتھ تفتیش و تفہیم کے ساتھ تشریح و توضیح کے ساتھ، اور عملی حالت و انطباق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

۳۶ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جلیغ محض قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی ادبی خوبیوں کے لحاظ سے تصدیقاً قرآن پر جس انداز سے پیش کی گئی ہیں اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ بعد بھی ہمیں ہے۔ لیکن قرآن کا تمام اس سے بلند تر ہے کہ وہ اپنی یکتائی و بے نظیری کے دعوے کی بنیاد محض اپنے عقلی حقائق پر رکھتی ہے۔ بلاشبہ قرآن اپنی زبان کے ذریعے ہی لا جواب ہے، مگر وہ اصل چیز جس کی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ انسانی دماغ ایسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتا، اس کے معنایں اور اس کی تعلیمات ہیں۔ اس میں اعجاز کے جو جو پہلو ہیں اور جن وجوہ سے ان کا من جانب اللہ ہونا یقینی اور انسان کا ایسی تصنیف پر قادر ہونا غیر ممکن ہے ان کو خود قرآن میں مختلف مواقع پر بیان کر دیا گیا ہے اور ہم ایسے تمام مقامات کی تشریح چلتے ہی کرتے رہیں اور آئندہ کسی کو اس سے یہاں بخوف طوالت اس بحث سے اجتناب کیا جاتا ہے۔

۳۷ تکذیب یا تو اس بنیاد پر کی جاسکتی تھی کہ ان لوگوں کو اس کتاب کا ایک جلی کتاب ہونا تحقیقی طور پر معلوم ہوتا۔ یا پھر اس بنیاد پر کہ عقلی ہر سکتی تھی کہ جو حقیقتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، جو خبریں اس میں دی گئی ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں۔ لیکن ان دونوں تہذیبوں میں سے کوئی وہ بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ان دونوں علم جانتا ہے کہ یہ کتاب کج کردہ کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ نہ کسی نے پروردگار کے پیچھے جھانک کر یہ دیکھ لیا ہے کہ واقعی بت سے خدا جو دین اور یہ کتاب خواہ مخواہ ایک خبر سنا رہی ہے یا فی الواقع خدا اور فرشتوں اور وحی و غیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کتاب میں خواہ مخواہ افسانہ بنایا گیا ہے۔ نہ کسی نے مرکز یہ دیکھ لیا ہے کہ دوسری زندگی اور اس کے حساب کتاب اور جزا و سزا کی ساری خبریں جو اس کتاب میں دی گئی ہیں غلط ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ زہرے شک اور گمان کی بنیاد پر اس ننان سے اس کی تکذیب کی جا رہی ہے کہ کیا انہی طریقہ

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهِ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۝ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝
 وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّسْتَعْصِفُ لَكَ اَفَاقَتٌ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝

پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بڑی ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بڑی ہوں۔

ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سناے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟

اس کے جلی اور غلط ہونے کی تحقیق کرنی گئی ہے۔

۳۷ ایمان نہ لانے والوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ "خدا ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔" یعنی وہ دنیا کا منہ تو یہ باتیں ہانک بند کر سکتے ہیں کہ صاحب ہمارے کچھ میں بات نہیں آتی اس لیے نیک نیتی کے ساتھ ہم اسے نہیں مانتے، لیکن خدا جو قلب و ضمیر کے چھپے ہوئے دوازل سے واقف ہے وہ ان میں سے ایک ایک شخص کے متعلق جانتا ہے کہ کس کس طرح اس نے اپنے دل و دماغ پر نقل چھپائے اپنے آپ کو غفلتوں میں گم کیا، اپنے ضمیر کی آواز کو دبایا، اپنے قلب میں حق کی شہادت کو ابھرنے سے روکا، اپنے ذہن سے قبول حق کی صلاحیت کو مٹایا، اس کو نہ سنا، سمجھے ہوئے نہ سمجھنے کی کوشش کی اور حق کے مقابلہ میں اپنے تعصبات کو اپنے دنیوی مفاد کو، اپنی باطل سے اُلجھی ہوئی اغراض کو اور اپنے نفس کی خواہشوں اور رنجشوں کو ترجیح دی۔ اسی بنا پر وہ "معصوم گمراہ" نہیں ہیں بلکہ درحقیقت مفسد ہیں۔

۳۸ یعنی خواہ مخواہ جو چاہنے اور کچھ بچاؤ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں افترا پر دازی کر رہا ہوں تو اپنے دل کا پس منہ

ذمہ دار ہوں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور اگر تم بھی بات کو جھٹلاتا رہے ہو تو میرا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہو۔

۳۹ ایک سننا تو اس طرح کا ہوتا ہے جیسے جانور بھی آواز سن جیتے ہیں۔ دوسرا سننا وہ محتاسہ جس میں مافی کی عزت تو بہت

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ هَدَى الْعَنَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْهَرُونَ ﴿۳۲﴾
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۳﴾

ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انھیں کچھ نہ سمجھتا ہو،
 حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ (آج یہ دنیا کی زندگی میں

اور یہ آمادگی پائی جاتی ہو کہ مات اگر معقول ہوگی تو اسے مان لیا جائے گا۔ جو لوگ کسی تعصب میں مبتلا ہوں، اور جنہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا ہو کہ اپنے موردی عقیدوں اور طریقوں کے خلاف اور اپنے نفس کی رغبتوں اور دھمپیلوں کے خلاف کوئی بات، خدا وہ کیسی ہی معقول ہو، مان کر نہ دیں گے وہ سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی کہ جن کو نہیں دیتے جو دنیا میں ہمارے دلوں کی طرح غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور چنے چنے کے سوا کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، یا نفس کی لذتوں اور خواہشوں کے پیچھے ایسے مست ہوتے ہیں کہ انھیں اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح ہی ہے یا نہیں، سب لوگ کافروں کے توہرے نہیں ہوتے مگر دل کے بہرے ہوتے ہیں۔

۱۰۱۱ یہاں بھی وہی بات فرمائی گئی ہے کہ اوپر کے فقرے میں سب۔ مگر کی انگلیں کھلی ہونے سے کچھ فائدہ نہیں، ان سے تو جافروں ہی آخر دیکھتا ہی ہے۔ اصل چیز دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ہے۔ یہ چیز اگر کسی شخص کو حاصل نہ ہو تو وہ سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ ان دونوں آیتوں میں خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر امت ان لوگوں کو کی بارہی ہے جن کی اصلاح کے آب در بے تھے۔ اور اس طاعت کی غرض بھی شخص طاعت کرنا نہیں ہے بلکہ شکر کا تیز نشتر اس لیے چبھایا جا رہا ہے کہ ان کی سوتی ہوئی انسانیت اس کی چون سے کچھ بیدار ہو اور ان کی چشم و گوش سے ان کے دل تک جائے۔ وللاسنۃ کیستہ لا یعقول بات اور وہ مندانہ نیست و ہاں تک پہنچ سکے۔ یہ انداز بیان کہہ جس طرح کا ہے جیسے کوئی ٹیک آدمی بڑے ہوتے تو کوں کے درمیان بلند ترین اخلاقی میرت کے ساتھ ساتھ اور نہایت اخلاص و دروہندی کے ساتھ، ان کو ان کی اُس مری ہوئی حالت کو احساس و بار بار جو جس میں وہ رہے ہوتے ہیں اور وہی طاعت و بندگی کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو کہ ان کے لہو و زندگی میں کیا خرابی ہے اور صحیح طریق زندگی کیا ہے مگر کوئی نہ تو اس کی پاکیزہ زندگی سے سبق لیتا ہو نہ اس کی ان غیر خواہانہ فیصلوں کی طرف توجہ کرتا ہو۔ اس حالت میں بین اُس وقت جبکہ وہ ان لوگوں کو سمجھانے میں مشغول ہو اور وہ اس کی باتوں کو سن کر انہی کیسے جا رہے ہوں اس کو کوئی درست اگر اس سے کہے کہ میں یہ تم کن بہوں کو مناسب ہو اور کن اندازوں کو مستدک انا چاہتے ہو ان کے قول کے کان بند ہیں یا زبان کی۔ سب کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں۔ یہ بات کہنے سے اُس دوست بہشتیہ نہیں ہو کہ وہ مرد و عالج اپنی سی اس طرح سے ہار جاتے۔ بلکہ وہ اس کی غرض یہ ہوگی کہ شاید اس طنز و مزاح سے ان غیبت کے ماتوں کو کچھ ہوش آجائے۔

۱۰۱۲ یعنی اللہ نے تو انہیں کان دیا ہے اور آنکھیں دیں۔ دل بھی۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ان کو دینے نہیں

وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ
يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَكَأَنَّهُمْ
كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۳۵﴾ وَإِنَّمَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ
تَوَفِّيَتَكَ فَالْيَنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

مست ہیں) اور جس روز انہیں ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی، گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ (اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ) فی الواقع سخت گھٹائے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن بُرے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھالیں، بہر حال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اندگواہ ہے۔

ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آجاتا ہے تو اس کا

بُخل نہیں کیا ہے جو حق و باطل کا فرق دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری تھی۔ مگر لوگوں نے خواہشات کی بندگی اور دنیا کے عشق میں مبتلا ہو کر آپ ہی اپنی آنکھیں پھٹلی ہیں، اپنے کان ہرے کر رہے ہیں اور اپنے دلوں کو اتار سمجھ کر لیا ہے کہ ان میں بھلے برے کی تیز تشخیص و غلط کے فہم اور ضمیر کی زندگی کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔

﴿۳۵﴾ یعنی جب ایک طرف آخرت کی بے پایاں زندگی ان کے سامنے ہوگی اور دوسری طرف یہ پلٹ کر اپنی دنیا کی زندگی پر نگاہ ڈالیں گے تو انہیں مستقبل کے مقابلہ میں اپنا یہ ماضی نہایت حقیر محسوس ہوگا۔ اُس وقت ان کا اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی ماقبہ زندگی میں تھوڑی سی لذتوں اور منہضتوں کی خاطر اپنے اس ابدی مستقبل کو خراب کر کے کتنی جی حماقت کا اظہار کیا ہے۔

﴿۳۶﴾ یعنی اس بات کو کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔

﴿۳۷﴾ "امت" کا مفہوم یہاں محض قوم کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک رسول کی آمد کے بعد اس کی دعوت جن جن لوگوں تک پہنچے وہ سب اس کی امت ہیں۔ نیز اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ رسول ان کے درمیان زندہ موجود ہو، بلکہ رسول کے بعد بھی جب تک اس کی تعلیم موجود رہے اور ہر شخص کے لیے یہ معلوم کرنا ممکن ہو کہ وہ درحقیقت کس چیز کی تعلیم دیتا تھا، اس وقت تک دنیا کے

بِالْقُسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۴۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ
 إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۸﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
 إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا
 يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۴۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَنُتَّكُم

فیصلہ پر سے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔

کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو تم میرے اختیار میں نفع و ضرر کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے ہمت کی ایک مدت ہے جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا

سب لوگ اس کی امت ہی قرار پائیں گے اعدان پر وہ حکم ثابت ہو گا جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تمام دنیا کے انسان آپ کی امت ہیں اور اس وقت تک رہیں گے جب تک قرآن اپنی فاضل صورت میں شائع ہوتا رہے گا۔ اسی وجہ سے آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہر قوم میں ایک رسول ہے، بلکہ ارشاد یہ ہوا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔

۵۶ مطلب یہ ہے کہ رسول کی دعوت کا کسی گروہ انسانی تک پہنچا گیا اس گروہ پر اللہ کی رحمت کا پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صرف فیصلہ ہی باقی رہ جاتا ہے، کسی مزید تمام رحمت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور یہ فیصلہ غایت درجہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے جو لوگ رسول کی بات مانیں اور اپنا رویہ درست کر لیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اور جس کی بات نہ مانیں وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ عذاب دنیا اور آخرت دونوں میں دیا جائے یا صرف آخرت میں۔

۵۷ یعنی میں نے یہ کب کہا تھا کہ فیصلہ میں چکاؤں کا لوند ماننے والوں کو میں عذاب دے دوں گا۔ اس لیے مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ فیصلہ چکائے جانے کی دھمکی کب پوری ہوگی۔ دھمکی تو اللہ نے دی ہے، وہی فیصلہ چکائے گا اور اسی کے اختیار میں ہے کہ فیصلہ کب کہے اور کس صورت میں اس کو تمہارے سامنے لائے۔

۵۸ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے۔ اس کا یہ طریقہ میں ہے کہ جس وقت رسول کی دعوت کسی شخص یا گروہ کو پہنچی اسی وقت ہر ایمان لے آیا بس وہ تو رحمت کا مستحق قرار پایا اور جس کسی نے اس کو ماننے سے انکار کیا یا ماننے میں تاثر کیا اس کو فوراً عذاب کا فیصلہ نافذ کر دیا گیا نہیں، اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنا پیغام پہنچانے کے بعد وہ ہر فرد کو اس کی انفرادی حیثیت کے مطابق، اندر گروہ اور قوم کو اس کی اجتماعی حیثیت کے مطابق، سوچنے سمجھنے اور غلطیوں کے لیے کافی وقت دیتا ہے۔ یہ ہمت کا نماز

عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْجِبْرُمُونَ ۝ اِذَا مَا وَقَعَ امْنُهُمْ فِيهِ اَلَّنْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ وَيَسْتَلْبِثُ نَفْسُكَ اَحَىٰ هُوَ قُلْ لِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَيٌّ ۖ وَمَا اَنْتُمْ بِبُعْثِينَ ۝ وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَا فِتْنَتٌ فِيْهِ ۖ وَاَسْرُ وَالنَّامَةُ لَمَّا رَاوُا الْعَذَابَ

وَقَدْ عَلِمَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ
سَعْيَ الْبَاطِلِ

عذاب اچانک رات کو یا دن کو آجائے (تو تم کیا کر سکتے ہو؟)۔ آخر یہ ایسی کوئی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی چھائیں؛ کیا جب وہ تم پر پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ — اب سمجھا جاتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے! پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کھاتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جاسکتا ہے؟

پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بل بوتہ نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو! اگر ہر اُس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے، روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب کے بچنے کے لیے وہ اُسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اُس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں سمجھائیں گے۔ مگر

بسا اوقات مدیوں تک دراز ہوتا ہے اور اس بات کو اشری بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی ملت ملنی چاہیے۔ پھر جب وہ ہمت جوہر کہ انصاف کے ساتھ اس کے لیے رکھی گئی تھی پوری ہو جاتی ہے اور وہ شخص یا کردہ اپنی باغیانہ روش سے باز نہیں آتا۔ تب اشرعائی اس پر اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ یہ فیصلہ کا وقت اشرکی مقرر کی ہوئی مدت سے نہ ایک گھڑی پہلے آسکتا ہے اور نہ وقت آجانے کے بعد ایک لمحہ کے لیے ٹل سکتا ہے۔

۵۹ جس چیز کو مہر ہر جھٹلاتے رہے، جسے جھوٹ سمجھ کر مادی زندگی غلط کاموں میں کھجائے ادھس کی جڑ بیٹھے

وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يظلمُونَ ﴿۵۶﴾ ۱۰
 الْاٰرَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾ ۱۱
 هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۵۸﴾ ۱۲
 يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ
 قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۹﴾ ۱۳
 قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ
 بِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۶۰﴾ ۱۴
 قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ

ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو! آسمانوں اور زمین میں
 جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ سن رکھو! اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بگھستا ہے اور
 وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔

لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض
 کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس
 کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی مانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں
 لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا

پہیروں کو طرح طرح کے الزام دیتے رہے، وہی چیز جب ان کی توقعات کے بالکل خلاف اچانک سامنے آکھڑی ہوگی تو ان کے پاؤں تلے
 سے زمین نکل جائے گی۔ ان کا ضمیر انہیں خود بخود دے گا کہ جب حقیقت یہ سچی تو جو کچھ وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں اس کا انتہام اب کیا بھنا ہے۔
 خود کردہ داملا ہے نیست۔ زبانیں بند ہوں گی اور نہ امت و حسرت سے دل اندر ہی اندر پیٹھے جا رہے ہوں گے جس شخص نے قیاس و گمان
 کے سوسے پر اپنی مادی پونجی لگا دی ہو اور کسی غیر خواہ کی بات مان کر نہ وہی ہو، وہ دہلا رہے ہوں گے بعد خدا اپنے سوا اور کس کی شکایت
 کر سکتا ہے۔

فَجَعَلْنَاهُ حُرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ

اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا! ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟

۴۰ اردو زبان میں لذت کا اطلاق صرف کھانے پینے کی چیزوں پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہاں گرفت صرف اس قانون سازی پر کی گئی ہے جو دسترخوان کی چھٹی لمبی دنیا میں مذہبی اودھام یا رسم و رواج کی بنا پر لوگوں نے کوڑالی ہے۔ اس غلط فہمی میں جلا اور عوام ہی نہیں علماء تک مبتلا ہیں۔ حالانکہ عربی زبان میں لذت معنی خوراک کے معنی تک محدود نہیں ہے بلکہ حلا اور بخشش اور نصیب کے معنی میں عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دنیا میں انسان کو دیا ہے وہ سب اس کا لذت ہے، حتیٰ کہ اولاد تک لذت ہے۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں بکثرت راویوں کے نام لذت اور رزق اور رزق اللہ ملتے ہیں جس کے معنی تقریباً یہی ہیں جو اردو میں اللہ دیے کے معنی ہیں۔ مثلاً روفا ہے اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، یعنی ہم یہی مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے بتداع کی توفیق دے۔ محاورے میں بولا جاتا ہے رزق علیہا، غلام شخص کو علم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حالہ کے پیش میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ پیدا ہونے والے کا لذت اور اس کی مدت عمر اور اس کا کام کھدیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں لذت سے مراد صرف وہ خوراک ہی نہیں ہے جو اس بچے کو آئندہ ملنے والی ہے بلکہ وہ سب کچھ ہے جو اسے دنیا میں دیا جائے گا۔ خود قرآن میں ہے وَهَذَا دَرَكُهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں پس لذت کو معنی دسترخوان کی سرحدوں تک محدود سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اُن پابندیوں اور آزادیوں پر اعتراض ہے جو کھانے پینے کی چیزوں کے معاملہ میں لوگوں نے بطور خود اختیار کر لی ہیں، سخت غلطی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے۔ اس کی بدولت خدا کے دین کی ایک بہت بڑی اصل تعلیم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ یہ اسی غلطی کا نتیجہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کا معاملہ تو ایک دینی معاملہ سمجھا جاتا ہے، لیکن تمدن کے وسیع تر معاملات میں اگر یہ اصول طے کر لیا جائے کہ انسان خود اپنے لیے حدود مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اسی بنا پر خدا اور اس کی کتاب سے بے نیاز ہو کر قانون سازی کی جانے لگے، تو عامی تو درکنار علمائے دین و مفتیان تسرع میں اور مفسرین قرآن و شیعہ حدیث تک کہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیز بھی دین سے اسی طرح نکلتی ہے جس طرح ماکولات و مشروبات میں شریعت الہی سے بے نیاز ہو کر جائز و ناجائز کے حدود بطور خود مقرر کر لیتا۔

۴۱ یعنی تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ کتنا سخت باغیانہ جرم ہے جو تم کر رہے ہو۔ لذت یا اللہ کا ہے اور تم خود اللہ کے ہو پھر وہ حق یا تمہیں کہاں سے حاصل ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے تصرف، استعمال اور انتفاع کے لیے خود حد بنادیں مقرر کرو؟ کوئی نوکر اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے مال میں اپنے تصرف اور اختیارات کی حدیں اسے خود مقرر کر لینے کا حق ہے اور اس معاملہ میں آقا کے کچھ بولنے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہارا اپنا لازم اگر تمہارے گھر میں اور تمہارے گھر کی سب چیزوں میں اپنے عمل اور استعمال کے لیے اس آزادی و خود مختاری کا دعویٰ کرے تو تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ اُس نوکر کا معاملہ تو دوسرا ہی ہے جو سرے سے یہی نہیں مانتا کہ وہ کسی کا نوکر ہے اور کوئی اس کا آقا بھی ہے اور یہ

أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفَتَرُونَ ﴿۵۰﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَشْكُرُونَ ﴿۵۱﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا

یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ ۵۰

اے نبی! تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سنا تے ہو، اور لوگو! تم بھی

کسی ادعا کا مال ہے جو اس کے تصرف میں ہے۔ اُس پر معاشی غاصب کی یوریشن یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں سوال اُس ذکر کی پوزیشن کا ہے جو خود مال رہا ہے کہ وہ کسی کا ذکر ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ مال اُسی کا ہے جس کا وہ ذکر ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس مال میں اپنے تصرف کے حدود مقرر کر لینے کا حق مجھے آپ ہی حاصل ہے اور آقا سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۵۱ یعنی تمہاری یہ پوزیشن صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتی تھی کہ آقا نے خود تم کو مجاز کر دیا ہو تاکہ میرے مال میں تم جس طرح چاہو تصرف کرو اپنے عمل اور استعمال کے حدود، قوانین، ضوابط سب کچھ بنا لینے کے جملہ حقوق میں نے تمہیں سپنے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس واقعی اس کی کوئی سند ہے کہ آقا نے تم کو یہ اختیارات دے دیے ہیں؟ یا تم بغیر کسی سند کے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ تمام حقوق تمہیں سونپ چکا ہے، اگر پہلی صورت ہے تو براہ کرم وہ سند دکھاؤ، ورنہ بصورت دیگر یہ کھلی بات ہے کہ تم بغاوت پر جھوٹ اور افترا پر داذی کا مزید جرم کر رہے ہو۔

۵۲ یعنی یہ تو آقا کی کمال درجہ مہربانی ہے کہ وہ ذکر کو خود بتاتا ہے کہ میرے گھر میں اور میرے مال میں اور خود اپنے نفس میں تو کونسا طرز عمل اختیار کرے گا تو میری خوشنودی اور انعام اور ترقی سے سرفراز ہوگا، اور کسی طریق کار سے میرے غضب اور مرزا اور تنزل کا مستوجب ہوگا۔ مگر بت سے بے وقوف تو کرایے ہیں جو اس غایت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ گویا ان کے نزدیک ہونا یہ چاہیے تھا کہ آقا ان کو بس اپنے گھر میں لاکر چھوڑ دیتا اور سب مال ان کے اختیار میں دے دینے کے بعد ٹھپ کر دیکھتا رہتا کہ کونسا ذکر کیا کرتا ہے، پھر جو بھی اس کی مرضی کے خلاف — جس کا کسی ذکر کو علم نہیں — کوئی کام کرتا تو اسے وہ مزاحمے فان۔ حالانکہ اگر آقا نے اپنے ذکر کو اتنے سخت، استعانت، اطمینان میں ڈالا ہوتا تو ان میں سے کسی کا بھی مزاحمے سے بچ جانا ممکن نہ تھا۔

تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ
وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝
إِنَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَلَا
يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنا جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی! جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بتاتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

۶۴۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنے سے مقصود نبی کو تسکین دینا اور نبی کے مخالفین کو تنبیہ کرنا ہے۔ ایک طرف نبی سے ارشاد ہوا ہے کہ پیغام حق کی تبلیغ اور خلق اللہ کی اصلاح میں جس حق دہی و جہاں فحاشی اور جس مہر و قفل سے تم کام کر رہے ہو وہ ہماری نظر میں آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پر نظر کام پر مامور کر کے ہم نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اُس سے بھی ہم بے خبر نہیں ہیں۔ دوسری طرف نبی کے مخالفین کو نگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایک اعلیٰ حق اور غیر خواہ خلق کی اصلاحی کوششوں میں روڑے اٹھا کر تم کیسے یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی تمہاری ان حکمتوں کو دیکھنے والا نہیں ہے اور کبھی تمہارا وہ کہہ کر قتل کی لالچ میں نہ ہوگی کہ خبردار ہو، وہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو، خدا کے دفتر میں ثبت ہو رہا ہے۔

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُتَّبِعُ
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَلَنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٥﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلَ لِتَسْكُنُوا
فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ﴿٦٦﴾

آگاہ رہو! آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ (اپنے خود ساختہ) شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دکھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔

۶۵ یہ ایک تشریح طلب مضمون ہے جسے بہت مختصر لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ فلسفیانہ تجسس، جس کا مقصد یہ پتہ چلانا ہے کہ اس کائنات میں بظاہر جو کچھ ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی حقیقت پوشیدہ ہے یا نہیں اور ہے تو وہ کیا ہے، دنیا میں ان سب لوگوں کے لیے جو وحی والہام سے براہ راست حقیقت کا علم نہیں پاتے، مذہب کے متعلق رائے قائم کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ کوئی شخص بھی، خواہ وہ دہریت اختیار کرے یا شرک یا خدا پرستی، ہر حال ایک نہ ایک طرح کا فلسفیانہ تجسس کیے بغیر ذہن کے بارے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور پیغمبروں نے جو مذہب پیش کیا ہے اس کی جانچ بھی اگر ہو سکتی ہے تو اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی بساط بھر، فلسفیانہ غور و فکر کر کے اطمینان حاصل کر لے کی کوشش کرے کہ پیغمبر ہیں مظاهر کائنات کے پیچھے جس حقیقت کے متصور ہونے کا پتہ دے رہے ہیں وہ دل کو گنتی ہے یا نہیں۔ اس تجسس کے صحیح یا غلط ہونے کا تمام تما خضار طوطی تجسس پر ہے۔ اس کے غلط ہونے سے غلط رائے اور صحیح ہونے سے صحیح رائے قائم ہوتی ہے۔ اب ذرا جائزہ لے کر دیکھیے کہ دنیا میں مختلف گروہوں نے اس تجسس کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے ہیں:

مشرکین نے خالص وہم پر اپنی تلاش کی بنیاد رکھی ہے۔

اشتراقیوں اور جوگیوں نے اگرچہ مراقبہ کا ڈھونگ رچایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم ظاہر کے پیچھے جھانک کر باطن کا شاہدہ کر لیتے ہیں لیکن فی الواقع انھوں نے اپنی اس سراخ رسانی کی بنا گمان پر رکھی ہے۔ وہ مراقبہ دراصل اپنے گمان کا کرتے ہیں، اور چونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نظر آتا ہے اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ گمان سے جو خیال انھوں نے قائم کر لیا ہے اسی حقیقت کو

جماسینے اور پھر اس پر ذہن کا دھاؤ ڈالنے سے ان کو وہی خیال چلتا پھرتا نظر آنے لگتا ہے۔

اصطلاحی فلسفیوں نے قیاس کو بنائے تحقیق بنایا ہے جو اصل میں تو گمان ہی ہے لیکن اس گمان کے نگرش بن کو محسوس کر کے انھوں نے منطقی استدلال اور مصنوعی عقل کی مینا کھیں پر اسے چلانے کی کوشش کی ہے اور اس کا نام قیاس رکھ دیا ہے۔ سائنس دانوں نے اگرچہ سائنس کے دائرے میں تحقیقات کے لیے علمی طریقہ اختیار کیا، مگر مابعد الطبیعیات کے حدود میں قدم رکھتے ہی وہ بھی علمی طریقے کو چھوڑ کر قیاس و گمان اور اندازے اور تخمینے کے پیچھے چل پڑے۔

پھر ان سب گدہوں کے اوہام اور گمانوں کو کسی ذکی طرح تعصب کی بیماری بھی لگ گئی جس نے انھیں دوسرے کی بات نہ سننے اور اپنی ہی محبوب راہ پر مڑنے، اور مرجھانے کے بعد مڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔

قرآن اس طریق تحقیق کو دنیاوی طور پر غلط قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کی گمراہی کا اصل سبب یہی ہے کہ تم کتابت حقیقت کی بنا گمان اور قیاس آرائی پر رکھتے ہو اور پھر تعصب کی وجہ سے کسی کی مقول بات سننے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے۔ اسی دہری فطری کا نتیجہ ہے کہ تمھارے لیے خود حقیقت کو پائین تو ناممکن تھا ہی، انبیاء کے پیش کردہ دین کو جانچ کر صحیح رائے پر پہنچنا بھی غیر ممکن ہو گیا۔

اس کے مقابلہ میں قرآن فلسفیانہ تحقیق کے لیے صحیح علمی و عقلی طریقہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے تم حقیقت کے متعلق ان لوگوں کا بیان کھلے کانوں سے، بلا تعصب مسو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قیاس و گمان یا مراقبہ و استدراج کی بنا پر نہیں بلکہ ”علم“ کی بنا پر تمھیں بتا رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے پھر کائنات میں جو آثار (یا اصطلاح قرآن نشانات) تمھارے شاہدے اور تجربے میں آتے ہیں ان پر غور کرو، ان کی شہادتوں کو مرتب کر کے دیکھو، اور تلاش کرتے چلے جاؤ کہ اس ظاہر کے پیچھے جس حقیقت کی نشان دہی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنے والی علامات تم کو کسی ظاہر میں ہیں یا نہیں۔ اگر ایسی علامات نظر آئیں اور ان کے اشارے سے وہی واضح ہوں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم خواہ مخواہ ان لوگوں کو جھٹلاؤ جن کا بیان آثار کی شہادتوں کے مطابق پایا جا رہا ہے۔ یہی طریقہ فلسفہ اسلام کی بنیاد ہے جسے چھوڑ کر فوس ہے کہ مسلمان فلاسفہ افلاطون و ارسطو کے نقش قدم پر چل پڑے۔

قرآن میں جگہ جگہ نہ صرف اس طریق کی تلقین کی گئی ہے، بلکہ خود آثار کائنات کو پیش کر کے ان سے نتیجہ نکالنے اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی گریبا بقاعدہ تربیت دی گئی ہے تاکہ سوچنے اور تلاش کرنے کا یہ ڈھنگ ذہنوں میں واضح ہو جائے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی مثال کے طور پر صرف دو آثار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یعنی رات اور دن۔ یہ انقلاب یل و نماز دراصل سورج اور زمین کی نسبتوں میں انتہائی باضابطہ تغیر کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر ناظم اور ساری کائنات پر غالب اقتدار رکھنے والے حاکم کے وجود کی صریح علامت ہے۔ اس میں صریح حکمت اور مقصدیت بھی نظر آتی ہے کیونکہ تمام موجودات زمین کی بے شمار مخلوق اسی گردش یل و نماز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس میں صریح ربوبیت اور رحمت اور پروردگاری کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں کیونکہ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جس نے زمین پر یہ موجودات پیدا کی ہیں وہ خود ہی ان کے وجود کی ضروریات بھی فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالمگیر ناظم ایک ہے، اور یہ بھی کہ وہ کھنڈنا نہیں بلکہ یکم ہے اور با مقصد کام کرتا ہے، اسی لیے بھی کہ وہی حسن و بری کے حقیقت سے جہاد کا مستحق ہے، اور یہ بھی کہ گردش یل و نماز کے تحت جو کوئی بھی ہے وہ دب نہیں مروب ہے،

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلٰطِنٍ بِهٰذَا اَتَقُولُوْنَ

لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے سبحان اللہ! وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے، کیا تم اللہ کے متعلق آقا نہیں ظنم ہے۔ ان آٹھ شہادوں کے مقابلہ میں مشرکین نے گمان و قیاس سے جو مذہب ایجاد کیے ہیں وہ آخر کس طرح صحیح ہو سکتے ہیں۔

۶۶۶ اور پرکی آیات میں لوگوں کی اس جاہلیت پر ٹوکا گیا تھا کہ اپنے مذہب کی بناء علم کے جانے قیاس و گمان پر رکھتے ہیں اور پھر کسی علمی طریقہ سے تحقیق کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم جس مذہب پر چلے جا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں۔ اب اسی سلسلہ میں عیسائیوں اور بعض دوسرے اہل مذاہب کی اس نادانی پر ٹوکا گیا ہے کہ انھوں نے محض گمان سے کسی کو خدا کا بیٹا ٹھہرایا۔

۶۶۷ سبحان اللہ کلمہ تعجب کے طور پر کبھی اظہار حیرت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور کبھی اس کے واقعی معنی ہی مراد ہوتے ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر عرصے میں نئے نئے یہاں یہ کلمہ دونوں معنی دے رہا ہے۔ لوگوں کے اس قول پر اظہار حیرت بھی مقصود ہے اعدان کی بات کے جواب میں یہ کہنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تو بے میب ہے، اس کی طرف بیٹے کی نسبت کس طرح صحیح ہو سکتی ہے۔

۶۶۸ عیساں ان کے اس قول کی تردید میں تین باتیں کہی گئی ہیں: ایک یہ کہ اللہ بے عیب ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ بے نیاز ہے۔ تیسرے یہ کہ آسمان و زمین کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں۔ یہ مختصر جوابات تھوڑی سی تشریح سے باسانی سمجھ میں آسکتے ہیں:

ظاہر بات ہے کہ بیٹا یا تو ضعیف ہو سکتا ہے یا تنہائی۔ اگر یہ لوگ کسی کو خدا کا بیٹا ضعیف معنوں میں قرار دیتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کو اس حیوان پر قیاس کرتے ہیں جو شخصی حیثیت سے خالی ہوتا ہے اور جس کے وجود کا نسل بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتا کہ اس کی کوئی جنس ہو اور اس جنس سے کوئی، اس کا جوڑا ہو اور ان دونوں کے منفی تعلق سے اس کی اولاد ہو جس کے ذریعہ سے اس کا نوعی وجود اور اس کا کام باقی رہے۔ اور اگر یہ لوگ اس معنی میں خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں کہ اس نے کسی کو تنہائی بنایا ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو انھوں نے خدا کو اس انسان پر قیاس کیا ہے جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جنس کے کسی فرد کو اس لیے بیٹا بناتا ہے کہ وہ اس کا وارث ہو اور اس نقصان کی، جو اسے بے اولاد رہ جانے کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، بہانے نام ہی ہوتی، کچھ تو تلافی کر دے۔ یا پھر ان کا گمان یہ ہے کہ خدا بھی انسان کی طرح جذباتی میلانات رکھتا ہے اور اپنے بے شمار بندوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو کھائی جنت ہو گئی ہے کہ اس نے اسے بیٹا بنایا ہے۔

ان تینوں معنوں میں سے جو صحت بھی ہو، بہر حال اس عقیدے کے بنیادی تصورات میں خدا بہت سے محبوب بہت

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۸﴾ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يُغْلِحُونَ ﴿۶۹﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْذِرُهُمُ
الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۷۰﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي

وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؛ اے محمد! کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے
ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پاسکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو بلٹنا
ہے پھر ہم اس کفر کے بدلے ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اُس وقت کا قصہ جب اُس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ”اے برادران قوم!
اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنانا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے

کمزوریوں، بہت سے نقائص اور بہت سی احتیاجوں کی قہمت لگی ہوئی ہے۔ اسی بنا پر پہلے فقرے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب
نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے جو تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ دوسرے فقرے میں ارشاد ہوا کہ وہ ان حاجتوں سے بھی
بے نیاز ہے جن کی وجہ سے فانی انسانوں کو اولاد کی یا بیٹا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور تیسرے فقرے میں صاف کہہ دیا گیا کہ
زمین و آسمان میں سب اللہ کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اللہ کا ایسا کوئی مخصوص ذاتی تعلق نہیں ہے
کہ سب کو چھوڑ کر اسے وہ اپنا بیٹا یا اکھڑا یا ولی حمد قرار دے لے۔ صفات کی بنا پر بے شک اللہ بعض بندوں کو بعض کی بہ نسبت
زیادہ محبوب رکھتا ہے، مگر اس محبت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کسی بندے کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر خدائی میں شرکت کا مقام
دے دیں جہاں سے زیادہ اس محبت کا تقاضا اس وہ ہے جو اس سے پہلے کی ایک آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جو ایمان
لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا یہ اختیار کیا ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے
بشارت ہی بشارت ہے۔“

۶۹ یہاں تک تران لوگوں کو معقول دلائل اور دل کو گھنے دالے نفاخ کے ساتھ سمجھایا گیا تھا کہ ان کے عقائد اور

خیالات اور عقیدوں میں غلطی کیا ہے اور وہ کیوں غلط ہے، اور اس کے مقابلہ میں صحیح راہ کیا ہے اور وہ کیوں صحیح ہے۔ اب ان کے
اُس طرز عمل کی طرف توجہ منطقت ہوتی ہے جو وہ اس سیدھی سیدھی اور صاف صاف تعلیم و تلقین کے جواب میں اختیار کر رہے تھے۔
دس گیارہ سال سے ان کی روش یہ تھی کہ وہ بھائے اس کے کہ اس معقول و متعادل صحیح رہنمائی پر خود کو کہ اپنی گمراہیوں پر نظر ثانی کرتے

بَايَاتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ④
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑤ فَكَذَّبُوهُ فَجَبْنَاهُ وَمَنْ
مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھیرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔
تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا (تو میرا کیا نقصان کیا)۔ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ (خواہ کوئی مانے یا نہ مانے) میں خود مسلم بن کر رہوں۔
انھوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، بچا لیا اور انہی کو زمین میں باقی رکھا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنھوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔

اُسے اُس شخص کی جان کے دشمن ہو گئے تھے جو ان باتوں کو اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ انہی کے بچنے کے لیے پیش کر رہا تھا۔ وہ ولیوں کا جواب پتھروں سے اور نصیحتوں کا جواب گالیوں سے دے رہے تھے۔ اپنی بقی میں ایسے شخص کا وجود ان کے لیے سخت ناگوار بلکہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا جو غلط کو غلط کہنے والا ہو اور صبیح بات بتانے کی کوشش کرتا ہو۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم اندھوں کے درمیان جو آنکھوں والا پایا جاتا ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے بھائے اپنی آنکھیں بھی بند کر لے، ورنہ ہم زبردستی اس کی آنکھیں پھٹا دیں گے تاکہ بنیادی عیسیٰ چیز ہماری سر زمین میں نہ پائی جائے۔ یہ طرز عمل جنھوں نے اختیار کر رکھا تھا، اس پر کچھ اور فرمانے کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ انہیں روح کا قصہ سنا دو، اسی قصے میں وہ اپنے اور تمہارے معاملے کا جواب بھی پائیں گے۔

یہ چیخ تھا کہ میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا، تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، میرا بھروسہ

اللہ پر ہے۔

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۴۳﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ
 رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ وَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا
 كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿۴۴﴾
 ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
 بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۴۵﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
 الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۴۶﴾ قَالَ مُوسَى

پس دیکھ لو کہ جنہیں تنبیہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، اُن کا کیا انجام ہوا۔

پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو اُن کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی
 نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلایا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد
 گذر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپہ لگا دیتے ہیں۔

پھر اُن کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں
 کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمن ڈکھایا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے
 پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا:

۱۴۷ حد سے گذر جانے والے لوگ وہ ہیں جو ایک مرتبہ غلطی کر جانے کے بعد پہرانی بات کی توجہ اور خدا اور ہٹ دھرمی
 کی وجہ سے اپنی اسی غلطی پرانے رہتے ہیں۔ اور جس بات کو ماننے سے ایک دفعہ انکار کر چکے ہیں، اسے پھر کسی نہایت کسی توفیق اور کسی
 معقول سے معقول دلیل سے بھی مان کر نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں پر خدا کا رخصا کی ایسی پٹکار پڑتی ہے کہ انہیں پھر کبھی راہِ راست پر
 آنے کی توفیق نہیں ملتی۔

۱۴۸ اس موقع پر اُن حراشی کو پیش نظر رکھا جائے جو ہم نے سورہ اعراف (دکوع ۲۱ تا ۲۳) میں قصہ موسیٰ و فرعون پر
 لکھے ہیں۔ جن امور کی تشریح وہاں کی جا چکی ہے ان کا اعادہ یہاں نہ کیا جائے گا۔

۱۴۹ میں انہوں نے اپنی دولت و حکومت اور شوکت و عظمت کے نشے میں مدھوش ہو کر اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر

الشَّحْرُونَ ﴿۵۰﴾ قَالُوا اجْتِنَّا لِنَلْقِیَنَا عَمَّا وَجَدْنَاكَ عَلَیْهِ اٰبَاءَنَا
وَتَكُوْنُ لَكُمْ الْكِبَرِیَّاءُ فِی الْاَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ ﴿۵۱﴾
وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَنْتَوْنِیْ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِیْمٍ ﴿۵۲﴾ فَلَمَّا
جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسٰی الْقَوَّامَ اَنْتُمْ مُلْكُوْنَ ﴿۵۳﴾
فَلَمَّا الْقَوَّامَ قَالَ مُوسٰی مَا جِئْتُمْ بِهٖ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ

پایا کرتے۔ انھوں نے جواب میں کہا "کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اُس طریقے سے بھیج دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔" اور فرعون نے (اپنے آدمیوں سے) کہا کہ "ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔" جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا "جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو، پھر جب انھوں نے اپنے اچھے پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا "یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی

اللہ دین حق کی دعوت بعض ایک ضمنی مقصد ہو سکتی ہے۔

۵۰ مطلب یہ ہے کہ ظاہر نظر میں جادو اور جادوگر کے درمیان جو مشابہت ہوتی ہے اس کی بنا پر تم لوگوں نے بے تکلف اسے جادو قرار دے دیا، مگر نادانو! تم نے یہ نہ دیکھا کہ جادوگر کس سیرت و اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں اللہ کن مقاصد کے لیے جادوگری کیا کرتے ہیں۔ کیا کسی جادوگر کا یہی کام ہوتا ہے کہ بے غرض اور بے دھڑک ایک جبار فرمانروا کے دربار میں آئے اور اسے اس کی گڑھی پر سرزنش کرے اور خدا پرستی اور طاعت نفس اختیار کرنے کی دعوت دے؟ تمہارے ہاں کوئی جادوگر آیا ہوتا تو پہلے درباریوں کے پاس غشاہیں کرتا پھر تاکہ ذرا سرکاریں مجھے اپنے کمالات دکھانے کا موقع دلوا دو، پھر جب اسے دربار میں رسائی نصیب ہوتی تو عام خوشامیہ سے بھی کچھ بڑھ کر ذلت کے ساتھ سلامیاں بجاتا، جیج بیچ کر درازی عمر و اقبال کی دعائیں دیتا، بڑی منت سماجت کے ساتھ دھمک کرتا کہ سرکار کچھ خدوئی کے کمالات بھی ملاحظہ فرمائیں، اور جب تم اس کے تماشے دیکھ لیتے تو ہاتھ پھیلا دیتا کہ حضور کچھ انعام ملی جائے۔ اس پر اسے معذور کر صرف ایک فقرے میں سمیٹ دیا ہے کہ جادوگر فلاح یافتہ انسان نہیں بن سکتے۔

۵۱ ظاہر ہے کہ اگر حضرت موسیٰ وادعون کا اہل مطالبہ رہائی بنی اسرائیل کا پوتا تو فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ اندیشہ

کھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ ان دونوں بزرگوں کی دعوت پھیلنے سے سرزمین مصر کا دین بدل جائے گا اور کھدیں ہمارے بچائے

سَيَبْطِلُكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَيُخَيِّئُ اللَّهُ
الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٧﴾ فَمَا أَمَّنَ يَمُوسَى إِلَّا
ذُرِّيَّتَهُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنَّ

اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے
حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ ۸۷

(پھر دیکھو کہ) موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند ذہبوازوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے
ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں کے ڈر سے (جنہیں خوف تھا کہ) فرعون ان کو عذاب میں
ان کی بڑائی قائم ہو جائے گی۔ ان کے اس اندیشے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ اہل معرکہ بندی کی حق کی طرف دعوت دے رہے تھے
اور اس سے وہ مشرکانہ نظام خطرے میں تھا جس پر فرعون کی بادشاہی اور اس کے سرداروں کی سرداری اور مذہبی بیٹھاؤں کی پیشوائی
قائم تھی۔

۸۶ یعنی جاوردہ نہ تھا جو میں نے دکھایا تھا، جاوردہ ہے جو تم دکھا رہے ہو۔

۸۷ متن میں لفظ ذُرِّيَّة استعمال ہوا ہے جس کے معنی اولاد کے ہیں۔ ہم نے اس کا ترجمہ ”نوجوان“ کیا ہے مگر دراصل
اس خاص لفظ کے استعمال سے جو بات قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اُس جو خطر زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور علمبردار
حق کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کی جرأت چند لاکھوں اور لاکھوں نے تو کی مگر ماؤں اور باپوں اور قوم کے سن رسیدہ لوگوں کو اس کی توفیق
نصیب نہ ہوئی۔ ان پر مصلحت پرستی اور دنیوی اغراض کی بندگی اور عافیت کو شکی کچھ اس طرح چھائی رہی کہ وہ ایسے حق کا ساتھ دینے پر
آمادہ نہ ہوئے جس کا راستہ ان کو خطرات سے پر نظر آ رہا تھا، بلکہ وہ اُٹتے نوجوانوں ہی کو دیکھتے رہے کہ کونسی کے قریب نہ جاؤ ورنہ
تم خود بھی فرعون کے غضب میں مبتلا ہو گے اور ہم پر بھی آفت لاؤ گے۔

یہ بات خاص طور پر قرآن نے نمایاں کر کے اس لیے پیش کی ہے کہ کہہ کی آبادی میں سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ
دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے تھے وہ قوم کے بڑے بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ نہ تھے بلکہ چند باہمت نوجوان ہی تھے۔ وہ
ابتدائی مسلمان جو ان آیات کے نزول کے وقت ساری قوم کی شدید مخالفت کے مقابلے میں صد اقلیت اسلامی کی حمایت کر رہے
تھے اور ظلم و ستم کے اس طوفان میں جن کے سنے اسلام کے لیے سر پہنے ہوئے تھے، ان میں مصلحت کو شکر ڈھکا کوئی نہ تھا، اب تک
سب جو ان لوگ ہی تھے۔ علی ابن ابی طالب، جعفر طیار، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن عزیہ، عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ
قبل اسلام کے وقت ۲۰ سال سے کم عمر کے تھے عبدالرحمن بن عوف، بلال، اور شعیب کی عمریں ۲۰ اور ۳۰ کے درمیان تھیں۔

يَقْتَتِلُهُمْ وَلَٰنَ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ السُّرِفِينَ ﴿٨٢﴾

مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ اُن لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔

ابو عبیدہ بن الجراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان اور عمر فاروق ۳۰ اور ۳۵ سال کے درمیان عمر کے تھے۔ ان سے زیادہ سن رسیدہ ابوبکر صدیقؓ تھے اور ان کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت ۳۵ سال سے زیادہ نہ تھی۔ ابتدائی مسلمانوں میں صرف ایک صحابی کا نام نہیں ملتا ہے جن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، یعنی حضرت عبیدہ بن حارث مظلومی۔ اور غالباً پورے گروہ میں ایک ہی صحابی حضور کے ہم عمر تھے، یعنی عمار بن یاسرؓ۔

۹۷۹ میں قحطاً اُمّی دُکھو سنی کے اناطلیس۔ اس سے جنس لوگوں کو ضیہ ہوگا کہ شاید بنی اسرائیل کے سبک فرستے اور ابتداء ان میں سے صرف چند آدمی ایمان لائے۔ لیکن ایمان کے ساتھ جب لام کا نسلہ آتا ہے تو وہ بالعموم اطاعت و انقیاد کے معنی دیتا ہے، یعنی کسی کی بات ماننا اور اس کے کہنے پر چلنا۔ اس دراصل ان ان ناکا "نوم" یہ ہے کہ چند نوجوانوں کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی پوری قوم میں سے کوئی بھی اس بات پر آمادہ نہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کو اپنا رہبر و شیخو امان کران کی پیروی اختیار کر لیتا اور اس دعوت اسلامی کے کام میں ان کا ساتھ دیتا۔ پھر بعد کے فقرے نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ان کے اس طرز عمل کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ انھیں حضرت موسیٰ کے صادق اور ان کی دعوت کے حق ہونے میں کوئی شک تھا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ انھیں صحتاً ان کے اکابر و اشراف، حضرت موسیٰ کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو فرعون کی سخت گیری سے خلعت میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگرچہ یہ لوگ نسلی اور مذہبی دونوں حیثیتوں سے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہم السلام کے امتی تھے اور اس بنا پر ظاہر ہے کہ سب مسلمان تھے۔ لیکن ایک مدت دراز کے اخلاقی انحطاط نے اور اس پست ہمتی نے جو زبردستی سے پیدا ہوئی تھی، ان میں اتنا بل بوتہ باقی نہ چھوڑا تھا کہ کفر و ضلالت کی فرما زواری کے مقابلہ میں ایمان و ہدایت کا علم لے کر خود اٹھتے یا جواٹھا تھا اس کا ساتھ دیتے۔

حضرت موسیٰ اور فرعون کی اس کشمکش میں عام اسرائیلیوں کا طرز عمل کیا تھا، اس کا اندازہ بائبل کی اس عبارت سے چھوکتا ہے:

"جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے، تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے راستہ پر پکڑے۔

تب انھوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمھارا انصاف کرے، تم نے تو ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی

نگاہوں میں ایسا گستاخانہ کیا ہے کہ ہم اے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے" (خروج ۶: ۲۰-۲۱)

تلواروں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون علیہما السلام سے کہتے تھے:

"ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بیڑی نے بکری کو پکڑا اور ہر جا بے نے اگر اس کو بچانے کی کوشش کی اور

دونوں کی کشمکش میں بکری کے ٹکڑے اڑ گئے، بس، اسی طرح تمھاری اور فرعون کی کھینچ تان میں ہمارا کام تمام ہو کر رہ گیا۔"

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرَانِ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ
 كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿۸۵﴾ فَقَالُوْا عَلٰى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
 لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۶﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿۸۷﴾

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو! اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان
 ہو۔ انھوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اسے ہمارے رب! ہمیں ظالم لوگوں کے لیے
 فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔

انہی باتوں کی طرف سورہ اعراف میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اُوذِیْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ
 تَاْتِیْنَا وَهِنْ هَا جِئْتَنَا (در کوع ۱۵)

۸۵۔ تن میں لفظ مسمر فہن استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں حد سے تھکاؤ کرنے والا۔ مگر اس لفظ کی تہجے سے اس کی
 اصل روح نمایاں نہیں ہوتی۔ مسرفین سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنے مطلب کے لیے کسی بڑے سے بڑے طریقے کو اپنی اختیار
 کرنے میں تامل نہیں کرتے۔ کسی ظلم اور کسی باخلاقی اور کسی وحشت و دہریت کے ارتکاب سے نہیں چوکتے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے ہر
 انتہا تک جاسکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی حد نہیں جس پر جا کر روک جائیں۔

۸۶۔ ظاہر ہے کہ یہ انفا کا کسی کافر قوم کو خطاب کے نہیں کئے جاسکتے تھے۔ حضرت موسیٰ کا یہ ارشاد صاف بتا رہا ہے کہ
 بنی اسرائیل کی پوری قوم اس وقت مسلمان تھی، اور حضرت موسیٰ ان کو یہ یقین دہا رہے تھے کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ
 ہے، تو فرعون کی طاقت سے خوف نہ کھاؤ بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرو۔

۸۷۔ یہ جواب ان زحماؤں کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے پر آمادہ ہونے لگے۔ یہاں قالوا کی خمیر قوم کی طرف
 نہیں بلکہ ذریعہ کی طرف پھر دی ہے جیسا کہ سیاق کلام سے خود ظاہر ہے۔

۸۸۔ ان صادق الایمان زحماؤں کی یہ دعا کہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، بڑے وسیع مفہوم پر حاوی ہے۔
 کراہی کے عام ظہر و تسلط کی حالت میں جب کچھ لوگ قیام حق کے لیے کھڑے ہیں تو انہیں مختلف قسم کے ظالموں سے سبقت پیش
 آتا ہے۔ ایک طرف باطل کے اصلی علمبردار ہوتے ہیں جو پوری طاقت سے ان مایمان حق کو کھل دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف
 نام نہاد حق پرستوں کا ایک اچھا خاصہ گروہ ہوتا ہے جو حق کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر باطل کی قابضانہ فرماں برداری کے مقابلہ
 میں قیامت حق کی سچی کو غیر واجب، لا حاصل، یا حماقت سمجھتا ہے اور اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اس خیانت کو جو
 دہ حق کے ساتھ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح درست ثابت کر دے اور ان لوگوں کو اٹل برسر باطل ثابت کر کے اپنے خمیر کی اس خلش

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ الْقَوْمَ لِمَا يَبْصُرُ بِئُوتَانَا وَ
اجْعَلُوا لِبُيُوتِكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۵﴾

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ تمہریں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور
اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔

کوٹا کے جو ان کی دعوت، اقامت دین حق سے اس کے دل کی گہرائیوں میں جلی یا خفی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ تیسری طرف عاتر الناس
ہوتے ہیں جو الگ کمرے نماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا دوش آفر کا راسی طاقت کے حق میں پڑا کرتا ہے جس کا پلہ بھائی کے
خود وہ طاقت حق ہوا باطل۔ اس صورت حال میں ان داعیان حق کی ہر ناکامی، ہر مصیبت، ہر غلطی، ہر کمزوری اور ہر غامی ان مختلف
گروہوں کے لیے مختلف طور پر فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ کھل ڈالے جائیں یا شکست کھا جائیں تو پہلا گروہ کہتا ہے کہ حق ہمارے ساتھ
تھا کہ ان بے وقوفوں کے ساتھ جو ناکام ہو گئے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا! ہم نہ کہتے تھے کہ ایسی بڑی بڑی طاقتوں سے
ٹکرانے کا حاصل چند قسمی جانوں کی ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور آخر کار اس تسکین میں اپنے آپ کو ڈالنے کا ہمیں شریعتی مکلفیت ہی
کب کیا تھا، دین کے کم سے کم ضروری مطاببات تو ان عقائد و اعمال سے پورے ہو جی رہے تھے جن کی اجازت فرماؤ وقت کے
مے رکھی تھی۔ تیسرا گروہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ حق وہی ہے جو غالب رہا۔ اسی طرح اگر وہ اپنی دعوت کے کام میں کوئی غلطی کر جائیں
یا مصائب و مشکلات کی سہارہ ہونے کی وجہ سے کمزوری دکھا جائیں، یا ان سے، بلکہ ان کے کسی ایک فرد سے بھی کسی اطلاق عیب کا
صدمہ ہو جائے، تو بہت سے لوگوں کے لیے باطل سے چپے رہنے کے ہزار بہانے مل آتے ہیں اور پھر اس دعوت کی ناکامی کے
بعد تمامے دروازے کسی دوسری دعوت حق کے اٹھنے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ پس یہ بڑی معنی خیز دعا تھی جو رسولی علیہ السلام کے
ان ساتھیوں نے مانگی تھی کہ خدایا ہم پر ایسا فضل فرما کہ ہم ظالموں کے لیے فتنہ بن کر نہ رہ جائیں۔ یعنی ہم کو غلطیوں سے، غامیوں سے،
کمزوریوں سے بچا، اور ہماری سعی کو دنیا میں بالآخر دور کر دے، تاکہ ہمارا وجہ تیری خلق کے لیے سبب خیر بنے نہ کہ ظالموں کے لیے
وسیلہ شر۔

۸۵ اس آیت کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ اس کے الفاظ پر اور اس ماحول پر جس میں یہ الفاظ نازل
فرمائے گئے تھے، غور کرنے سے میں یہ سمجھا ہوں کہ غالباً مصر میں حکومت کے تشدد سے اور فردینی اسرائیل کے اپنے فتنہ اہلانی
کی وجہ سے اسرائیلی اور مصری مسلمانوں کے ہاں نماز باجماعت کا نظام ختم ہو چکا تھا، اور یہ ان کے شیرازے کے بکھرے اعلان کی
دینی مدد پر موت طاری ہو جانے کا ایک بہت بجا سبب تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو حکم ملا کہ اس نظام کو از سر نو قائم کریں اور
مصر میں چند مکان اس غرض کے لیے تعمیر یا تجویز کریں کہ وہاں اجتماعی نماز ادا کی جاسکے۔ کیونکہ ایک جگہ پر ہوتی، اور بکھری
ہوتی مسلمان قوم میں دینی مدد کو پھوسے ذہن کرنے اور اس کی مشترک طاقت کو از سر نو جمع کر لے کے لیے اسلامی طرز پر جو کوشش

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُخْلُوعَنَّ سَبِيلُكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَ

موسیٰ نے دعا کی اے رب! تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور امثال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب! کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب! ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دروناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا "تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ ثابت قدم رہو اور

بھی کی جائے گی اس کا پہلا قدم لازماً یہی ہوگا کہ اس میں نماز باجماعت کا نظام قائم کیا جائے۔ ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرانے کا مفہوم میرے نزدیک یہ ہے کہ ان مکانوں کو ساری قوم کے لیے مرکز اور مرجع ٹھہرایا جائے۔ اور اس کے بعد ہی "نماز قائم کر دو" کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متفرق طور پر اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لینے کے بجائے وہ ان مقرر مقامات پر جمع ہو کر نماز پڑھا کریں، کیونکہ قرآن کی اصطلاح میں "اقامت صلوٰۃ" جس چیز کا نام ہے اس کے منہم میں لازماً نماز باجماعت بھی شامل ہے۔

۵۵ یعنی اہل ایمان پر یاری، معریت اور پرمروگی کی جو کیفیت اس وقت چھائی ہوئی ہے اسے دور کر دو انہیں پر امید بناؤ۔ ان کی ہمت بندھاؤ اور ان کا حوصلہ بڑھاؤ۔ بشارت دینے کے لفظ میں یہ سب معنی شامل ہیں۔

۵۶ اوپر کی آیات حضرت موسیٰ کی دعوت کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ دعا زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے کی ہے۔ بیچ میں کئی برس کا طویل فاصلہ ہے جس کی تفصیلات کو یہاں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں اس بیچ کے دور کا بھی مفصل حال بیان ہوا ہے۔

۵۷ یعنی ٹھانڈ، شان و شوکت اور تمدن و تہذیب کی وہ خوش نمائی جس کی وجہ سے دنیا ان پر امدان کے طور طریقوں پر پرکھتی ہے اور ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ دیا ہی بن جائے جیسے وہ ہیں۔

۵۸ یعنی ذرائع اور رسائل جن کی فراوانی کی وجہ سے وہ اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے کے لیے ہر طرح کی آسانیاں رکھتے ہیں اور جن کے فقدان کی وجہ سے اہل حق اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے سے عاجز رہ جاتے ہیں۔

۵۹ جیسا کہ ابھی ہم بتا چکے ہیں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ نے زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے میں کی تھی، اور اس وقت

لَا تَتَّبِعَنِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾ وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءِیلَ
الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكُهُ
الْعَرَقُ قَالَ أَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو
إِسْرَآءِیلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۰﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ

اُن لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔

اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے۔ حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اُس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سراسر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ (جواب دیا گیا) اب ایمان لاتا ہے! حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا

کی حتیٰ جب پہلے در پہ نشانات دیکھ لینے اور دین کی حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی فرعون اور اس کے اہل ان سلطنت حق کی دشمنی پر اہتہائی ہٹ دھرمی کے ساتھ جے رہے۔ ایسے موقع پر پیغمبرِ جبرہ کا کرتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک وہی ہوتی ہے جو کفر پر اصرار کرنے والوں کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یعنی یہ کہ پھر جنہیں ایمان کی توفیق نہ بخشی جائے۔

۸۹ جو لوگ حقیقت کو نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے وہ باطل کے مقابل میں حق کی مکروری، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی کرنے والوں کی مسلسل ناکامیوں، اور اللہ تعالیٰ کے عقاب اور ان کی دنیوی سرفرازیوں دیکھ کر یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ اس کے باغی دنیا پر چھائے رہیں، اور شاید حضرت حق خود ہی باطل کے مقابل میں حق کی تائید کرنا نہیں چاہتے۔ پھر وہ نادان لوگ آنسو کا پانی بدگمانیوں کی نہر پر یہ قیہ نکال بیٹھتے ہیں کہ اقامت حق کی سعی لا حاصل ہے اور اب مناسب یہی ہے کہ اس فدا سی دینداری پر راضی ہو کر ٹیٹھہ جاتے ہیں جس کی اجازت کفر و فسق کی سلطانی میں مل رہی ہو۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کے پیروں کو اسی غلطی سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ خداوندی کا منشا یہ ہے کہ صبر کے ساتھ حق کو ساقی ناموافق حالات میں کام کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی غلطی ہو جائے جو ایسے حالات میں جاہلوں اور نادانوں کو چھٹا کر ہو جایا کرتی ہے۔

۹۰ بالکل میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے مگر تلمود میں تصریح ہے کہ وہ بے وقت فرعون نے کہا میں تم پر ایمان

وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝۹۱ فَالْيَوْمَ نُجَسِّدُكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ
لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا الْغَافِلُونَ ۝۹۲
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَوءًا صَدِيقٌ ۖ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي

اور فساد پر پاکرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی
نسلوں کے لیے نشان عبرت رہے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانوں سے غفلت
برتتے ہیں۔ ۹۲

ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانا دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انھیں عطا کیے۔ پھر
انھوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آچکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے

لا تاہوں، اے خداوند! تیرے سوا کوئی خدا نہیں؟

۹۲ آج تک وہ مقام ہرگز نہ مٹا سکتا ہے مگر فی ساحت پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی
پائی گئی تھی۔ اس کو موجودہ زمانے میں جبل فرعون کہتے ہیں اور اسی کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی آبادی نے نام فرعون
کے نام سے موسوم کر رکھا ہے۔ اس کی جائے وقوعہ المذنبہ سے چند میل اور شمال کی جانب ہے اور علاقے کے باشندے اسی
جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش یہاں پڑی ہوئی تھی۔

اگر یہ ٹوہنہ والا وہی فرعون منفست ہے جس کو زمانہ حال کی تحقیق نے فرعون موسیٰ قرار دیا ہے تو اس کی لاش آج تک
تاہر کے عباب خانے میں موجود ہے۔ مختلفہ میں سرگرافٹن ایٹ سمیت نے اس کی ٹہنی پر سے جب پٹیاں کھولی تھیں تو اس کی
لاش پر نمک کی ایک تہہ جی ہوئی پائی گئی تھی جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔

۹۳ یعنی ہم تو بہت آزمودہ عبرت انگیز نشانات دکھائے ہی جائیں گے اگرچہ اکثر انسانوں کا حال یہ ہے کہ کچھ دیکھتے
بڑی جبرتناک نشانی کو دیکھ کر ہی ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں۔

۹۴ یعنی مصر سے نکلنے کے بعد ارض فلسطین۔

۹۵ مطلب یہ ہے کہ بعد میں انھوں نے اپنے دین میں جو تفرقہ برپا کیے وہ نئے نئے مذہب نکالے اس کی وجہ یہ
تھی کہ ان کو حجت کا علم نہیں دیا گیا تھا اور نہ انہیں ان کی بنا پر انھوں نے مجبوراً ایسا کیا، بلکہ فی الحقیقت یہ سب کچھ ان کے

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي
شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ
لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَعِزِّينَ ﴿٩٤﴾
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾
إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾

روزان کے درمیان اُس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔
اب اگر تجھے اُس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے بتیہ پر نازل کی ہے تو اُن لوگوں
سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی
طرف سے، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات
کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آگیا ہے ان کے سامنے خواہ کتنی نشانی

اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ تھا۔ خدا کی طرف سے تو انہیں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ دین حق یہ ہے، یہ اس کے اعمال ہیں، یہ
اس کے تقاضے اور مطالبے ہیں، یہ کفر و اسلام کے امتیازی حدود ہیں، طاہت اس کو کہتے ہیں، معیت اس کا نام ہے، ان چیزوں
کی باز پرس خدا کے ہاں ہوتی ہے، اور یہ وہ قراہیں جن پر دنیا میں ہنسی، زندہ کی قائم ہوتی ہے۔ مگر ان نعمات، نعمات ہدایت کی
بادجو انہوں نے ایک دین کے بیسیوں دین بنا ڈالے اور خدا کی دی ہوئی بنیادوں کو چھوڑ کر کچھ دوسری ہی بنیادوں پر اپنے
مذہبی فرقوں کی عمارتیں کھڑی کر لیں۔

۹۶ یہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر دراصل بات ان لوگوں کو سنانی ہے جو وہ ہے جو آپ کی دعوت
میں شک کر رہے تھے۔ اور اہل کتاب کا حال اس لیے دیا گیا ہے کہ عرب کے عوام تو آسمانی کتابوں کے علم سے بے بہرہ تھے
ان کے لیے یہ آواز ایک نئی آواز تھی، مگر اہل کتاب کے علماء میں سے جو لوگ متدین اور منصف مزاج تھے نہ اس امر کی تادیق
کرتے تھے کہ جس چیز کی دعوت قرآن دے رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کی دعوت تمام کھیلے انبیاء دیتے رہے ہیں۔

۹۷ یہ قول کہ جو لوگ خود طالب حق نہیں ہوتے، جو جو اپنے دلوں پر بند و تعصب اور ہٹ دھرمی کے قتلِ حجت

وَكُوجَاءَ تَهُمَّ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۖ فَلَوْلَا
كَانَتْ قَرِيَةً أَمِنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا
أَمِنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ

آجہائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا
ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش
ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا (اس کی کوئی نظیر نہیں وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ
ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب مٹا دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے

رکھتے ہیں، اور جو دنیا کے عشق میں مدہوش اور عاقبت سے بے فکر ہوتے ہیں انھیں ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

۹۸ یونس علیہ السلام (جن کا نام بائبل میں یوناہ ہے اور جن کا زمانہ مسیح ۸۰۰ قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا
ہے) اگرچہ اسرائیلی نبی تھے، مگر ان کو آشور (اسیریا) والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا اور اسی بنا پر آشوریوں کو یہاں قوم
یونس کہا گیا ہے۔ اس قوم کا مرکز اس زمانہ میں نیزی کا شہر شمر تھا جس کے وسیع کھنڈرات آج تک دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے
پر موجودہ شمر موصل کے مین مقابل پاستے جاتے ہیں اور اسی علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ اس قوم کے
عروج کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا دارالسلطنت نیموی تقریباً ۶۰ میل کے دور میں پھیلا ہوا تھا۔

۹۹ قرآن میں اس قصہ کی طرف دو تین جگہ صریح اشارات کیے گئے ہیں، کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ اس لیے یقین
کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ قوم کن خاص وجود کی بنا پر خدا کے اس قانون سے مستثنیٰ کی گئی کہ عذاب کا فیصلہ ہوجائے کے بعد
کسی کا ایمان اس کے لیے نافع نہیں ہوتا۔ بائبل میں ”یوناہ“ کے نام سے جو مختصر سا مہجہ ہے اس میں کچھ تفصیل تو ملتی ہے مگر وہ
چند قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیونکہ اول تو وہ آسمانی مہجہ ہے، نہ خود یونس علیہ السلام کا اپنا لکھا ہوا ہے، بلکہ ان کے چار پانچ سو
برس بعد کسی نامعلوم شخص نے اسے تاریخ یونس کے طور پر لکھ کر مروجہ کتب مقدسہ میں شامل کر دیا ہے۔ دوسرے اس میں بعض صریح
معلومات بھی پائے جاتے ہیں جو ماننے کے قابل نہیں ہیں۔ تاہم قرآن کے اشارات اور مہجہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی
بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں اور غافلانہ انھوں نے بے صبر
ہو کر قبل از وقت اپنا استقرب بھی چھوڑ دیا تھا، اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے تو براستغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انھیں
معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی رحمت پوری نہیں کرتا۔ پس جب نبی ادا اسے رسالت میں کوتاہی

إِلَى حَيْنٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمْعًا ۖ
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝٩٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ

بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔

اگر ترے رب کی مشیت یہ ہوتی (کہ زمین میں سب مومن و فرمانبردار ہی ہوں) تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متغض اللہ کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بجز خود اپنی جگہ سے ہٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس کی قوم کو مذبذب و گمراہ کیا۔

تاج بے قوم ایمان لے آئی تو اس کی ملتِ عمریں اضافہ کر دیا گیا۔ جدید اس میں نے پھر خیال و عمل کی گرہیں انقیاد کرنی شروع کر دیں۔ ناصح نبی (۲۸ شعبہ) قبل مسیح) نے اسے متنبہ کیا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر صفیہ (بی) (۲۹ شعبہ) قبل مسیح) نے اس کو آخری تنبیہ کی۔ وہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ آخر کار مسیح م کے گھ بھگ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے میڈیا والوں کو اس پر مسلط کر دیا۔ میڈیا کا بادشاہ بابل والوں کی مدد سے اشور کے علاقے پر چڑھ آیا۔ اشوری ذبح شکست کھا کر نیویں میں محصور ہو گئی۔ کچھ مدت تک اس نے سخت مقابلہ کیا۔ پھر چلے کی ٹیفانی نے نصیب شہر توڑ دی اور حملہ آور اندر گھس گئے۔ پورا شہر ہلاک و خاک سیاہ کر دیا گیا۔ گرد و پیش کے علاقے کا بھی یہی حشر ہوا۔ اشور کا بادشاہ خود اپنے محل میں آگ لگا کر جل مرا اور اس کے ساتھ ہی اشوری سلطنت اور تہذیب بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ زمانہ حال میں آثار قدیمہ کی جو کھدائیاں اس علاقے میں ہوئی ہیں ان میں آتش زدگی کے شواہد کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

۱۰۔ یعنی اگر اللہ کی خواہش یہ ہوتی کہ اس کی زمین میں صرف اطاعت گزار و فرمانبردار ہی بسیں اور کفر و نافرمانی کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو تو اس کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ تمام اہل زمین کو مومن و مطیع پیدا کرتا اور نہ ہی مشکل تھا کہ سب کے دل اپنے پاکیزگی کو اپنی اشارے سے ایمان و اطاعت کی طرف پھیر دیتا۔ مگر ذرۂ انسانی کے پیدا کرنے میں جو حکیمانہ غرض اس کے پیش نظر ہے وہ اب تک غلطی و کوئی حیر کے استعمال سے فوت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی انسانوں کو ایمان لانے یا نہ لانے اور اطاعت اختیار کرنے یا نہ کرنے میں آزاد رکھنا چاہتا ہے۔

۱۰۴۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زبردستی مومن بنانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ دراصل اس فقرے میں وہی انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جو قرآن میں کثرت مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ خطابہ بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے مگر اصل میں لوگوں کو وہ بات سنائی مقصود ہوتی ہے جو نبی کو خطاب کرنے کے فرمائی جاتی ہے۔ یہاں جو کچھ کہنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ لوگو! جنت اور دہلیز سے ہدایت و ضلالت کا فرق کھل کر رکھ دیجئے اور راہِ راست صاف

أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ أَنْظِرُوا مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
مَا تُغْنِي الْآيَاتِ وَالنُّذُرَ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ فَهَلْ

کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔

ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس کے سوا

صاف دکھا دینے کا جو حق تھا وہ تمہارے نبی نے پورا پورا ادا کر دیا ہے۔ اب اگر تم خود راست رو بننا نہیں چاہتے اور تمہارا یہی راہ پر آنا صرف اسی پر موقوف ہے کہ کوئی شخص زبردستی راہ راست پر لائے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کے سپرد یہ کام نہیں کیا گیا ہے۔ ایسا جبری ایمان اگر اللہ کو منظور ہوتا تو اس کے لیے اسے نبی بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی، یہ کام خود جب چاہتا کر سکتا تھا۔

۱۰ یعنی جس طرح تمام نعمتیں تمنا اللہ کے اختیار میں ہیں اور کوئی شخص کسی نعمت کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر خود حاصل کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے شخص کو بخش سکتا ہے، اسی طرح یہ نعمت بھی کہ کوئی شخص صاحب ایمان ہو اور راہ راست کی طرف ہدایت پائے اللہ کے اذن پر منحصر ہے۔ کوئی شخص اس نعمت کو اذن الہی کے بغیر خود پا سکتا ہے، اور نہ کسی انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ جس کو چاہے یہ نعمت عطا کر دے۔ پس نبی اگر کچھ دل سے یہ چاہے بھی کہ لوگوں کو مومن بنادے تو نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے اللہ کا اذن اور اس کی توفیق درکار ہے۔

۱۱ یہاں صاف بتا دیا گیا کہ اللہ کا اذن اور اس کی توفیق کوئی اندھی ہانت نہیں ہے کہ بغیر کسی حکمت اور غیر کسی مقولہ صاف کے یہ نبی جس کو چاہا نعمت ایمان ہانے کا موقع دیا اور جسے چاہا اس موقع سے محروم کر دیا۔ بلکہ اس کا ایک نہایت حکیمانہ ضابطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شخص حقیقت کی تلاش میں ہے لاگ طریقے سے اپنی عقل کو نیک ٹھیک استعمال کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ کی طرف حقیقت رسی کے اسباب و ذرائع اس کی سعی و طلب کے تناسب سے چبا کر دیے جاتے ہیں، اور اسی کو صحیح علم پانے اور ایمان لانے کی توفیق بخشی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ جو طالب حق ہی نہیں ہیں اور جو اپنی عقل کو کھبات کے پھندوں میں پھانسدکتے ہیں، یا سرے سے تلاش حقیقت میں اسے استعمال ہی نہیں کرتے تو ان کے لیے اللہ کے خزانہ قسمت میں جہالت اور گمراہی اور غلط فہمی و فلاح گمراہی کی چٹا متوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی بناسقول کا اہل بناتے ہیں اور یہی ان کے نصیب میں لکھی جاتی ہیں۔

يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا
 إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۱۰۲﴾ ثُمَّ كُنَّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا
 كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۳﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ
 فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۴﴾

اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی بُرے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؛
 ان سے کہو اچھا، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔“ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو
 ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے۔
 ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچالیں۔ ۱۰۵

اے نبی! کہہ دو کہ ”لوگو! اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم
 اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے
 قبضے میں تمہاری زندگی و موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔“

۱۰۵ یہ ان کے اُس مطالبہ کا آخری اور قطعی جواب ہے جو وہ ایمان لانے کے لیے شرط کے طور پر پیش کرتے تھے کہ ہمیں کوئی
 نشانی دکھائی جائے جس سے ہم کو یقین آجائے کہ تمہاری نبوت سچی ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر حق کی
 طلب اور قبول حق کی آمادگی ہو تو وہ ہے حد و حساب نشانیاں جو زمین و آسمان میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں تمہیں پیغامِ مہدی کی صلت
 کا اطمینان دلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہیں۔ صرف آنکھیں کھول کر انھیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر یہ طلبِ ادنیٰ آمادگی
 ہی تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو پھر کوئی نشانی بھی، خواہ وہ کیسی ہی غریب و عادت اور عجیب و غریب ہو، تم کو نصرتِ ایمان سے محروم
 نہیں کر سکتی۔ ہر معجزے کو دیکھ کر تم فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرح کہو گے کہ یہ تو جادوگری ہے۔ اس مرض میں جو لوگ
 جلد ہمتے ہیں ان کی آنکھیں صرف اُس وقت کھلا کرتی ہیں جب خدا کا قہر و غضب اپنی ہولناکی سخت گیری کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑتا
 ہے جس طرح فرعون کی آنکھیں ذرتِ دہشت کی تھیں۔ مگر میں گرفتاری کے موقع پر جو توبہ کی جستجو کی گئی قیمت نہیں۔

۱۰۶ جس مضمون سے تقریر کی ابتدا کی گئی تھی اسی پر اب تقریر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تقابل کے بیٹے پہلے دوسرے کے مضمون پر

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو کیسے ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے، اور ہرگز ہرگز

بہر ایک نظر ڈال لی جائے۔

کلمہ میں من فطرتہ توفیقہ ہے جس کا فطری ترجمہ ہے "جو تمہیں موت دیتا ہے۔" لیکن اس فطری ترجمے سے اصل مدوح ظاہر نہیں ہوتی۔ اس ارشاد کی مدوح یہ ہے کہ وہ جس کے تجھے میں تمہاری جان ہے، جو تم پر ایسا مکمل حاکم از اقدار رکھتا ہے کہ جب تک اس کی مرضی ہو اسی وقت تک تم ہی سکتے ہو امد جس وقت اس کا اشارہ ہو جائے اسی آن تجھیں اپنی جان اُس جان آفریں کے حوالے کر دینی پڑتی ہے، میں صرف اُسی کی پرستش اور اُسی کی بندگی و غلامی اور اُسی کی اطاعت و فرمانبرداری کا قائل ہوں۔ یہاں اتنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ مشرکین مکہ یہ مانتے تھے اور آج بھی ہر قسم کے مشرک تسلیم کرتے ہیں کہ موت صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اس ہر کسی دوسرے کا قایم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جن بزرگوں کو یہ مشرکین خدائی صفات و اختیارات میں مشرک ٹھیراتے ہیں ان کے متعلق بھی وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خود اپنی موت کا وقت نہیں ٹال سکا ہے۔ پس یہ ان دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے کسی دوسری صفت کا ذکر کرنے کے بجائے یہ ناس حُفَّت کہ وہ جو تمہیں موت دیتا ہے یہاں اس لیے انتخاب کی گئی ہے کہ اپنا مسلک بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی دے دی جائے یعنی سب کو چھوڑ کر میں اُس کی بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ زندگی و موت پر تمنا اُسی کا اختیار ہے۔ امد اس کے سوا دوسروں کی بندگی آخر کیوں کروں جب کہ وہ خود اپنی زندگی و موت پر بھی اقتدار نہیں رکھتے کہا کہ کسی اللہ کی زندگی و موت کے متبادلوں پر کمال بلاغت یہ ہے کہ وہ جو مجھے موت دینے والا ہے، کہنے کے بجائے وہ جو تمہیں موت دیتا ہے فرمایا۔ اس طرح ایک ہی نظریں بیان ہوا، ویل مدعا اور دعوت الی المدعی، نیز فائدے جمع کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ فرمایا جاتا کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو مجھے موت دینے والا ہے تو اس سے صرف یہی معنی نکلتے کہ مجھے اس کی بندگی کرنی ہی چاہیے۔ اب جو یہ فرمایا کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں موت دینے والا ہے، تو اس سے یہ معنی نکلتے کہ مجھے ہی نہیں، تم کو بھی اُسی کی بندگی کرنی چاہیے امد تم پر غلطی کر رہے ہو کہ اس کے سوا دوسروں کی بندگی کیے جاتے ہو۔

مطلب اس مطالبہ کی شدت قابلِ غور ہے۔ بابت ان الفاظ میں بھی ادا ہو سکتی تھی کہ تو اس دین کو اختیار کرے یا نہ اس

دین پر چل "یا" اس دین کا پیروں جان۔ مگر اللہ تعالیٰ کو بیان کے یہ سب پیرایے ڈھیلے ڈھالے نظر آتے۔ اس دین کی جیسی سخت اور ٹھکی لڑکی ہوئی پیروی مطلب ہے اس کا اظہار ان کمرہ الفاظ سے نہ ہو سکتا تھا۔ لہذا اپنا مطالبہ ان الفاظ میں پیش فرمایا کہ "أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا" امد وجہات کے فطری معنی ہیں "ابنا چہرہ جامدے" اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیرا رخ ایک ہی طرف قائم ہو۔ ڈنگنا تا اور ہٹاؤن نہ ہو۔ کبھی چپے اور کبھی آگے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں نہ مڑتا رہے۔ ہا کل ناک کی سیدھا اُسی مارتے پر نظر جمائے نہ ستر چل جو تجھے دکھا دیا گیا ہے۔ یہ بندش بچائے خود بہت چُمت تھی مگر اس پر بھی اکتانہ کیا گیا۔ اس پر ایک اور قید حلیفا کی بڑھائی گئی۔ نیست اس کو کہتے ہیں جو سب طرف سے مرکز ایک طرف کا ہو رہا ہو۔ پس مطالبہ یہ ہے کہ اس دین کو،

فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۷﴾ وَإِنْ يَتَسَاءَلُوا اللَّهَ
بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرَدِّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴿۱۰۸﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۰۹﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ
إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُذَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۱۱۰﴾

۱۱
۱۶

اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا
کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے
فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے
نوازا تا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

اے محمد! کہہ دو کہ ”لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آچکا ہے۔ اب جو
سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اُسی کے لیے مفید ہے اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی
اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔“ اور اے نبی! تم اس
ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف ہندو عہد میں بھیجی جا رہی ہے اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ
فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ع

تفسير القرآن (٢)

هُود

(١١)

ہود

نمائندہ نزول | اس سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی قدر میں نازل ہوئی ہوگی جس میں سورہ "یونس" نازل ہوئی تھی، بعید نہیں کہ یہ اس کے ساتھ متصل ہی نازل ہوئی ہو، کیونکہ موضوع تقریبی ہے، مگر تنبیہ کا انداز اس سے زیادہ سخت ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ آپؐ بوجہ ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضورؐ نے فرمایا لَنْ يَكُنَّ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْاَشْيَاءِ تَقْصُرُ عَنْكَ سَمْعُ هَوْدَ اَوْ اَدْعَاؤُهَا، ”مجھ کو سورہ ہود امداد کی ہم مضمون سورتوں نے بڑھا کر دیا ہے“ اس سے امداد ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا جبکہ ایک طرف کفار قریش اپنے تمام ہتھیاروں سے اس وحوت حق کو کچل دینے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پے در پے تنبیہات نازل ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں آپؐ کو ہر وقت یہ اندیشہ گھلائے دینا ہوگا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی ہمت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساعت نہ آجائے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ فی الواقع اس سورہ کے پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند ٹوٹنے کو ہے اور اس نازل آوازی کو جو اس سیلاب کی زد میں آنے والی ہے، آخری تنبیہ کی جا رہی ہے۔

موضوع اور مباحث | موضوع تقریبی جیسا کہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے، وہی ہے جو سورہ یونس کا تھا یعنی وحوت، قہقش اور تنبیہ۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سورہ یونس کی نسبت یہاں دعوت مختصر ہے، فحاشی میں استدلال کم اور وعظ و نصیحت زیادہ ہے، اور تنبیہ مفصل اور پر زور ہے۔

دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ سب کی بندگی چھوڑو، اللہ کے بندے ہو اور اپنی دنیوی زندگی کا سالانہ نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پر قائم کرو۔

فحاشی یہ ہے کہ حیات دنیا کے ظاہری ہیولہ پر اعتماد کو کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا ہے وہ اس سے پہلے نہایت بڑا انجام دیکھ چکی ہیں، اب کیا ضرور ہے کہ تم بھی اسی راہ چلو جسے تاریخ کے مسلسل تجربات قطعی طور پر تباہی کی راہ ثابت کر چکے ہیں۔

تنبیہ یہ ہے کہ عذاب کے آنے میں جتنا خیر ہو رہی ہے یہ درجہ ایک ہمت ہے جو اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس ہمت کے اندر اگر تم نہ سنبھلے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹامے نہ ٹل سکے گا اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ کر تمہاری ساری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔

اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے براہ راست خطاب کی بہ نسبت قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، صحابہ
 ہتھین اور قوم فرعون کے قصوں سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ ان قصوں میں خاص طور پر جہات نمایاں کی گئی ہے
 وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لاگ طریقہ سے چکاتا ہے۔ اس میں کسی کے ساتھ
 ذرہ برابر رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف
 اس کے حصہ میں آتی ہے جو راہ راست پر آگیا ہو، ورنہ خدا کے غضب کے نہ کسی میسر ہو بیٹا بچتا ہے اور نہ کسی میسر کی
 بیوی۔ یہی نہیں بلکہ جب ایمان و کفر کا دو ٹوک فیصلہ ہو رہا ہو تو دین کی عظمت یہ چاہتی ہے کہ خود موسیٰ بھی
 باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی کے رشتوں کو محول جائے اور خدا کی تاثیر عدل کی طرح بالکل بے لاگ ہو کر
 ایک رشتہ سختی کے ساتھ دوسرے رشتے کو کاٹ پھینکے۔ ایسے موقع پر خون اور نسب کی رشتہ داروں کا ذرہ
 برابر بھی لحاظ کرنا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی جس کا پورا پورا مظاہرہ تین چار سال بعد
 مکہ کے ہاجر مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھا دیا۔

ایاکھا ۱۳ سُوْرَةُ هُوْدٍ مَّكِّيَّةٌ ۱۰ رکوعا تھا ۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحِیْمُ ۱۰ اَحْکَمَتْ اٰیٰتُہٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ ۱۱
 اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۱۲ اِنِّیْۤ اِنۡزِیۡرُکُمْ مِّنۡہٗ نَذِیْرًا ۱۳ وَبَشِیْرًا ۱۴

۱۰۔ فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں۔ ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف
 سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی۔ میں اُس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا

۱۱۔ ”کتاب“ کا ترجمہ یہاں انداز بیان کی مناسبت سے ”فرمان“ کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کتب اور نوشتے
 ہی کے معنی میں نہیں آتا بلکہ حکم اور فرمان شاہی کے معنی میں بھی آتا ہے اور خود قرآن میں متعدد مواقع پر یہ لفظ اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔

۱۲۔ یعنی اس فرمان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب اور اٹل ہیں۔ خوب چچی ٹٹی ہیں۔ بڑی غافل نہیں ہے۔ خطبات کی
 سامی حدیث کی شاعری نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک حقیقت بیان کی گئی ہے اور اس کا ایک لفظ بھی ایسا انہیں حقیقت سے کم

یا زیادہ ہو۔ پھر یہ آیتیں مفصل بھی ہیں۔ ان میں ایک ایک بات کھول کھولی کر واضح طریقے سے ارشاد ہوئی ہے۔ بیان الجھا ہوا،
 گنگنا اور مبہم نہیں ہے۔ ہر بات کو الگ الگ، صاف صاف سمجھا کر بتا گیا ہے۔

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي

بھی۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت تک تم کو اچھا سامان
زندگی دے گا اور صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے

۳۱ یعنی دنیا میں تمہارے ٹھکانے کے لیے جو مدت مقرر ہے اس وقت تک وہ تم کو اسی طرح نہیں بلکہ اچھی طرح
رکھے گا۔ اس کی نعمتیں تم پر برسیں گی۔ اس کی برکتوں سے سرفراز ہو گے۔ خوش حال و فادار غالب رہو گے۔ زندگی میں امن اور
پہن نصیب ہوگا۔ ذلت و خواری کے ساتھ نہیں بلکہ عزت و شرف کے ساتھ جیو گے۔ یہی مضمون دوسرے موقع پر اس طرح ارشاد ہوتا
ہے کہ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا قَدْ كَرَّ أَوَانْفِى وَهُوَ صَوِّمٌ فَلَنُجْزِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً (المحل۔ ۱۳) ”جو شخص بھی ایمان کے
ساتھ نیک عمل کرے گا، عملہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اس سے لوگوں کی اس عام غلط فہمی کو رفع کرنا
مقصود ہے جو شیطان نے ہر نادان دنیا پرست آدمی کے کان میں پھونک رکھی ہے کہ خلافتی اور استبدادی اور احساس دہم داری
کا طریقہ اختیار کرنے سے آدمی کی آخرت بنتی ہو تو رہتی ہو، مگر دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے۔ اور یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں
ناقصی و خستہ حالی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید میں فرماتا ہے کہ اس راہ راست کو اختیار کرنے سے
تمہاری صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا بھی بہنے گی۔ آخرت کی طرح اس دنیا کی حقیقی عزت و کامیابی بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے
جو نیکو نظریہ کی ساتھ صلح زندگی بسر کریں، جن کے اخلاق پاکیزہ ہوں، جن کے معاملات درست ہوں، جن پر ہر معاملہ میں بھروسہ
کیا جاسکے، جن سے ہر شخص بھلائی کا متوقع ہو اور جن سے کسی انسان کو یا کسی قوم کو شر کا اندیشہ نہ ہو۔

اس کے علاوہ ”متاع حسن“ کے الفاظ میں ایک اور پہلو بھی ہے جو نگاہ سے بوجھل ذرہ جانا چاہیے۔ دنیا کا سامان
دیت قرآن مجید کی رو سے دو قسم کا ہے۔ ایک دوسرو سامان ہے جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے
دیا جاتا ہے اور جس سے دوسرا کہ گمراہی کے لگے آپ کو دنیا پرستی و خدا فراموشی میں اور زیادہ کم کر دیتے ہیں۔ یہ بظاہر تو
نعمت ہے مگر باطن خدا کی پشکار اور اس کے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ قرآن مجید اس کو ”متاع حق و د“ کے الفاظ سے یاد کرتا ہے
دوسرا وہ دوسرا سامان ہے جس سے انسان بے مثال۔ تو۔ نہ ہو کہ اسے دنیا کا اور زیادہ شکر گزار بننا ہے، خدا اور اس کے بندوں
کے اور نودا بننے نفس کے حقوق زیادہ اچھی طرح ادا کرتا ہے، خدا کے دیے ہوئے وسائل سے طاقت پاکر دنیا میں خیر و صلاح
کی ترقی اور شرف و فساد کے امتداد کے لیے زیادہ کارگر و کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہ قرآن کی زبان میں ”متاع حسن“ ہے،
یعنی ایسا اچھا سامان زندگی پر معنی بخش دنیا ہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ خیر میں پیشرفت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔

۳۲ یعنی جو شخص اخلاق طہال میں مبتلا بھی آگے بڑھے گا، اللہ اس کو اتنا ہی بڑا دے گا جتنا وہ عطا کرے گا۔ اللہ کے ہاں کسی کی

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ
لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ الْأَحِينِ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۚ يَعْلَمُ مَا
يُسْرُونَ وَمَا يَعْلَنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ۚ

الحجر

حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

دیکھو! یہ لوگ اپنے سینوں کو مٹاتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ خبردار! جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے فضل سے نہ ہو۔

خوبی پر پائی نہیں پھیر جاتا۔ اس کے ہاں جس طرح بھلائی کی قدر نہیں ہے اسی طرح بھلائی کی ناقدری بھی نہیں ہے۔ اس کی سلطنت کا دستور یہ نہیں ہے کہ

اسپ تازی شلہ مجروح بزر پالاں طوق زریں ہمہ در گردن غری بنم

ہاں تو جو شخص بھی اپنی سیرت و کردار سے اپنے آپ کو جس فضیلت کا مستحق ثابت کر دے گا وہ فضیلت اس کو ضرور دی جائے گی۔

۵۵ کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا ہوا تو بہت سے لوگ وہاں ایسے تھے جو مخالفت میں تو کچھ بہت زیادہ سرگرم نہ تھے مگر آپ کی دعوت سے سخت بیزار تھے۔ ان لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ آپ سے کتراتے تھے، آپ کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے، کہیں آپ کو بیٹھے دیکھتے تو آٹے یا دھن کے پیر جاتے، اللہ سے آپ کو کراتے دیکھتے تو رخ بدل دیتے یا کپڑے کی اوٹ میں منہ چھپا لیتے تاکہ آئنا سامنا نہ ہو جائے اور آپ انھیں مخاطب کر کے کچھ اپنی باتیں نہ کہنے لگیں۔ اسی قسم کے لوگوں کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ حق کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں اور شرم و خجالت کی طرح منہ چھپا کر سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت ہی غائب ہو گئی جس سے انھوں نے منہ چھپایا ہے۔ حالانکہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے اور وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ جو قوت

يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ
كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ

جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سو نپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف
دفتر میں درج ہے۔

اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ جبکہ اس سے پہلے اس کا
عرش پانی پر تھا۔ تاکہ تم کو آزمادہ دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد! تم
اس سے بچنے کے لیے منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔

۶۔ یعنی جس خدا کے علم کا حال یہ ہے کہ ایک ایک چڑیا کا گھونسلہ اور ایک ایک کیڑے کا بل اس کو معلوم ہے اور وہ
اسی کی جگہ پر اس کو سامان زینت پہنچا رہا ہے، اور جس کو ہر آن اس کی خبر ہے کہ کونسا جاندار کہاں رہتا ہے اور کہاں اپنی جان جا
آفوس کے سپرد کر دیتا ہے اس کے متعلق اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ اس طرح منہ چھپا چھپا کر یا کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر یا آنکھوں
پر پردہ ڈال کر تم اس کی بکڑ سے بچ جاؤ گے تو سخت نادان ہو۔ داعی حق سے تم نے منہ چھپا بھی لیا تو آخر اس کا حاصل کیا ہے؟ کیا
خدا سے بھی تم چھپ گئے؟ کیا خدا یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص تمہیں امر حق سے آگاہ کرنے میں لگا ہوا ہے اور تم یہ کوشش کر رہے
کہ کسی طرح اس کی کوئی بات تمہارے کان میں نہ پڑنے پائے؟

۷۔ جملہ معترضہ ہے جو غالباً لوگوں کے اس سوال کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ آسمان وزمین اگر پہلے نہ تھے اور بعد میں
پیدا کیے گئے تو پہلے کیا تھا؟ اس سوال کو یہاں نقل کیے بغیر اس کا جواب اس مختصر فقرے میں دے دیا گیا ہے کہ پہلے پانی
تھا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پانی سے مراد کیا ہے۔ یہی پانی جسے ہم اس نام سے جانتے ہیں؛ یا یہ لفظ محض استعمال کے طور پر
مادے کی اس مائع (Fluid) حالت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو موجودہ صورت میں ڈھالے جانے سے پہلے تھی؟
راہِ ارشاد کہ خدا کا عرش پہلے پانی پر تھا اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا کی سلطنت پانی پر تھی۔

۸۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اس لیے پیدا کیا کہ تم کو (یعنی انسان کو) پیدا کرنا مقصود
تھا، اور تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم پر اخلاقی ذمہ داری کا بار ڈالا جائے، تم کو خلافت کے اختیارات سپرد کیے جائیں اور پھر دیکھا جائے
کہ تم میں سے کون ان اختیارات کو اخلاقی ذمہ داری کے بوجھ کو کس طرح نبھاتا ہے۔ اگر اس تخلیق کی تہ میں یہ مقصد نہ ہوتا
اگر اختیارات کی تفویض کے باوجود کسی امتحان کا، کسی محاسبہ اور انڈر پرس کا اور کسی جزا و سزا کا کوئی سوال نہ ہوتا، اور اگر انسان کو

قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ
 إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَجِبُ سَآءَ الْيَوْمِ يَأْتِيهِمْ
 لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِآيَاتِهِ يَكْفُرُونَ ۝
 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَافُورٌ
 ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّةٍ لَيَقُولَنَّ
 ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ط إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ

کہتے ہو کہ لوگو! مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ سنو! جس روز اس سزا کا وقت آگیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھیر سکیگا اور وہی چیز ان کو آگھیرے گی جس کا وہ مذاق اٹھا رہے ہیں۔ ع

اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اگر مصیبت کے بعد ہم اسے نعمت کا مزا چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دلدادہ پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی میں تو بس وہ لوگ جو اخلاقی ذمہ داری کا حامل ہونے کے باوجود یہی بے نتیجہ مرکب بنی ہو جانا ہی ہوتا، تو پھر یہ سارا کمال تخیل بالکل ایک مکمل کھیل تھا اور اس تمام ہنگامہ وجود کی کوئی حیثیت ایک نفلِ بھٹ کے سوانہ تھی۔

۹ یعنی ان لوگوں کی نادانی کا یہ حال ہے کہ کائنات کو ایک کھلندہ رے کا گھر نہ اندازنے آپ کو اس کے عجیب ہلانے کا کھلونا سمجھے بیٹھے ہیں اور اس اعتقاد تصور میں اتنے گمن ہیں کہ جب تم انہیں اس کا رگہ حیات کا بچہ دے مقصد اور خدا ان کے وجود کی مقول غرض و غایت سمجھاتے ہو تو قسم لگاتے ہیں اور تم پر بھڑکتے ہیں کہ ہر شخص تو جادو کی سی باتیں کرتا ہے۔

صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
كَبِيرٌ ۝ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ

صبر کرنے والے اور نیکو کار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔

تو اے پیغمبر! کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اُن چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جارہی ہیں اور

۱۱۔ یہ انسان کے چھوڑے ہوئے، سطح بینی، اور قلت تدبر کا مال ہے جس کا مشاہدہ ہر وقت زندگی میں ہوتا رہتا ہے اور جس کو عام طور پر لوگ اپنے نفس کا حساب لے کر خود اپنے اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ آج خوشحال اور زور آور ہیں تو اگر مرے ہیں، غمخوار رہے ہیں، سادہ کے اندھے کی طرح ہر طرف ہر ایسی ہر نظر آ رہا ہے اور خیال تک نہیں آتا کہ کبھی اس بہار پر خزاں بھی آسکتی ہے۔ کل کسی مصیبت کے پھر میں آگئے تو بللا اٹھے، حسرت دیا جس کی تصویر بن کر رہ گئے، اور بہت تملائے تو خدا کو گایاں دے کر لڑا اس کی فدائی پر مٹنے کر کے غم غلہ کرنے لگے پھر جب بڑا وقت گزر گیا اور بھلے دن آئے تو وہی اگر بڑی ڈیگیں اور نعمت کے نشے میں ہی سرسیتیاں پھر شروع ہو گئیں۔

انسان کی اس ذیل صفت کا یہاں کہیں ذکر ہو رہا ہے؟ اس کی غرض ایک نہایت لطیف انداز میں لوگوں کو اس بات پر توجہ کرنا ہے کہ آج اطمینان کے ماحول میں جب ہمارا پیغمبر تقیس خبردار کرتا ہے کہ خدا کی نافرمانیاں کرتے رہو گے تو تم پر عذاب آئے گا اور تم اس کی یہ بات سن کر ایک زور کا ٹھٹھا مارتے ہو اور کہتے ہو کہ ”دیوانے دیکھتا نہیں کہ ہم پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف ہماری بڑائی کے پھر پرے اڑ رہے ہیں، اس وقت تجھے دہی دھاڑے یہ ڈرافٹا خراب کیسے نظر آ گیا کہ کوئی عذاب ہم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے۔ تو دراصل پیغمبر کی نصیحت کے جواب میں تمہارا یہ ٹھٹھا اسی ذیل صفت کا ایک ذیل تر مظاہرہ ہے۔ خدا تو تمہاری گمراہیوں اور بدکاریوں کے باوجود محض اپنے رحم و کرم سے تمہاری سزائیں تاخیر کر رہا ہے تاکہ تم کسی طرح سنبھل جاؤ، مگر تم اس مہلت کے زمانے میں یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری خوش حالی کیسی پائیدار بنیادوں پر قائم ہے اور ہمارا یہ چین کیسا سدا بہار ہے کہ اس پر خزاں آنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔

۱۲۔ یہاں صبر کے ایک اور مفہوم پر روشنی پڑتی ہے۔ صبر کی صفت اُن چھوڑنے کی ضد ہے جس کا ذکر لوہا کیا گیا ہے۔ صابر وہ شخص ہے جو زمانہ کے بدلتے ہوئے حالات میں اپنے ذہن کے توازن کو برقرار رکھے۔ وقت کی ہر گردش سے اڑنے لگا اپنے مزاج کا رنگ بدلتا نہ چلا جائے بلکہ ایک مقبول اور صحیح رویہ پر ہر حال میں قائم رہے۔ اگر کبھی حالات سازگار ہوں اور وہ دولت مندی، اقتدار اور ناموری کے آسمانوں پر چڑھا چلا جا رہا ہو تو بڑائی کے نشے میں مست ہو کر بہکنے نہ لگے۔ اور اگر کسی دوسرے وقت مصائب، مشکلات کی چکی اسے پیسے ڈال رہی ہو تو اپنے جوہر انسانیت کو اس میں ضائع نہ کر دے۔ خدا کی طرف سے آزمائش خواہ نعمت کی صورت میں آئے یا مصیبت کی صورت میں، دونوں صورتوں میں اس کی مدد باری اپنے حال پر قائم رہے اور اس کا ظرف کسی چیز کی بھی چھوٹی یا بڑی مقدار سے چپلک نہ پڑے۔

ضَاقَ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولَ الْوَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُزًّا أَوْ جَاءَ
مَعَهُ مَلَكَ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے "اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا" یا یہ کہ "اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا" تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔

۱۲۔ یعنی اللہ ایسے لوگوں کے قصور معاف بھی کرتا ہے اعلان کی بھلائیوں پر راجح بھی دیتا ہے۔

۱۳۔ اس ارشاد کا مطلب سمجھنے کے لیے ان حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن میں یہ فرمایا گیا ہے۔ مگر ایک ایسے

قبیلے کا صلہ مقام ہے جو تمام عرب پر اپنے مذہبی اقتدار اپنی دولت و عظمت اور اپنے سیاسی و مذہبی کی وجہ سے چھایا ہوا ہے بین
اس حالت میں جب کہ ایک اپنے انتہائی عروج پر ہیں اس جہتی کا ایک آدمی اٹھتا ہے اور علی الاطلاق کہتا ہے کہ جس مذہب کے
تم چیزنا موجود سراسر مگر وہی ہے جس نظام قدس کے سرمد و بڑا بڑا ٹک گلا اور نہ اہل نظام ہے، خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑنے
کے لیے لاکھڑا ہے اور تمہارے لیے اس سے بچنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ اس مذہب حق اور اس نظام صالح کو قبول
کر لو جو میں خدا کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی شخص کے ساتھ اس کی پاک سیرت اور اس کی معقول باتوں کے سوا
کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں ہے جس سے عام لوگ اسے مامور من اللہ سمجھیں۔ اور کر دہ پیش کے حالات میں بھی مذہب و اخلاق اور
تمدن کی گہری بنیادی خرابیوں کے سوا کوئی ایسی ظاہری علامت نہیں ہے جو زول عذاب کی نشاندہی کرتی ہو۔ بلکہ اس کے برعکس تمام
نمایاں علامتیں یہی ظاہر کر رہی ہیں کہ ان لوگوں پر خدا کا (اور ان کے عقیدے کے مطابق) ویسا ہی کاربام فضل ہے اور جو کچھ وہ کر رہے
ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ بات کہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں سکتا، کہ چند نہایت صحیح الارشاد
اور حقیقت رس لوگوں کے سوا جہتی کے سب لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی ظلم و ستم سے اس کو بدنام نہیں کرتا ہے۔ کوئی جھوٹے
الزامات اور اچھے اعتراضات سے اس کی جڑ اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی متعصبانہ بی رحمی سے اس کی ہمت شکنی کرتا ہے۔
اور کوئی مذاق اڑا کر آواز سے اور ہتھکان کس کر اور ہتھکے لگا کر اس کی باتوں کو ہر اس اڑا دینا چاہتا ہے۔ یہ استقبال چھ کئی سال
تک اس شخص کی دعوت کا جزو ثابت رہا ہے جیسا کہ دل شکن اور باجوس کن جو سکتا ہے، ظاہر ہے۔ یہی ہی صورت حال ہے جس میں اللہ
تعالیٰ اپنے پیغمبر کی ہمت بندھانے کے لیے تلقین فرماتا ہے کہ اچھے حالات میں پھول جانا اور بُرے حالات میں مایوس ہونا چاہیے
لوگوں کا کام ہے۔ ہماری نگاہ میں قیمتی انسان وہ ہے جو نیک ہو اور نیکی کے راستے پر مصروفیات اور پاروری کے ساتھ چلنے والا ہو لہذا
جس قصے کے جس بے رخی سے، جس تنہیک و استہزاء سے اور جن جاہلانہ اعتراضات سے تمہارا مقابلہ کیا جا رہا ہے ان کی وجہ سے
تمہارے پائے ثبات میں ذرا انزعش نہ آنے پائے۔ جو صداقت تم پر بذریعہ وحی منکشف کی گئی ہے اس کے اظہار و اعلان میں اور
اس کی طرف دعوت دینے میں تمہیں قطعاً کوئی ہاک نہ ہو۔ تمہارے دل میں اس خیال کا کبھی گزند نہ ہو کہ فلاں بات کیسے کہوں جبکہ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَ
ادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۝۱۳ فَلَا تَسْتَجِیْبُوْا لَکُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ
اللّٰهِ وَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝۱۴

کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو! اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی
دس سو مرتبیں تم بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اور جو (تمہارے معبود) ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم
(انہیں معبود سمجھنے میں) سچے ہو۔ اب اگر وہ (تمہارے معبود) تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ
کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم (اس امر حق کے آگے)
سر تسلیم خم کرتے ہو؟

”لوگ سنتے ہی اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور فلاں حقیقت کا اظہار کیسے کر دیں جبکہ کوئی اس کے سننے تک کا وادہ نہیں ہے۔ کوئی
ماننے یا مانے، تم جسے حق پاتے ہو اسے بے کم و کاست اور بے خوف بیان کیے جاؤ، آگے سب معاملات اللہ کے حوالہ ہیں۔
۱۳ یہاں ایک ہی دلیل سے قرآن کے کلام الہی ہوئے کا ثبوت بھی، یا گیا ہے اور توحید کا ثبوت بھی۔ استدلال کا
خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) اگر تمہارے نزدیک یہ انسانی کلام ہے تو انسان کو ایسے کلام پر قادر ہونا چاہیے، لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ میں نے اسے
خود تصنیف کیا ہے صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ تم ایسی ایک کتاب تصنیف کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر میرے بار بار جلیج دینے
پر بھی تم سب مل کر اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے تو میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں بلکہ یہ اللہ کے علم
نازل ہوئی ہے۔

(۲) پھر جبکہ اس کتاب میں تمہارے معبودوں کی بھی کھلم کھلا مخالفت کی گئی ہے اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کی عبادت
جسوتہ دو کو جو کہ اوبیت میں ال کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو ضرور ہے کہ تمہارے معبودوں کو بھی (اگر فی الواقع ان میں کوئی طاقت ہے)
میرے دعوے کا جھوٹ ثابت کرنے اور اس کتاب کی نظیر پیش کرنے میں تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس فیصلے کی گھڑی میں بھی
تواریف نہ کریں گے اور تمہارے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں چھوکتے کہ تم اس کتاب کی نظیر تیار کر سکو، تو اس سے صاف ثابت ہو جاتا ہے
کہ تم نے خواہ مخواہ ان کو معبود بنا رکھا ہے اور نہ درحقیقت ان کے اندر کوئی قدرت اور کوئی ثناء بر الوہیت نہیں ہے جس کی بنا پر وہ معبود

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتَهَا ثُوفٌ لَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ
فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝۱۵ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا النَّارُ تَوَحَّيْطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۶

جو لوگ بس دنیوی زندگی اور اس کی خوشنمایوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ (دہاں معلوم ہو جائے گا کہ) جو کچھ انھوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔

ہونے کے مستحق ہوں۔

اس آیت سے ضمتاً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ ”زورہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ یونس سے پہلے کی ہے۔ یہاں امر تنزیہ بنا کر لانے کا جیلجیج دیا گیا ہے اور جب وہ اس کا جواب نہ دے سکے تو ہر سورہ یونس میں کہا گیا کہ اچھا ایک ہی سورہ اس کے مانند تصنیف کر لاؤ۔ (رکوع ۴)

۱۵ اس سلسلہ کلام میں یہ بات اس مناسبت سے فرمائی گئی ہے کہ قرآن کی دعوت کو جس قسم کے لوگ اُس زمانہ میں رد کر رہے تھے اور آج بھی رد کر رہے ہیں وہ زیادہ تر وہی تھے اور ہیں جن کے دل و دماغ پر دنیا پرستی چھائی ہوئی ہے۔ خدا کے پیغام کو رد کرنے کے لیے جو دلیل بازیاں وہ کرتے ہیں وہ سب تو بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو اس اٹھارہ کا اصل سبب ہے وہ ان کے نفس کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا اور اس کے مادی فائدوں سے باز تر کوئی شے قابل قدر نہیں ہے، اور یہ کران فائدوں سے متمتع ہونے کے لیے ان کو پوری آزادی حاصل رہنی چاہیے۔

۱۶ یعنی جس کے پیش نظر محض دنیا اور اس کا فائدہ ہو، وہ اپنی دنیا بنانے کی جیسی کوشش یہاں کرے گا ویسی ہی اس کا پھل اسے یہاں مل جائے گا۔ لیکن جبکہ آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے اور اس کے لیے اس نے کوئی کوشش بھی نہیں کی ہے تو کوئی دہر نہیں کہ اس کی دنیا طلب مساعی کی ہمارا امدادی سلسلہ آخرت تک دراز ہو۔ وہاں پہل پانے کا امکان تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ دنیا میں آدمی کی سعی اُن کاموں کے لیے ہو جو آخرت میں بھی نافع ملے۔ مثلاً، کے طور پر اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ ایک شاندار مکان اسے رہنے کے لیے ملے اور وہ اس کے لیے اُن تدابیر کو عمل بنانا ہے جس سے یہاں مکان بنا کر تے ہیں تو ضرور ایک عالی شان محل بن کر تیار ہو جائے گا اور اس کی کوئی بیش بھی محض اس بنا پر جنسے سے انکار نہ کرے گی کہ ایک کافر اسے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس شخص کو لپٹا یہ محل اور اس کا سارا سرمایہ موت کی آخری بجلی کے ساتھ ہی اس دنیا میں چھوڑ دینا

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن مَّوْمِنٍ قَبْلِهِ كِتَابُ
مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِّنَ الْأَحْزَابِ

پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے (اس شہادت کی تائید میں) آگیا اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنا اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی (کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟)۔ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے۔ اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے

پڑے گا اور اس کی کوئی چیز بھی وہ اپنے ساتھ دوسرے عالم میں نہ لے جاسکے گا۔ اگر اس نے آخرت میں عمل تغییر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو کوئی معقول وہ نہیں کہ اس کا عمل وہاں اس کے ساتھ منتقل ہو۔ وہاں کوئی نل وہ پاسکتا ہے صرف اس صورت میں پاسکتا ہے جبکہ دنیا میں اس کی سچی شہادتوں میں جو جن سے قارئین الہی کے مطابق آخرت کا عمل بنا کرنا ہے۔

اب سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس دلیل کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ وہاں اسے کوئی عمل نہ ملے مگر یہ کیا بات ہے کہ عمل کے بجائے وہاں اسے آگ ملے گی؟ اس کا جواب یہ ہے (اور یہ قرآن ہی کا جواب ہے جو مختلف مواقع پر اسی نے دیا ہے) کہ جو شخص آخرت کو نظر انداز کر کے محض دنیا کے لیے کام کرتا ہے وہ لازماً و فطرۃً ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے جن سے آخرت میں عمل کے بجائے آگ کا لاؤ تیار ہوتا ہے۔ (ملاحظہ ہو سورۃ یونس حاتیہ ص ۱۷)

۱۸ یعنی جس کو خدا اپنے دوزخ میں اور زمین و آسمان کی ساخت میں اور کائنات کے نظم و نسق میں اس امر کی کھلی شہادت مل رہی تھی کہ اس دنیا کا خالق، مالک، پروردگار اور حاکم و قزاق و اصراف ایک خدا ہے، اور پھر انی شہادتوں کو دیکھ کر اس کا دل یہ گواہی بھی پہلے ہی سے دے رہا تھا کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ضرور ہونی چاہیے جس میں انسان اپنے خدا کو اپنے اعمال کا حساب دے اور اپنے کئے کی جزا و سزا پائے

۱۹ یعنی قرآن جس نے آکر اس فطری و عقلی شہادت کی تائید کی اور اسے بتایا کہ فی الواقع حقیقت وہی ہے جس کا نشان آفاق و انفس کے آثار میں تو نے پایا ہے۔

۱۹ سلسلہ کلام کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دوزخی زندگی کے ظاہری پہلو پر اور اس کی خوش فہمیوں پر فریفتہ ہیں ان کے لیے تو قرآن کی دعوت کو رد کر دینا آسان ہے۔ مگر وہ شخص جو اپنی ہستی میں اور کائنات کے نظام میں پہلے سے تجربہ آخرت کی کھلی شہادت پا رہا تھا، پھر قرآن نے اگر ٹھیک دہی بات کہی جس کی شہادت وہ پہلے سے اپنے اندر بھی پا رہا تھا اور باہر بھی، اور پھر اس کی مزید تائید قرآن سے پہلے آئی ہوئی کتاب آسمانی میں ملے گی، آخر وہ کس طرح اتنی زبردست شہادتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر کے ان منکرین کا ہم نوا ہو سکتا ہے؟ اس ارشاد سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے

فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ^{۱۷} وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ لِيكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ^{۱۸} الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا

تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر! تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔

اور اُس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اُن ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔

ایمان بالنبی کی منزل سے گور چکے تھے جس طرح سورۃ انفام میں حضرت ابراہیم کے متعلق بتایا گیا ہے کہ نبی ہونے سے قبل آثار کا نشانہ کے شاہد سے وہ توحید کی معرفت حاصل کر چکے تھے، اسی طرح یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غور و فکر سے اس حقیقت کو پایا تھا اور اس کے بعد قرآن نے اگر اس کی زہدیت تصدیق و توثیق کی بلکہ آپ کو حقیقت کا براہ راست علم بھی عطا کر دیا گیا۔

۱۷ یعنی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ خدائی اور استحقاق بندگی میں دوسرے بھی شریک ہیں۔ یا یہ کہے کہ خدا کو اپنے بندوں کی ہدایت و ضلالت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس نے کوئی کتاب اور کوئی نبی ہماری ہدایت کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جو ڈھنگ چاہیں اپنی زندگی کے لیے اختیار کر لیں۔ یا یہ کہے کہ خدا نے ہمیں یونسی کیل کے طور پر پیدا کیا اور یونسی ہم کو ختم کر دے گا کوئی جاہلی ہمیں اس کے سامنے نہیں کرتی ہے اور کوئی جزا و سزا نہیں ہوتی ہے۔

۱۸ یہ عالمِ آخرت کا بیان ہے کہ وہاں یہ اعلان ہوگا۔

۱۹ یہ جملہ معترضہ ہے کہ جن ظالموں پر دلائل خدا کی لعنت کا اعلان ہوگا وہی لوگ آج دنیا میں یہ حرکات کر رہے ہیں۔

۲۰ یعنی وہ اس سیدھی راہ کو جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ یہ راہ کھان کی طرح ٹھنڈی

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۱۹ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا كَانُوا لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءٍ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۲۰ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۲۱
لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسَرُونَ ۲۲ إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۲۳ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ

اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ — وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلہ میں
کوئی ان کا مامی تھا۔ انھیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی
انھیں کچھ سمجھتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے
کھو گیا جو انھوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب بڑھ کر گھٹے میں ہیں۔ یہ بے ہوش لوگ
جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور
جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہوا اندھا بہرا اور

نفس اماران کے جاہلانہ تعقبات اور ان کے وہام و تخیلات کے مطابق بیٹھ رہی ہو جائے تو وہ اسے قبول کریں۔

۲۴ یہ پھر عالم آخرت کا بیان ہے۔

۲۵ ایک عذاب خود گمراہ ہونے کا۔ دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے اور بعد کی نسلوں کے لیے گمراہی کی میراث

چھوڑ جانے کا۔ (لاحظہ ہو سورہ اعراف معاشیہ ص ۳)

۲۶ یعنی وہ سب نظریات پا در ہوا ہو گئے جو انھوں نے خدا اور کائنات اور اپنی ہستی کے متعلق گھڑ رکھے تھے، اور وہ

سب بھروسے بھی جو بنے ثابت ہوئے جو انھوں نے اپنے محبوبوں اور سفارشچیوں اور سرپرستوں پر کر رکھے تھے، اور وہ قیامات

وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۲۶﴾
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۷﴾
 أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ﴿۲۸﴾
 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشْرًا
 مِثْلَنَا وَمَا تَأْتِيكَ إِلَّا التَّبَعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بَادِي

دوسرا ہود کیفے اور سننے والا کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم (اس مثال سے) کوئی سبق نہیں لیتے؟ ۲۹

(اور ایسے ہی حالات تھے جب) ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ (اس نے کہا) ”میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم ہر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔“ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنھوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے ”ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو جو جیسے۔ ادرہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے جو لوگ کمین اور چھوڑے تھے ان کے سوا کسی نے بھی تمھاری پیروی بھی غلط محکمے جاحول نے زندگی بعد موت کے بدلے میں قائم کیے تھے۔

۲۷ یہاں عالم آخرت کا بیان ختم ہوا۔

۲۸ یعنی کیا ان دونوں کا طرز عمل اللہ کو کار و دونوں کا انجام یکساں ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو شخص نہ خود راستہ دیکھتا ہے اور نہ کسی ایسے شخص کی بات ہی سنتا ہے جو اسے راستہ بتا رہا ہو وہ ضرور کہیں ٹھوکر کھائے گا اور کہیں کسی سخت حادثہ سے دوچار ہوگا۔ بھلا اس کے جو شخص خود بھی راستہ دیکھ رہا ہو اور کسی واقعہ راہ کی ہدایت سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہو وہ ضرور اپنی منزل پر سلامت پہنچ جائے گا۔ بس یہی فرق ان لوگوں کے درمیان بھی ہے جن میں سے ایک اپنی آنکھوں سے بھی کائنات میں حقیقت کی نشانیں کاٹا ہوا رہتا ہے اور خدا کے جیسے ہوتے رہتا ہے اور نہ صرف خود جیسے کی آنکھیں کھلی رکھتا ہے کہ خدا کی نشانیاں اسے نظر آئیں اور نہ پیغمبروں کی بات ہی سن کر دیتا ہے کہ کون کون سے کہ زندگی میں ان دونوں کا طرز عمل یکساں ہو اور پھر کہا وہ ہے کہ خدا مال کے انجام میں فرق نہ ہو؟

الرَّايَ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٨﴾
 قَالَ يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَاتَّبِعِي رَحْمَةً
 مِّنْ عِنْدِهِ فَعَبَّيْتُ عَلَيْكُمْ اَنْلِزُ مَكُوهَهَا وَانْتُمُ لَهَا كِرْهُونَ ﴿٢٩﴾

نہیں کی۔ اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے برادران قوم! فلا سوچو تو سہی کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نوازا دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آتی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں؟

۲۹۔ مناسب ہو کہ اس موقع پر سورہ اعراف و کو عہ کے حواشی پڑھ کر نظر رکھے جائیں۔

۳۰۔ یہ وہی بات ہے جو اس سورہ کے آغاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی ہے۔

۳۱۔ وہی جاہلانہ اعتراض جو تم کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں پیش کرتے تھے کہ جو شخص ہماری ہی طرح کا ایک معمولی انسان ہے، کھانا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا اور جاگتا ہے، ہال بچے رکھتا ہے، آخر ہم کیسے ان میں کہ وہ خدا کی طرف سے پیغمبر مقرر ہو کر آیا ہے۔

۳۲۔ یہ بھی وہی بات ہے جو تم کے بڑے لوگ اور اونچے طبقے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ ان کی کیا ہے کون، یا تو چند سر پھرے لڑکے ہیں جنہیں دنیا کا کچھ تحریروں میں، یا کچھ غلام امدادی جگہ کے عوام ہیں جو عقل سے کر رہے اور ضعیف اہل تھا ہوتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو سورہ انفاس، حواشی ۳۲ تا ۳۷ سورہ یونس حاشہ ۷۷)

۳۳۔ یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم پر خدا کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے اور وہ لوگ خدا کے غضب میں مبتلا ہیں جنہوں نے ہمارا راستہ اختیار نہیں کیا ہے تو اس کی کوئی علامت ہمیں نظر نہیں آتی۔ فضل اگر ہے تو ہم پر ہے کہ مال و دولت اور خدم و خشم کھتے ہیں اور ایک دنیا ہماری سرکاری زبان رہی ہے۔ تم ٹپ ٹپ پڑھتے ہو کہ آخر کس چیز میں ہم سے بڑھے ہوئے ہو کہ تمہیں خدا کا چہیتا سمجھا جائے۔

۳۴۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی پچھلے رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوائی جا چکی ہے کہ پہلے میں خود افاق و انفس میں صلا کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت تک پہنچ چکا تھا، پھر خدا نے اپنی رحمت (یعنی وحی) سے مجھے نوازا اور ان حقیقتوں کا براہ راست علم مجھے بخش دیا جو پر پر اول پہلے سے گواہی دے رہا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام پیغمبر نبوت سے قبل اپنے طور و فکر سے ایمان بالغیب حاصل کر چکے ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو منصب نبوت عطا کرتے وقت ایمان بالہمدادہ عطا کرتا تھا۔

وَيَقَوْمٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا
بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَلَكِنِّي أَرْكَبُ قَوْمًا
يُجْهَلُونَ ۲۹ وَيَقَوْمٌ مِّنْ يَّبْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۳۰ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا
أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ

اور اسے براؤرا بن قوم! میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور
میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے
حضور جانے والے ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اسے قوم! اگر میں
ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات
بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا
علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو

۲۹ یعنی میں ایک بے غرض فاضل ہوں۔ اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی بھلے کے لیے یہ ساری باتیں
اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں۔ تم کسی ایسے ذاتی مفاد کی نشاندہی نہیں کر سکتے جو اس امر کی دعوت دینے میں اور اس کے لیے
ہمان تو دعوتیں کرنے اور مصیبتیں بھیلنے میں میرے پیش نظر ہو۔

۳۰ یعنی ان کی قدر و قیمت جو کچھ بھی ہے وہ اس کے رب کو معلوم ہے اور اسی کے حضور جا کر وہ کھلے گی۔ اگر یہ قیمتی جواہر
میں تو میرے لئے اوتھارے پھینک دینے سے پتھر نہ ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ بے قیمت پتھر ہیں تو ان کے مالک کو اختیار ہے کہ انہیں
جہاں چاہے پھینکے۔

۳۱ یہ اس بات کا جواب ہے جو مخالفین نے کہی تھی کہ ہمیں تو تم بس اپنے ہی جیسے ایک انسان نظر آتے ہو اس پر
حضرت نوح فرماتے ہیں کہ واقعی میں ایک انسان ہی ہوں، میں نے انسان کے سوا کچھ اور بولنے کا دعویٰ کب کیا تھا کہ تم مجھ پر برا بھلا
کہتے ہو۔ میرا دعویٰ جو کچھ ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ خدا نے مجھے علم و عمل بہ بدنا راستہ دکھایا ہے۔ اس کی آزمائش تم جس طرح
چاہو کرو۔ مگر اس دعوے کی آزمائش کا آخر یہ کونسا طریقہ ہے کہ کسی تم مجھ سے غیب کی خبریں روچنے ہو، اور کبھی ایسے ایسے عجیب

تَزِدْرِي أَعْيَبُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي
 أَنْفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا يَنْوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا
 فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٣٢﴾
 قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾
 وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ
 اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

تمھاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انھیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی۔ ان کے نفس کا جال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔

سخوکاران لوگوں نے کہا کہ ”اے نوح! تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا۔ اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔“ نوح نے جواب دیا ”وہ تو اللہ ہی لائے گا، اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتہ نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمھاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمھیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمھیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمھارا رب ہے اور اسی کی طرف تمھیں پلٹنا ہے۔“

مطالعہ کرتے ہو کہ گویا خدا کے خزانوں کی ساری گنجیاں میرے پاس ہیں، اور کبھی اس بات پر اعتراض کرتے ہو کہ میں انسانوں کی طرح حکمتا پیتا اور چلتا پھرتا ہوں، گویا میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس آدمی نے عقائد، اخلاق اور تمدن میں صحیح دھبہ لگا دھوئی کیا ہے اس سے ان چیزوں کے متعلق جو چاہو پوچھو، مگر تم عجیب لوگ ہو جو اس سے پوچھتے ہو کہ فلاں شخص کی بھینس کٹ کر اجسنے لگی یا پڑیا۔ گویا انسانی زندگی کے لیے صحیح امور، اخلاق و تمدن بنانے کا کوئی تعلق بھینس کے محل سے بھی ہے، ملاحظہ ہو سورہ انعام، حاشیہ ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَإِنَّا
 بِرَبِّكَ لَمِمَّا يُخْرِمُونَ ﴿٣٦﴾ وَأُوحِيَ إِلَيَّ نُوحٌ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ
 قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٧﴾
 وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا

اے محمد! کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہہ اگر
 میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کہہ رہے ہو اس کی ذمہ داری
 میں بری ہوں۔ ع

نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لاچکے، اب کوئی فتنہ والا
 نہیں ہے۔ ان کے کہہ توڑوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی
 بنانی شروع کر دو۔ اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا
 نہیں ہو سکتی۔

۳۹ انداز کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت نوح کا یہ قصہ سننے والے
 مخالفین نے اعتراض کیا ہو گا کہ ہماری قصہ بنا بنا کر اس لیے پیش کرتا ہے کہ ان میں ہم پر چپاں کرے۔ جو جو میں ہم پر بہادری
 نہیں کرنا چاہتا ان کے لیے ایک قصہ گھڑتا ہے اور اس طرح "حدیث دیگران" کے انداز میں ہم پر چوٹ کرتا ہے۔ اللہ سب
 کلام تو ذکر ان کے اعتراض کا جواب اس فقرے میں دیا گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ گھیا قسم کے لوگوں کا ذہن ہمیشہ بات کے بُرے پہلو کی طرف جاتا ہے اور اچھائی سے انہیں کوئی
 دلچسپی نہیں ہوتی کہ بات کے اچھے پہلو پر ان کی نظر جاسکے۔ ایک شخص نے اگر کوئی مکتب کی بات کہی ہے یا وہ تھیں کوئی مفید
 سبق دے رہا ہے یا تمہاری کسی غلطی پر تم کو متنبہ کر رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی اصلاح کرو۔ مگر گھیا آدمی ہمیشہ اس میں
 برائی کا کوئی ایسا پہلو تلاش کرے گا جس سے حکمت اللہ نصیحت پر پانی بھری ہوئی مادی صرف خدا ہی بھائی پر قائم رہے مگر قائل کے فتنے
 بھی اٹھیں کچھ برائی لگائے۔ بہتر سے بہتر نصیحت بھی صانع کی جاسکتی ہے اگر شخص خدا سے خیر خواہی کے بجائے جھٹکے کے معنی میں
 لے لے اور اس کا فتنہ اپنی غلطی کے احساس و ادراک کے بجائے برا ماننے کی طرف چل پڑے۔ جو اس قسم کے لوگ، بیخدا ہی مگر

لَهُمْ مُعْرَفُونَ ﴿۳۷﴾ وَيَصْنَعُ الْفُلَ ۚ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ
مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۖ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا
نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿۳۸﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ
يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿۳۹﴾

یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔

نوح کشتی بنارہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا ”اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو نالے نہ ٹلے گی۔“

کی بنا ایک بنیادی بدگمانی پر رکھتے ہیں جس بات کے حقیقت واقعی ہونے اور ایک بناوٹی داستان ہونے کا یکساں امکان ہو کر وہ ٹھیک ٹھیک تمہارے حال پر چپیاں ہو رہی ہو اور اس میں تمہاری کسی غلطی کی نشاندہی ہوتی ہو، تو تم ایک دانش مند آدمی ہو گئے اور ایک واقعی حقیقت سمجھ کر اس کے سبق آموز پہلو سے فائدہ اٹھا گئے اور محض ایک بدگمان درجہ نظر آدمی ہو کر کسی ثبوت کے بغیر یہ الزام لگا دو کہ قائل نے ہنسنے پر چپیاں کرنے کے لیے یہ قصہ تصنیف کر لیا ہے۔ اسی بنا پر یہ فرمایا کہ اگر یہ داستان میں نے گھڑی ہے تو اپنے جرم کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن جس جرم کا تم از نکاب کر رہے ہو وہ تو اپنی جگہ قائم ہے اور اس کی ذمہ داری میں تم ہی پڑے جاؤ گے نہ کہ میں۔

۴۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی کا پیغام کسی قوم کو پہنچ جائے تو اسے صرف اس وقت تک ملت ملتی ہے جب تک اس میں کچھ بھلے آدمیوں کے نکل آنے کا امکان باقی ہو۔ مگر جب اس کے صلح اجراء میں نکل چکے ہیں اور وہ صرف فاسد عناصر ہی کا مجموعہ رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر کوئی ملت نہیں دیتا اور اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ سرٹھے ہوئے پھلوں کے اس ٹوکے کو دودھ چھینک دیا جائے تاکہ وہ اچھے پھلوں کو بھی خراب نہ کر دے۔ پھر اس پر دم کھانا ساری دنیا کے ساتھ اور آنے والی انسانی نسلوں کے ساتھ ہے لگی ہے۔

۴۱۔ ایک عجیب معاملہ ہے جس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر دھوکا کھاتا ہے جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دہشت کی پرانا جہر بنا رہے ہوں گے تو فی الواقع لوگوں کو یہ ایک نہایت مضحکہ خیز فعل عکس ہوتا ہو گا اور وہ ہنس ہنس کر کہتے ہوں گے کہ بڑے میاں کی دیر غلی سخر کو یہاں تک پہنچی کہ اب آپ غلگی میں جہاز چلائیں گے

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ
اِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آگیا اور وہ تنور اُبل پڑا تو ہم نے کہا "ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھروالوں کو بھی۔" سوائے اُن اٹھ خاص کے جن کی نشان دہی پہلے کی جا چکی تھی۔ اس میں سوار کراؤ اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑے

اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ اُسکتی ہوگی کہ چند روز بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا۔ وہ اس نعل کو حضرت نوح کی خرابی و داغ کا ایک موزع ثبوت قرار دیتے ہوں گے اور ایک ایک سے کہتے ہوں گے کہ اگر پہلے تمہیں اس شخص کے ہاگن پن میں کچھ شبہ تھا تو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص حقیقت کا علم رکھتا تھا اور جسے معلوم تھا کہ کل یہاں جہاز کی کیا ضرورت پیش آنے والی ہے اسے ان لوگوں کی جہالت و بے فہمی پر اور پھر ان کے استعناءِ اطہان پر اُٹٹی ہنسی آتی ہوگی اور وہ کہتا ہوگا کہ کس قدر نادان ہیں یہ لوگ کہ شامت ان کے سر پر ٹپٹی کھڑی ہے، میں انہیں خبردار کر چکا ہوں کہ وہ بس آیا جا رہی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس سے بچنے کی تیاری بھی کر رہا ہوں، مگر یہ مطمئن بیٹھے ہیں اور اُلٹا مچھلیاں سمجھ رہے ہیں۔ اس معاملہ کو اگر پھیل کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے ظاہر و محسوس پہلو کے لحاظ سے عقلمندی و بے وقوفی کا جو معیار قائم کیا جاتا ہے وہ اُس معیار سے کس قدر مختلف ہوتا ہے جو علم حقیقت کے لحاظ سے قرار پاتا ہے۔ ظاہر میں آدمی جس چیز کو انتہائی دانش مند سمجھتا ہے وہ حقیقت میں شناس آدمی کی نگاہ میں انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے، اور ظاہر میں کے نزدیک جو چیز بالکل غور، سرسرد و لیاغی اور زرا معنوکہ ہوتی ہے، حقیقت میں شناس کے لیے وہی کمال دانش، انتہائی سنجیدگی اور عین متحفظانہ عقل ہوتی ہے۔

۴۲ اس کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، مگر ہمارے نزدیک صحیح وہی ہے جو قرآن کے صریح الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ طوفان کی ابتدا ایک خاص طور سے ہوئی جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، پھر ایک طرف آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور دوسری طرف زمین میں جگہ جگہ سے چشتے پھوٹنے لگے۔ یہاں صرف تیز کال کا ذکر ہے اور اگلے پہل کر بارش کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مگر سمد قمر میں اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَنُزِّلَ مِنْهَا بَرَكَاتٌ مِّنَ الْمَاءِ فَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ حَيَّاتٍ ثُمَّ نَزَّلْنَاهَا مَذًى وَأَنبَتْنَا مِنْهُ كُلًّا رَافِعًا لِّقُلُوبِهِمْ لَعَلَّكُمْ يَهْتَفِدُونَ فَمِنْ ثَمَرَةٍ وَاقِفَةٌ خَالِيَةٌ مِّنَ الشَّجَرِ هِيَ أَقْصَىٰ مَا يُوقِفُونَ لَهَا لِغَمٍّ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

پس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیئے جن سے گناہ بازوں پر بارش کی گئی اور ان کے دل اترنے والے بن گیا۔ پس ہم نے ان کے لئے پانی سے جانور پیدا کیا تاکہ ان کو اپنی طرف سے شکر ملے۔ پس ہم نے ان کے لئے پانی سے درختیں نکالیں تاکہ ان کو اپنے لئے کام کر سکیں۔ پس ہم نے ان کے لئے پانی سے ایک خاص قسم کا درخت بھی پیدا کیا تاکہ ان کو اپنے لئے کام کر سکیں۔ پس ہم نے ان کے لئے پانی سے ایک خاص قسم کا درخت بھی پیدا کیا تاکہ ان کو اپنے لئے کام کر سکیں۔

احقر الیم
نہ الام ۱۲

مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ وَقَالَ اذْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ حَجَّرها وَمَوْسُهَا
إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۝
وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنِي اذْكُبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ
مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَأُوخَىٰ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۝

لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا "سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے
ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی" میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔

کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا
بیٹا دور قاصد پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا "بیٹا! ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔
اس نے پلٹ کر جواب دیا "میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچالے گا۔"
سے صوف ہو گیا۔

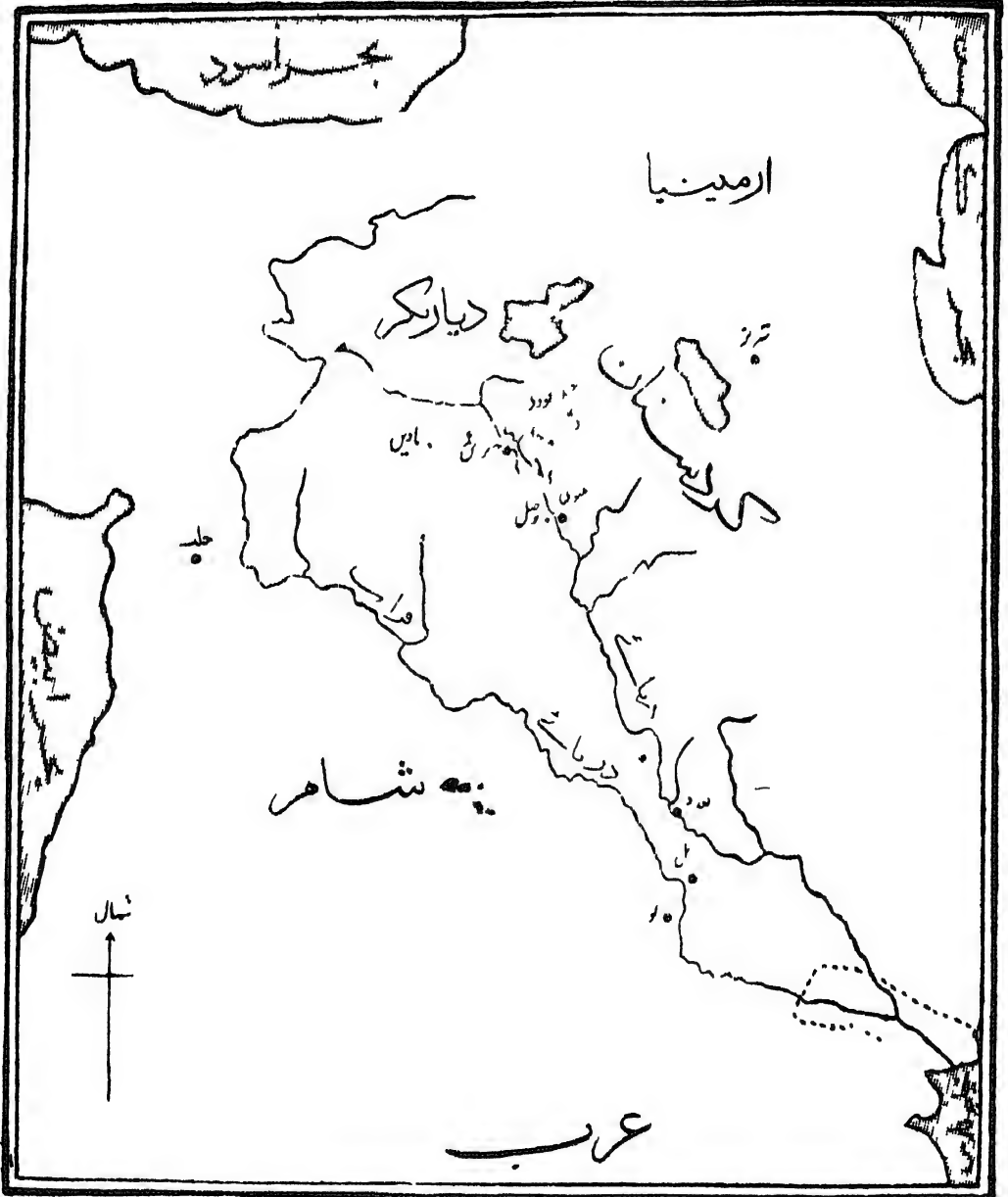
۱۱۳ یعنی تھامے گھر کے جن افراد کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں
انہیں کشتی میں نہ بٹھایا۔ غالباً یہ دو ہی شخص تھے۔ ایک حضرت نوح کا بیٹا جس کے غرق ہونے کا الہی ذکر آتا ہے۔ دوسری حضرت نوح
کی بیوی جس کا ذکر سورہ تحریم میں آیا ہے۔ لیکن ہے کہ دوسرے افراد خاندان بھی ہوں مگر قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔

۱۱۴ اس سے اُن توحشین اور علماء انساب کے نظریہ کی تردید ہوتی ہے جو تمام انسانی نسلوں کا شجر نسب حضرت نوح
کے تین بیٹوں تک پہنچاتے ہیں۔ دراصل اسرائیلی روایات نے یہ غلط فہمی پیدا دی ہے کہ اس طوفان سے حضرت نوح اور ان کے
تین بیٹوں اور ان کی بیویوں کے سوا کوئی نہ بچا تھا (ملاحظہ ہو بائبل کی کتاب پیدائش ۹: ۱۸ و ۶: ۱۹ و ۱۰: ۱ و ۱۱: ۱)۔ لیکن
قرآن حمد و مقامات بلاس کی تصریح کرتا ہے کہ حضرت نوح کے خاندان کے سران کی قوم کی ایک معتد بہ تعداد کو بھی، اگرچہ وہ
تھوڑی تھی، "خترے طوفان سے بچا لیا تھا" یہ قرآن جسکی انسانی نسلوں کو صرف نوح کی اولاد نہیں بلکہ ان سب لوگوں کی اولاد قرار
دیتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا، خُتْرَیْہَہ مِّنْ حَمَلَتَا مَہْمُودُہُم اور مِّنْ خُتْرَیْہَہ اَدَمُ وَنَحْنُ
سَمَلْنَا مَعَهُمْ فُودُہُم۔

۱۱۵ یہ ہے مومن کی اصلی شان۔ وہ عالم مہاب میں ساری تدابیر قانونی ظہور کے مطابق اسی طرح اختیار کرتے ہیں
طرح اہل دنیا کرتے ہیں، مگر اس کا بنسبت اور ان تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اسے خوب۔ اسے کہہ کی کئی ترمیم و تنسیک

قوم نوح کا علاقہ اور جبل جودی

مکتبہ اسلامیہ
سراپور یو۔ پی

قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَعَ وَحَالَ
بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝۴۳ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي
مَاءَكَ وَاسْمُدِي أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ وَ
اسْتُوتَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۴۴

الربع

فرح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر
رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں
شامل ہو گیا۔

حکم ہوا اے زمین! اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان! رک جا چنانچہ پانی زمین میں ٹھیک
فیصلہ چکادیا گیا، کشتی جو دی پر تھک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم!

شروع ہو سکتی ہے، نہ ٹھیک ہلی سکتی ہے، امداد آخری مطلب تک پہنچ سکتی ہے جب تک امداد فضل اور اس کا رحم و کرم شامل حال
نہ ہو۔

جودی ہمارے کردستان کے علاقہ میں جزیرہ ابن عمر کے شمالی مشرقی جانب واقع ہے۔ بائبل میں اس کشتی کے ٹھیرنے کی
جگہ اراراد سائی ٹی ہے۔ ارمینیا کے ایک ماہر کا نام ہی ہے اور ایک سلسلہ کردستان کا نام ہی سلسلہ کردستان کے صحنی میں جس کو اراراد
کہتے ہیں۔ ارمینیا کی سرحد سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک پہنچتا ہے اور بائبل الجودی اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے جو توج
بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ قدیم تاریخ میں کشتی کے ٹھیرنے کی یہی جگہ بتائی گئی ہے چنانچہ مسیح سے ڈھائی سو برس پہلے
بابل کے ایک مذہبی پیشوا بیروس (Berasus) نے پانی گھڑانی روایات کی بنا پر اپنے ملک کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں،
کشتی ذبح کے ٹھیرنے کا مقام جودی ہی بتاتا ہے۔ ارسطو کا شاگرد ابیدروس (Abydenus) بھی اپنی تاریخ میں اس کی
تصدیق کرتا ہے۔ نیز وہ اپنے زمانہ کا حال بیان کرتا ہے کہ عراق میں بہت سے لوگوں کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں جنہیں
محمول محمول کو بیاروں کو پڑاتے ہیں۔

یہ طوفان جس کا ذکر بیان کیا گیا ہے عالمگیر طوفان تھا اس طاعن علاقے میں آیا تھا جہاں حضرت ذبح کی قوم آباد تھی، یہ
ایک ایسا سوال ہے جس کا فیصلہ کچھ نہیں ہوا۔ اسرائیلی روایات کی بنا پر عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان تمام دے زمین پر کیا تھا
(پیدائش ۷: ۱۸-۲۴) مگر قرآن میں یہ بات کہیں نہیں کہی گئی ہے۔ قرآن کے اشارات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی انسانی

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنِّي وَأَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿۵۰﴾ قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ

نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ کہا اے رب! میرا بیٹا میرے گھروالوں میں سے ہے احتیاجِ امداد سمجھتا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح! وہ تیرے گھروالوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت

نہیں اس کی لوگوں کی اولاد سے ہیں جو طوفانِ نوح سے بچا لے گئے تھے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ طوفانِ تمام ہونے زمین پر آیا ہو۔ کیونکہ یہ بات اس طرح بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک بنی آدم کی آبادی اسی خطہ تک محدود رہی ہو جہاں طوفان آیا تھا، اور طوفان کے بعد جو نسلیں پیدا ہوئی ہوں وہ بتدریج تمام دنیا میں پھیل گئی ہوں۔ اس نظریہ کی تائید دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ درجہ فرات کی سرزمین میں تو ایک زبردست طوفان کا ثبوت تاریخی روایات سے، آثارِ قدیمہ سے اور طبقات الارض سے ملتا ہے، لیکن دوسرے زمین کے تمام خطوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس سے کسی مانگیر طوفان کا یقین کیا جاسکے۔ دوسرے یہ کہ دوسرے زمین کی اکثر و بیشتر قوموں میں ایک طوفانِ عظیم کی روایات قدیم زمانے سے مشہور ہیں، حتیٰ کہ آسٹریلیا، امریکہ اور نیوگنی جیسے دور دراز علاقوں کی پانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ کسی وقت ان سب قوموں کے آباداء جدا و یک ہی خطہ میں آباد ہوں گے جہاں یہ طوفان آیا تھا۔ اور پھر جب ان کی نسلیں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلیں تو یہ روایات ان کے ساتھ گئیں۔ (لاحظہ ہوسودہ اعراف، حاشیہ ۴۴)

۴۹ یعنی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھروالوں کو اس تباہی سے بچا لے گا، تو میرا بیٹا بھی میرے گھروالوں ہی میں سے ہے، لہذا اسے بھی بچا لے۔

۵۰ یعنی تیرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے جس کا کوئی اپیل نہیں۔ اور تو جو فیصلہ بھی کرتا ہے خالص علم اور کامل انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔

۵۱ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کے جسم کا کوئی عضو برزخیا ہو اور ڈاکٹر نے اس کو کاٹ پھینکنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اب وہ مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ یہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے اسے کیوں کاٹنے ہو۔ اور ڈاکٹر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ مریض کا ہے۔ اس جواب کا مطلب یہ نہ ہو گا کہ فی الواقع وہ مریض پورا عضو جسم سے کوئی قسط نہیں رکھتا۔ بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہو گا کہ تمہارے جسم کے لیے جو اعضا مطلوب ہیں وہ متعدد اور کارآمد اعضا ہیں نہ کہ مریض جو کہتا

بِهِ عَلَّمُنِيْٓ اَعْظٰكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝۶۹ قَالَ

تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنائے۔“ نوح نے فوراً عرض کیا

اعضا جو فوجی کسی کام کے نہ ہوں اور باقی جسم کو بھی خراب کر دینے والے ہوں۔ لہذا جو عضو بگڑ چکا ہے وہ اب اس مقصد کے لحاظ سے تمہارے جسم کا ایک حصہ نہیں رہا جس کے لیے اعضاء سے جسم کو تعلق مطلوب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک صلح باپ سے یہ کہنا کہ یہ بیٹا تمہارے گھروالوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اخلاق و عمل کے لحاظ سے بگڑ چکا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کے بیٹا ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ گڑھا ہوا انسان تمہارے صلح خاندان کا فرد نہیں ہے۔ وہ تمہارے نسبی خاندان کا ایک رکن ہو تو ہو کرے مگر تمہارے اخلاقی خاندان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ اور آج جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ کسی نسلی یا قومی نزاع کا نتیجہ ہے کہ ایک نسل داسے بچائے جائیں اور دوسری نسل داسے غارت کر دیے جائیں، بلکہ یہ کفر و ایمان کی نزاع کا فیصلہ ہے جس میں صرف صالح بھالائے جائیں گے اور فاسد مٹا دیے جائیں گے۔

بیٹے کو بگڑا ہوا کام کہہ کر ایک اور اہم حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ ظاہر میں آدمی اولاد کو صرف اس لیے بروٹھ کرتا ہے امداد سے محبوب رکھتا ہے کہ وہ اس کی تسلیب سے اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ صالح ہو یا غیر صالح۔ لیکن مومن کی نگاہ تو حقیقت پر ہونی چاہیے۔ اسے تو اولاد کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ چند انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فطری طریقہ سے میرے سپرد کیا ہے تاکہ ان کو پال پس کر اور تربیت دے کر انہیں مقصد کے لیے تیار کر دوں جس کے لیے اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب اگر اس کی تمام کوششوں اور محنتوں کے باوجود کوئی شخص جو اس کے گھر پیدا ہوا تھا، اس مقصد کے لیے تیار نہ ہو سکا اور اپنے اس رب ہی کا وفا و خادم نہ بنا جس نے اس کو مومن باپ کے حوالے کیا تھا، تو اس باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ساری محنت و کوشش برباد ہو گئی، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ایسی امداد کے ساتھ اسے کوئی دل بستگی ہو۔

پھر جب یہ معاملہ اولاد میں ہی عزیز ترین چیز کے ساتھ ہے تو دوسرے رشتہ داروں کے متعلق مومن بہ نکتہ نظر جو کچھ چھوکتا ہے؟ ظاہر ہے۔ ایمان ایک لگاری ماضیاتی صفت ہے۔ مومن اسی صفت کے لحاظ سے مومن کہلاتا ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ مومن محفے کی حیثیت سے اس کا کوئی رشتہ بجز اخلاقی و ایمانی رشتہ کے نہیں ہے۔ گوشت پرست کے رشتہ دار اس صفت میں اس کے ساتھ شریک ہیں تو یقیناً وہ اس کے رشتہ دار ہیں، لیکن اگر وہ اس صفت سے خالی ہیں تو مومن صحت گوشت پرست کی دوزخ ان سے تعلق رکھے گا، اس کا قلبی درد و محنت ان سے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایمان و کفر کی نزاع میں دعو مومن کے مد مقابل آئیں تو اس کے لیے دوزخ ہی کا فریاد ہوں گے۔

۵۵ اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ کمان نہ کرے کہ حضرت نوح کے اندر دوح ایمان کی کمی تھی یا ان کے ایمان میں باہیت کا کوئی شبہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بسا اوقات کسی نادک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلیٰ ماحشر انسان بھی

رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَکَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہٖ عِلْمٌ وَّ اَلَّا
تَغْفِرَ لِّیْ وَ تَرْحَمَنِّیْ اَکْبُرُ مِنَ الْخَیْرِ ۝۶۰ قِیْلَ یٰنُوْحُ اٰھِطْ بِسَلَمٍ
مِّنَّا وَ بِمَلٰٓئِکَتِکَ عَلَیْکَ وَ عَلٰی اٰمِرٰتِنَّ مَعَکَ وَ اَمْرٌ سَنَسِیْعُهُمْ
لَئِنْ یَسْأَلُکُمْ فَاَنْتَ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝۶۱ رَّبِّکَ مِنْ اَنْبَیَآءِ الْغٰیْبِ
نُوْحِیْہَا اِلَیْکَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَ لَا قَوْمُکَ مِنْ

تالے میرے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے
مجھے صاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں بہاد ہو جاؤں گا۔

حکم جزائے نوح اتر چکا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر امدان گرد ہوں پر جو تیرے
ساتھ ہیں، اور کچھ کردہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے
دردناک عذاب پہنچے گا۔

اے محمد! یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے

تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری گزروسی سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نبی کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کو دیا جاتا
ہے کہ اس کا قدم ہمارے مطلوب سے نیچے چلا ہے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اسے ایک لمحہ کے لیے بچاؤ نہیں
ہوتا۔ حضرت نوح کی اخلاقی رشت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جان جو ان بڑا آنکھوں کے سامنے فرق ہوتا ہے اور اس
نظارہ سے کلیہ منہ کر رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس
اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلیب پیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فوراً اپنے دل کے زخم سے بے ہوا ہو کر اس طرز فکر کی
طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقنا ہے۔

۱۱۔ ہم سرور کا یہ تعہد بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نہایت توجہ دیا یہی یہ بتایا ہے کہ اس کا انصاف کس قدر بے شک و گمان
اس کا فیصلہ کیا وہ ٹوک ہوتا ہے۔ بشر کہیں کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم غواہ کبھی ہی کام کوں، مگر ہم پر خدا کا غضب نازل نہیں ہو سکتا کیونکہ
ہم حضرت ابراہیم کی اولاد اور نفل فلاں دیویوں اور دیناؤں کے متوال ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی ایسے ہی کچھ گمان تھے
اور ہیں۔ اور بہت سے غلط فکر مسلمان بھی اس قسم کے جھوٹے بھروسوں پر تکیہ کر کے بھٹے ہیں کہ ہم فلاں حضرت کی اولاد اور نفل

معارف ۹ - وقت علی نا صبر
حسن دلیق ۱۲

قَبْلَ هَذَا فَاَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَ إِلَىٰ عَلٰٓمِ
اٰخَاہُمْ هُوْدًا ۝ قَالَ يَقُوْمُ اَعْبُدُو اللّٰہَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرَہٗ ۝ اِنَّ
اَنْتُمْ لَا مُفْتَدُوْنَ ۝ يَقُوْمُ لَا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْہِ اَجْرًا اِنْ اٰخِرِی الْاَمَلِ
الَّذِی فَطَرَنِیْ ۝ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَلِیَقُوْمَ اسْتَغْفِرُ وَاَرْبَکُمْ ثُمَّ

اور نہ تمھاری قوم پس صبر کرو، انجام کار متقین ہی کے حق میں ہے۔ ۵۱

اور ماد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا: اے برا دران قوم! تمھیں
بندگی کرو، تمھارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔ تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برا دران
قوم! اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا
ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے، اور اے میری قوم کے لوگو! اپنے رب کے معافی چاہو، پھر

حضرت کے اس گرفتہ ہیں، ان کی سفارش ہم کو خدا کے انصاف سے بچائے گی۔ لیکن یہاں یہ منکر دکھایا گیا ہے کہ ایک جیل اندر
پھیر لائی آکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کو ڈھتے ہوئے دیکھتا ہے اور تڑپ کر بچنے کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہے، ایسی
دعا خداوندی سے اٹھی اس پر ذات پڑھاتی ہے اور باپ کی پیغمبری بھی ایک جیل بچنے کے مطالب سے نہیں بچا سکتی۔

۵۲ یعنی اس پہاڑ سے جس پر کشتی ٹھہری تھی۔

۵۳ یعنی جس طرح نوح اور ان کے ساتھیوں کی کافروں کا بول بالا ہوا، اسی طرح تمھارا خدا تمھارے ساتھیوں کا بھی ہوا۔
خدا کا کافران بھی ہے کہ ابتدا کد میں دشمنان حق خواہ کتنے ہی کامیاب ہوں مگر آخری کامیابی صرف ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو خدا
ذکر کر عمل کی غلطیوں سے بچے ہوئے مقصد حق کے لیے کام کرتے ہیں۔ لہذا اس وقت جو مصائب و شدائد تم پر گزر رہے ہیں تمھیں
مشکلات سے تم دوچار ہو رہے ہو اور قہری دعوت کو دہانے میں تمھارے مخالفوں کو بظاہر کامیابی جھوٹی نظر آ رہی ہے اس پر بدل
ذہر بکھمت اور بھر کے ساتھ اپنا کام کیے چلے جاؤ۔

۵۴ سورۃ اعراف رکوع ۷ کے حاشیہ پیش نظر رہیں۔

۵۵ یعنی وہ تمام دوسرے معبود جن کی تم بندگی و پرستش کر رہے ہو حقیقت میں کسی قسم کی بھی خدائی صفات اور طاقتیں
نہیں رکھتے۔ بندگی و پرستش کا کوئی استحقاق ان کو حاصل نہیں ہے تم نے خواہ ترہہ ان کو مسجد بنا رکھا ہے اور بادبادکوں سے
حاجت روائی کی اس لائے بیٹھے ہو۔

تَوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى
قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿۵۶﴾ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَ

اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ پھيرو۔

انہوں نے جواب دیا ”اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور

۵۶ یہ نہایت لطیف فقرہ ہے جس میں ایک بڑا استدلال سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بات کو جس طرح سرسری طور پر تم نظر انداز کر رہے ہو اور اس پر بغیر کسی حرج و مرج کے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ہذا اگر تم عقل سے کام لینے والے ہوتے تو ضرور سوچتے کہ جو شخص اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر دعوت و تبلیغِ اہل تذکیر و نصیحت کی یہ سبقتیں جھیل رہا ہے، جس کی اس تک دو دین میں تم کسی شخصی یا فائدہ دانی منافک شائبہ تک نہیں پا سکتے، وہ ضرور اپنے پاس یقین و امان کی کوئی ایسی بنیاد و ضمیمہ رکھتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی وجہ رکھتا ہے جس کی بنا پر اس نے اپنا عیش و آرام چھوڑ کر اپنی دنیا بندے کی فکر سے بے پروا ہو کر اپنے آپ کو اس جو حکم میں ڈال دیا ہے کہ صدیوں کے جج اور پے ہوئے حکماء، رسوم اور طرزِ زندگی کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کی بدولت دنیا بھر کی دشمنی مول لے۔ ایسے شخص کی بات کم از کم اتنی بے وزن تو نہیں ہو سکتی کہ بغیر سوچے سمجھے اسے بدیہی ٹال دیا جائے اور اس پر بغیر ہر طور و فکر کی ذرا سی تکلیف ہی ذہن کو نہ دی جائے۔

۵۷ یہ دہی بات ہے جو پہلے رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کھائی گئی تھی کہ ”اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ ورنہ تم کو چھاسا مان زندگی دے گا۔“ اس سے معلوم ہوا کہ سختی ہی میں نہیں اس دنیا میں بھی قوموں کی قسمتوں کا اتنا چرچہ و اخلاقی بنیادوں ہی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم پر جو فرمانروائی کر رہا ہے وہ اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے نہ کہ ان طبعی اصولوں پر جو اخلاقی فیوض شر کے امتیاز سے خالی ہوں۔ یہ بات کئی مقامات پر قرآن میں فرمائی گئی ہے کہ جب ایک قوم کے پاس نبی کے قدیم سے خدا کا پیغام پہنچتا ہے تو اس کی قسمت اس پیغام کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسے قبول کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر رو کر دیتی ہے تو اسے تباہ کر دلاتا ہے۔ یہ گویا ایک دفعہ ہے اس اخلاقی قانون کی جس پر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اس قانون کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ جو قوم دنیا کی خوشحالی سے فریب کھ کر ظلم و مصیبت کی راہوں پر چل نکلتی ہے اس کا انجام بربادی ہے۔ لیکن عین اس وقت جبکہ وہ اپنے اس بُرے سبب کی طرف بگ بگٹ چلی جا رہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور افسانہ فراموشی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے اس کی جلت سبب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مذہب کے جہانے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔

مَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۵۲﴾
 اِنْ نَقُولُ اِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوٓءٍ قَالَ اِنِّیْ اَشْهَدُ اللّٰهَ
 وَاَشْهَدُوْا اَنِّیْ بَرِیٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۵۳﴾ مِنْ دُوْنِهٖ فَكَيْدُوْنِیْ
 جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنَ ﴿۵۴﴾ اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ
 مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ

تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجو پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم تو
 یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔

ہر دینے والے میں اللہ کی شہادت پیش کرنا ہوا۔ اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں
 کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم کے سب مل کر میرے خلاف
 اپنی کئی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا ہمت نہ دو میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اللہ
 تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب یہی

۵۵۸ یعنی ایسی کوئی کھلی علامت یا ایسی کوئی طمع دلیل جس سے ہم غیر مشتبہ طعد پر ملامت کر لیں کہ اللہ نے تجھے سچا پکارا
 جو بات تو پیش کر رہا ہے وہ سچی ہے۔

۵۵۹ یعنی تو نے کسی دیوی یا دیوتا یا کسی حضرت کے اُمتانے پر کچھ گستاخی کی ہوگی، اسی کا عیازہ ہے جو تو جھگڑتا
 ہے کہ یہی بیکر باتیں کرتے ہیں اللہ ہی بہتیاں جن میں کئی تعویذ کے ساتھ جتنا تھاجہاں گایوں اور پتھروں سے تھری
 قاضی ہو رہی ہے۔

۵۶۰ یعنی تم کہتے ہو کہ میں کوئی شہادت لے کر نہیں آیا، حالانکہ چھوٹی چھوٹی شہادتیں پیش کرنے کے بجائے میں تو سب
 اپنی شہادت اس خدائی پیش کر رہا ہوں جو اپنی ساری خدائی کے ساتھ کائنات، ہستی کے ہر گوشے اور ہر جگہ میں اس بات کی
 گواہی دے رہا ہے کہ جو حقیقتیں میں نے تم سے بیان کی ہیں وہ سراسر سچی ہیں، ان میں جو کچھ کوئی شائبہ تک نہیں، اللہ تعالیٰ
 تم نے قائم کر رکھے ہیں وہ بالکل افسر ہیں، سچائی ان میں ذرا برابر بھی نہیں۔

۵۶۱ یہ ان کی اس بات کا جواب ہے کہ تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ لے رہے تیار نہیں ہیں۔ تو میرا رب

مُسْتَقِيمٌ ۵۱) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ
وَيَسْتَغْلِبُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ بَنِي عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ۵۲) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۵۳)
وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُرْسِلُكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۵۴) وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

ماہ پر تھے۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں بھیجا گیا تھا وہ میں پہنچا چکا ہوں۔ اب
میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز
پر نگران ہے۔

پھر جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان
لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔

یہ ہیں عاد! اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور
ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔

پہلے من رکھو کہ تمہارے سامنے یہودیوں سے میں قطعی بیزار ہوں۔

۶۲) یہ ان کے اس فقرے کا جواب ہے کہ ہمارے پیروں کی تہذیب مار پڑی ہے۔

۶۳) یعنی وہ جو کچھ کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ اس کا ہر کام سیدھا ہے۔ اس کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے بلکہ وہ سرسبز حق
اور عدل کے ساتھ خدائی کر رہا ہے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم گمراہ عبد کا رہو اور پھر ظالم پاؤ، اللہ میں راستبازوں کو کابھوں اور
پھر ڈٹے میں رہوں۔

۶۴) یہ ان کی اس بات کا جواب ہے کہ تم تہذیب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

۶۵) اگرچہ ان کے پاس ایک ہی رسول آیا تھا، مگر جس چیز کی طرف اس نے دعوت دی تھی وہ وہی ایک دعوت تھی

الَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ اَلَا بَعْدَ الْعَادِ قَوْمٌ هُوْدٌ ۝۱۰ وَ
 اِلٰى شُعُوْدٍ اَخَاهُمْ صِلٰٓحًا ۝۱۱ قَالَ يَقَوْمِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
 اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۝۱۲ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا
 فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ ۝۱۳ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ۝۱۴

سنو! مادنے اپنے رب کے کفر کیا۔ سنو! دور پھینک دیے گئے عادی ہوم کی قوم کے لوگ۔
 اور شعود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگ!
 اللہ کی بندگی کرو، اُس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا
 اور یہاں تم کو بسایا ہے۔ لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب
 ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔

جو ہمیشہ زمانے سے ہر قوم میں خدا کے رسول پیش کرتے رہے ہیں، اسی لیے ایک رسول کی بات نہ ماننے کو ملے اور اس کی نغزانی
 قرار دیا گیا۔

۶۶۹ سورتہ اعراف رکوع ۱۰ کے حاقی میں نظر رہیں۔

۶۷۰ یہ دلیل ہے اس وجہ سے کہ جو پہلے فقرے میں کیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا اور کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔
 مشرکین خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کا ماننا اللہ ہی ہے، اسی سبب حقیقت پر بندے استدلال قائم کر کے حضرت صالح ان کو
 سمجھاتے ہیں کہ جب وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کے لیے جان مالدوں کی ترکیب تم کو یہ انسانی دھڑ دینا، اور وہ ہی اللہ ہی ہے جس
 نے زمین میں تم کو آباد کیا، تو پھر اللہ کے سوا غلامی اللہ کی ہو سکتی ہے اور کسی دوسرے کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی
 پر دست بردار کرو۔

۶۷۱ یعنی اب تک جو تم دوسروں کی بندگی پر دست بردار رہے ہو اس جرم کی اپنے رب سے معافی مانگو۔

۶۷۲ یہ مشرکین کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا رد ہے جو باعہوم ان سب میں پائی جاتی ہے اور ان اہم سبب ہیں کہ

یکے کے جنہوں نے ہر زمانہ میں انسان کو مشرک میں مبتلا کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو اپنے راجوں ممالک اور بادشاہوں پر قیاس
 کرتے ہیں جو عزت سے دور اپنے نلوں میں واد میں دیا کرتے ہیں، جن کے سدھان تک عام لکھا یا میں سے کسی کی معافی نہیں ہو سکتی
 جن کے حضور میں کوئی درخواست پہنچانی ہو تو مترجمین یا لوگوں میں سے کسی کا مامین تھا مگر پھر اسے اللہ پھر اگر خوش قسمت سے کسی کی

قَالُوا يٰصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

انھوں نے کہا "اے صلح! اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ کیا تو ہمیں اُن معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے

دردِ خواست ان کے آستانہٴ بند پر پہنچ بھی جاتی ہے تو ان کا پندارِ خدائی یہ گوارا نہیں کرتا کہ خود اس کو جواب دیں، بلکہ جواب دینے کا کام مقررین ہی میں سے کسی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس غلط گمان کی وجہ سے یہ لوگ جیسا سمجھتے ہیں اور ہر شیارہ لوگوں نے ان کو ایسا سمجھنا کی کوشش بھی کی ہے کہ خداوند عالم کا آستانہٴ قدس عام انسانوں کی دستِ دس سے بہت ہی دور ہے۔ اس کے دیوار تک بھلا کسی عامی کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے۔ وہاں تک دعاؤں کا پہنچنا اور پھر ان کا جواب ملنا تو کسی طرح ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک دلوں کا وسیلہ نہ ڈھونڈا جائے اور اُن مذہبی منصب داروں کی خدماتِ نجات کی جائیں جو اوپر تک نذریں نیازیں اور عرضیاں پہنچانے کے ٹھہب جانتے ہیں۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس نے ہندو کے اور خدا کے درمیان بہت سے چھوٹے بڑے معبودوں اور سفارشوں کا ایک جم غفیر کرکڑا کر دیا اور اس کے ساتھ منتِ گری (PRIEST HOOD) کا وہ نظام پیدا کیا جس کے توسط کے بغیر چاہلی مذاہب کے پیرو پرورش سے کرموت تک اپنی کوئی مذہبی رسم بھی انجام نہیں دے سکتے۔

حضرت صلح علیہ السلام جاہلیت کے اس پورے ظلم کو صرف دو لفظوں سے توڑ پھینکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ قریب ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ عجیب ہے۔ یعنی تمھارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ وہ تم سے دوسرے اور یہ بھی غلط ہے کہ تم براہِ راست اس کو پکار کر اپنی دعاؤں کا جواب حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اگرچہ بہت بالا و برتر ہے مگر اس کے باوجود وہ تم سے بہت قریب ہے۔ تم میں سے ایک ایک شخص اپنے پاس ہی اس کو پا سکتا ہے، اس سے سرگوشی کر سکتا ہے، خلوت اور جلوت دونوں میں ملا یہ بھی اور بصیغہٴ ناز بھی اپنی عرضیاں خود اس کے حضور پیش کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ براہِ راست اپنے ہر بندے کی دعاؤں کا جواب خود دیتا ہے۔ پس جب سلطان کائنات کا دربار عام ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا ہے اور ہر شخص کے قریب ہی موجود ہے تو یہ تم کس حماقت میں پڑے ہو کہ اس کے لیے واسطے اور وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ (فیضِ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کا حاشیہ ۱۸۸)

نکے یعنی تمھاری ہر شہنشاہی، ذکات، فراست، ہنر و مہارت اور ہر وقارِ شخصیت کو دیکھ کر ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ بڑے آدمی بڑے۔ اپنی دنیا جی خوب بنا دے اور ہمیں بھی دوسری قوموں اور قبیلوں کے مقابلے میں تمھارے تدبیر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ مگر تم نے یہ توحیدِ ابدِ آخرت کو نیا رنگ چھیر کر تو ہماری مادی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یا دوسرے کہ ایسے ہی کچھ خیالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ کے ہم قوموں میں پائے جاتے تھے۔ وہ بھی عزت سے پہلے آپ کی بہترین قابلیت کے معترف تھے اور اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص ایک بہت بڑا تاجر ہے گا اور اس کی بیدار مغزی سے ہم کو بھی بہت کچھ فائدہ پہنچے گا۔ مگر جب ان کی توقعات کے خلاف آپ نے توحید و اخوت اور مکالمہٴ اخلاق کی دعوت دینی شریع کی تو وہ آپ سے نفرتِ مایوس بلکہ بیزار ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا خاصا کام کا آدمی تھا، خدا جانے اسے کیا جنون لاحق ہو گیا کہ اپنی زندگی بھی بھلائی

أَبَاؤُنَا وَإِنَّا كَفَىٰ شَكًّا مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿۶۲﴾ قَالَ يَقَوْمِ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً
فَمَنْ يَتَصَرَّفَنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ

باپ دادا کرتے تھے، تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے
جس نے ہمیں ظہان میں ڈال رکھا ہے۔

صلح نے کہا: ”اے برادران قوم! تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے
ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اور پھر اس نے اپنی رحمت بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے
مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں، تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ

اور ہماری ابرودوں کو بھی خاک میں ملا دیا

۱۶۷ یہ گویا دلیل ہے اس امر کی کہ یہود کہیں عبادت کے مستحق ہیں اور ان کی پوہا کس لیے ہوتی رہتی ہے۔ یہاں
جاہلیت اور اسلام کے طرز امتدادال کافرق بالکل نمایاں نظر آتا ہے حضرت صالح نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے
اور اس پر دلیل یہ دی تھی کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور زمین میں آباد کیا ہے۔ اس کے جواب میں ان کی مشرک قوم کہتی ہے کہ ہمارے
یہ معبود بھی مستحق عبادت ہیں اور ان کی عبادت ترک نہیں کی جاسکتی کیونکہ باپ دادا کے وقتوں سے ان کی عبادت ہوئی چلی آ رہی ہے۔
یعنی کبھی کبھی صرف اس لیے مادی باقی رہتی ہے کہ ابتدا میں کسی یہ قوت نے اس جگہ کبھی مادی تھی، ادواب اس مقام پر کبھی
مادے رہنے کے لیے اس کے سوا کسی معقول و ہر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں مقلد سے کسی مادی جا رہی ہے۔

۱۶۸ یہ شبہ اور یہ ظہان کس امر میں تھا؟ اس کی کوئی تصریح یہاں نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہان میں تو سب بٹنے
تھے، مگر ہر ایک کا ظہان الگ نوعیت کا تھا۔ یہ دعوت حق کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب وہ اشقی ہے تو لوگوں کا اطمینان قلب
رخصت ہو جاتا ہے اور ایک عام بے کلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہر ایک کے احساسات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مگر اس
بے کلی میں سے سب کو کچھ نہ کچھ ضرور مل کر رہتا ہے۔ اس سے پہلے جس اطمینان کے ساتھ لوگ اپنی غلطیوں میں منہمک
رہتے تھے اور کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس ہی نہ کرتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اطمینان اس دعوت کے اٹھنے کے بعد
باقی نہیں رہتا اور انہیں رہ سکتا نظام جاہلیت کی کمزوریوں پر داعی حق کی بے رحم تنقید، اثبات حق کے لیے اس کے ہر ذرہ اور دل
گتھے دلائل، پھر اس کے بلند اطلاق، اس کا عزم، اس کا علم، اس کی شرافت نفس، اس کا نہایت کھرا اور راستہ باز مذہب اور
اس کی دیر دوست حکیمانہ نشان جس کا مسک بڑے سے بڑے ہوش دھرم مخالف کے دل پر بھی بیٹھ جاتا ہے، پھر وقت کی ہمواری

فَخَسِیۡۙ ۝۱۳ وَیَقُوۡمُ ہٰذِہٖ نَاقَۃٌ لِّکُمۡ اٰیۃٌۭ فَذَرُوۡہَا تَاکُلۡ فِیۡۤ اَرْضِ اللّٰہِ وَلَا تَمْسُوۡہَا بِسُوۡءٍ فِیۡاْخُذَکُمۡ عَذَابٌ قَرِیۡبٌ ۝۱۴ فَعَقَرُوۡہَا فَقَالَ تَمَتَّعُوۡا فِیۡ دَارِکُمۡ ثَلَاثَۃَ اَیَّامٍۭ ذٰلِکَ وَعَدُۙ غَیۡرُ مُکَذِّبٍ ۝۱۵ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّیۡنَا صٰلِحًا وَّالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ بِرَحْمَۃٍۭ مِنَّا وَمِنۡ خِزۡیِ یَّوۡمِیۡذِۚنَ اِنَّ رَبَّکَ ہُوَ الْقَوِیُّ

خارے میں ڈال دو۔ اوسے میری قوم کے لوگ! دیکھو اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آنا دھجھو دو۔ اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ درد نگینے کی کہ تم پر خدا کا عذاب آجائے گا۔

مگر انھوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو تنبیہ کر دیا کہ بس اب تین دن اپنے گھروں میں اور رہ بس۔ یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔

آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اُن دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بیشک تیرا رب ہی دراصل طاقتور

میں سے بہتوں نامر کا اس سے متاثر ہوتے چلے جانا اھوان کی زندگیوں میں دعوت حق کی تاثیر سے غیر معمولی انقلاب رونما ہوا، یہ ساری چیزیں مل جل کر ان سب لوگوں کے دلوں کو بے چین کر ڈالتی ہیں جو حق آجانے کے بعد بھی پرانی جاہلیت کا بول بالا رکھنا چاہتے ہیں۔

۱۳ یعنی اگر میں اپنی بھرت کے خلاف اور اس ظلم کے خلاف جو اللہ نے مجھے دیا ہے، محض تم کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کروں تو بھی انہیں کہ خدا کی یکڑ سے تم مجھ کو بھانہ نہ کر گئے، بلکہ تمہاری وجہ سے میرا جو امر زیادہ ٹھیک ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی مزید سزا دے گا کہ میں نے تم کو سیدنا راستہ بتانے کے بجائے تمہیں جان بوجھ کر گمراہ کر دیا۔ ۱۴ جبریل علیہ السلام نے یمن میں جو احادیث مشہور ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ثمود پر عذاب آیا تو حضرت صالح ؑ ہجرت کے لیے دہلی چلے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہی ایک پہاڑی کا نام نبی صالح ہے اللہ کا جانا ہے کہ۔۔۔ جی جلد آنجناب کی جائے قیام تھی۔

الْعَزِيزُ ﴿۶۱﴾ وَاَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْئَةَ فَاصْبَوْا فِي دِيَارِهِمْ
 جُثَيْنٍ ﴿۶۲﴾ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا اَلَا اِنَّ شَوْدَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ اَلَا
 بَعْدَ التَّمُودِ ﴿۶۳﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى قَالُوْا
 سَلٰمًا قَالِ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِئٍ ﴿۶۴﴾ فَلَمَّا رَاَ
 اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ تَكْرٰهُمُ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
 قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْ قَوْمِ لُوطٍ ﴿۶۵﴾ وَاٰمَرَاتُهَا قَابِلَةً

اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھریا اور وہ
 اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔

سنو! تمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سنو! اور بھینک دیے گئے تمود! ع

اور دیکھو، ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے ہوئے پیچھے۔ کما تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے
 جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھٹا ہوا بھڑا (ان کی ضیافت کے لیے) آیا۔
 مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے متنبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس
 کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بوری بھی کھڑی ہوئی تھی۔

۶۱۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم کے ہاں انسانی صفت میں پہنچے تھے اور ابتداء انہوں نے اپنا تعارف نہیں

کرایا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی جان ہیں اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔

۶۲۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ خوف اس بنا پر تھا کہ جب ان اجنبی زواروں نے کھانے میں تامل کیا تو حضرت ابراہیم

کو ان کی نیت پر شبہ ہونے لگا اور آپ اس خیال سے اندیشہ ناک ہوئے کہ کہیں یہ کسی دشمنی کے ارادے سے تو نہیں آئے ہیں، کیونکہ

عرب میں جب کوئی شخص کسی کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کرتا تو اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ جہان کی حیثیت سے نہیں آیا ہے بلکہ

مکل و غارت کی نیت سے آیا ہے۔ لیکن بسکی آیت اس ظہیر کی تائید نہیں کرتی۔

فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ ۚ وَمِنْ وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ۚ
قَالَتْ يَوِیْلَتِیْ ءَا لِدَا وَءَا نَا عَجُوزٌ ۚ وَهَذَا بَعْلِیْ شَیْخًا لَّنْ هَذَا

وہ بین کر ہنس دیتی پھر ہم نے اُس کو اسحاق کی اولاد اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے
میری کم نشی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بڑھے ہو چکے ہیں تو

۷۸۷ اس افلاک نام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہ بڑھنے سے ہی حضرت ابراہیم تار گئے
تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اور چونکہ فرشتوں کا ملائہ انسانی شکل میں آتا ہے مولیٰ حالات ہی میں ہوا کرتا ہے اس لیے حضرت ابراہیم کو خوف
جس بات پر بخدا وہ دراصل یہ بتی کہ کہیں آپ کے گھروالوں سے یا آپ کی بستی کے لوگوں سے یا خود آپ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا ہے
جس پر گرفت کے لیے فرشتے اس صورت میں بھیجے گئے ہیں۔ اگر بات وہ ہوتی جو بعض مفسرین نے بھیجے ہے تو فرشتے یوں کہتے کہ
تو رو نہیں ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لیکن جب انھوں نے آپ کا خوف مدد کرنے کے لیے کہا کہ ہم تو قوم و
کی طرف بھیجے گئے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا فرشتہ ہونا تو حضرت ابراہیم جان گئے تھے، البتہ پریشانی اس بات کی تھی کہ
یہ حضرت اس قصبہ اور آذناش کی شکل میں جو تشریف لائے ہیں تو خود وہ بدھیب گون ہے جس کی شامت آنے والی ہے۔

۷۸۸ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے انسانی شکل میں آنے کی خبر سنتے ہی سارا گھر پریشان ہو گیا تھا اور حضرت ابراہیم کی
الہیہ بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئی تھیں۔ پھر جب انھوں نے یہ سن لیا کہ ان کے گھر یا ان کی بستی پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے
تب کہیں ان کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئیں۔

۷۸۹ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کے بھائے حضرت مارہ کو یہ خوشخبری اس لیے سنائی کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے
ہاں تو ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے مگر حضرت مارہ اس وقت تک بے اولاد تھیں اور
اس بنا پر دل انہی کا زیادہ غمگین تھا۔ ان کے اس غم کو مدد کرنے کے لیے فرشتوں نے انھیں صرف یہی خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاں
اسحاق جیسا میل القدر بیٹا پیدا ہوگا بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس بیٹے کے جد پر تا بھی یعقوب جیسا مالی شان پیغمبر ہوگا۔

۷۹۰ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت مارہ فی الواقع اس پر خوش ہونے کے بجائے اس کی کو کم سمجھتی تھیں۔
بلکہ دراصل یہ اس قسم کے افلاک میں سے ہے جو عورتیں یا عورتوں کے مواقع پر ہلاکتی ہیں اور جن سے فطری معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ بعض
اعمال و تہمت مقصود ہوتا ہے۔

۷۹۱ اسماعیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت ۱۰۰ برس اور حضرت مارہ کی عمر ۹۰ برس

کی تھی۔

لَشَيْءٍ عَجِيبٍ ﴿۴۷﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَ
 بَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَسِيدٌ عَنِي ﴿۴۸﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ
 عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿۴۹﴾
 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿۵۰﴾ يَذَرُهِمْ آعْرَضٌ عَنْ
 هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿۵۱﴾

بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، ابراہیم کے گھر والے تو ان لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔

پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور (اولاد کی بشارت سے) اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملہ میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ (آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا) اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارا رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔

۵۷ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عادتاً اس طرح انسان کے ہاں اولاد میں ہوا کرتی، لیکن اللہ کی قدرت سے ایسا ہونا کبھی بھی نہیں ہے۔ اور جب کہ یہ خوشخبری تم کو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ تم جیسی ایک مومن اس پر تعجب کرے۔

۵۸ جھگڑے کا لفظ اس موقع پر اس انتہائی محنت اور ناز کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو حضرت ابراہیم اپنے خدا کے ساتھ رکھتے تھے۔ اس لفظ سے یہ تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان بڑی دیر تک دو دو گدھاری ہوتی رہا۔ بندہ اصرار کر رہا ہے کہ کسی طرح قوم لوط پر سے عذاب مٹا دیا جائے۔ خدا جواب میں کہہ رہا ہے کہ یہ قوم اب خیر سے باطل غلطی چلی ہے اور اس کے جرائم اس حد سے گہرے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جا سکے، مگر بندہ ہے کہ پھوپھی کے جاتا ہے کہ پروردگار اگر کچھ تھوڑی سی بھلائی بھی اس میں باقی ہو تو اسے اور ذرا مہلت دیدے، شاید کہ وہ بھلائی پھل لے آئے۔ بائبل میں اس جھگڑے کی کچھ تشریح بھی بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن کا مہمل بیان اپنے اندر اس سے زیادہ صوفی وسعت رکھتا ہے۔ (مقابل کے لیے

لاحظہ ہو کتاب پیدائش، باب ۱۸۔ آیت ۲۳-۳۲)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعَاوُ

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور

۵۸۴ اس سلسلہ بیان میں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ، خصوصاً قوم لوط کے قصے کی تہید کے طور پر بظاہر کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے۔ مگر حقیقت میں یہ اس مقصد کے لحاظ سے نہایت بر محل ہے جس کے لیے پچھلی تاریخ کے یہ واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کی مناسبت سمجھنے کے لیے حسب ذیل دو باتوں کو پیش نظر رکھیے:-

(۱) مخاطب قریش کے لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کی وجہی سے تمام عرب کے پیر زادے اکہبۃ اللہ کے ہمارے مذہب ہی و اخلاقی اور سیاسی و تمدنی پیشروائی کے مالک بنے ہوئے ہیں اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ ہم پر خدا کا غضب کیسے نازل ہو سکتا ہے جبکہ ہم خدا کے اُس پیارے بندے کی اولاد ہیں اور وہ خدا کے دیہا میں ہمارے سفارش کرنے کو موجود ہے۔ اس ہند بظلمت کو توڑنے کے لیے پہلے قریش میں نظر رکھا گیا کہ حضرت زح جیا عظیم الشان پیغمبر بنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھگوان کو ڈھرتے دیکھ رہا ہے اور تڑپ کر خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کو پالیا جائے مگر صرف یہی نہیں کہ اس کی سفارش بیٹے کے کچھ کام نہیں آتی، بلکہ اس سفارش پر باپ کو اٹنی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اب یہ دوسرا منظر خود حضرت ابراہیم کا دکھایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ان پر بے پایاں عنایات ہیں اور نہایت پیار کے انداز میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر دوسری طرف جب وہی ابراہیم خلیل اصفاء کے معاملہ میں دخل دیتے ہیں تو ان کے اصرار و الحاح کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم قوم کے معاملے میں ان کی سفارش کو رد کر دیتا ہے۔

(۲) اس تقریر میں یہ بات بھی قریش کے ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون مکافات جس سے یہ لوگ بالکل بے خوف اور مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، کس طرح تاریخ کے دوران میں تسلسل اور باقاعدگی کے ساتھ ظاہر ہوتا رہا ہے اور خود ان کے گرد پیش اس کے کیسے کھلے کھلے آثار موجود ہیں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم ہیں جو حق و صداقت کی خاطر گھر سے بے گھر ہو کر ایک جنبی ملک میں مقیم ہیں اور بظاہر کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسن عمل کا یہ صلہ ان کو دیتا ہے کہ باوجود یوی کے بیٹ سے بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور ان سے بنی اسرائیل کی وہ عظیم الشان نسل ملتی ہے جس کی عظمت کے ڈنکے صدیوں تک اسی فلسطین و شام میں بجتے رہے جہاں حضرت ابراہیم ایک بے خانماں مہاجر کی حیثیت سے آکر آباد ہوئے تھے۔ دوسری طرف قوم لوط ہے جو اسی سرزمین کے ایک حصہ میں اپنی خوشحالی پر گمن اور اپنی بدکاریوں میں مست ہے۔ دور وہ دن کہیں بھی اس کو اپنی شامت اعمال کے ہمارے نظریں آ رہے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو وہ چٹکیوں میں اٹھا رہی ہے۔ مگر جس تاریخ کو ابراہیم کی نسل سے ایک بڑی اقبال مند قوم کے اٹھانے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک وہی تاریخ ہے جب اس بدکار قوم کو دینے کی نعمت و نالودہ کرنے کا فرمان نافذ ہوتا ہے اور وہ ایسے عبرتناک طریقہ سے فنا کی جاتی ہے کہ آج اس کی بستھوں کا نشان کہیں ڈھونڈنے نہیں ملتا۔

قَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۖ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۖ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلَا تَخْزَوْا فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ تَشِيدُ ۚ ۝ قَالَوَالْقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ

کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ (ان ممانوں کا آنا تھا کہ) اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا بھائیو! یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے ممانوں کے معاملہ میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انھوں نے جواب دیا "تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں تا کوئی حصہ نہیں ہے۔"

۵۵۵ سورہ اعراف رکوع ۱۰ کے حاشی پیش نظر ہیں۔

۵۵۶ اس قصے کی جو تفصیلات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کے فوائے کام سے یہ بات صاف متفرغ ہوتی ہے کہ یہ فرشتے خوبصورت لوگوں کی شکل میں حضرت لوط کے ہاں پہنچے تھے اور حضرت لوط اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ ان ممانوں کی آمد سے آپ کو سخت پریشانی دولنگی لاحق ہوئی۔ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ وہ کیسی بدکردار اور کتنی بے حیا ہو چکی ہے۔

۵۵۷ ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط کا اشارہ قوم کی دو کیوں کی طرف ہو۔ کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے اور قوم کی روکیاں اس کی نگاہ میں اپنی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اشارہ خود اپنی صاحبزادیوں کی طرف ہو۔ بہر حال دونوں صورتوں میں یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ حضرت لوط نے ان سے زنا کرنے کے لیے کہا ہو گا۔ یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین ہیں "کا فقرہ ایسا غلط مفہوم لینے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ حضرت لوط کا منشا صاف طور پر یہ تھا کہ اپنی شہوت نفس کا افس فطری اور جائز طریقے سے پرہیز کر دے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اس کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے۔

۵۵۸ یہ فقرہ ان لوگوں کے نفس کی پوری تصویر کھینچ دیتا ہے کہ وہ جنات میں کس قدر ڈوب گئے تھے۔ بات صرف اس حد تک ہی نہیں رہی تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر ایک گندی خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے بلکہ زنت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری طبیعت اور تمام دلچسپی اب اسی گندی راہ ہی میں تھی۔ ان کے نفس میں اب طلب افس گندی ہی کی رہ گئی تھی اور وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ کے متعلق یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے کہ یہ راستہ تو ہمارے لیے بنا ہی

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُزِيدُ ﴿۵۹﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِيَّائِي لَكُنْ شَدِيدًا قَالُوا يَلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلَوْا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا أَمْرًا تَكُنْ إِنَّهُ مُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ

اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔“ لوط نے کہا ”کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔“ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ تائے لوط! ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل عیال کو لے کر نکل جا۔ اور دیکھو، تم میں سے کوئی شخص نیچھے پلٹ کر نہ دیکھئے۔ مگر تیری بیوی (ساتھ نہیں جائے گی) کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنے لگا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت نہیں ہے۔ یہ اخلاق کے زوال اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے جس سے فرد کسی مرتبے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس شخص کا معاملہ تو بہت ہلکا ہے جو محض نفس کی کرداری کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہو مگر محال کو چاہنے کے قابل اور حرام کو بچنے کے قابل چیز سمجھتا ہو۔ ایسا شخص کبھی سدھر بھی سکتا ہے، اور نہ سدھرے تب بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک بگاڑا ہوا انسان ہے۔ مگر جب کسی شخص کی ساری ذہنیت صرف حرام ہی میں ہو اور وہ سمجھے کہ محال اس کے لیے ہے ہی نہیں تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جاسکتا۔ وہ دراصل ایک گنہگار کی طرح ہے جو غفلت ہی میں پرورش پاتا ہے اور طبیبات سے اس کے مزاج کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ ایسے کیڑے اگر کسی صفائی پسند انسان کے گھر میں پیدا ہو جائیں تو وہ پہلی فرصت میں فیصلے ڈال کر ان کے وجود سے اپنے گھر کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر بھلا خدا اپنی زمین پر ان گندے کیڑوں کے اجتماع کو کب تک گھلا کر رکھتا تھا۔

۵۹ مطلب یہ ہے کہ اب تم لوگوں کو بس یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی طرح جلدی سے جلدی اس طلاق سے نکل جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھپے خور اور دھماکوں کی آوازیں سن کر راستے میں ٹھیر جاؤ اور جو رقبہ عذاب کے لیے نامزد کیا جا چکا ہے اس میں عذاب کا وقت آ جانے کے بعد بھی تم میں سے کوئی رکاوٹ نہ جائے۔

۶۰ یہ سراسر عبرت ناک واقعہ ہے جو اس سودہ میں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ تم کو کسی بزرگ کی رشتہ داری اور کسی بزرگ کی سفارش، اپنے گناہوں کی ہاداش سے نہیں بچا سکتی۔

الَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝۸۱ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ۖ فَانْظُرُوا ۝۸۲ مَسُومَةً
عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝۸۳ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ
شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
الْبِكْيَالَ وَالْيَمِينَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝۸۴ وَيَقَوْمُ افْوَا الْبِكْيَالَ وَالْيَمِينَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا

مقرر ہے — صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے!

پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پہنکی ہوئی مٹی
کے پتھر تار تار برساتے جن میں سے ہر پتھر تیرے رکے ہاں نشان زدہ تھا۔ اور ظالموں سے یہ سزا کچھ
دور نہیں ہے۔ ۸۲

اور زمین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو!
اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے
حال میں دیکھ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور
اے برداران قوم! ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں

۸۱ قابو یہ غلاب ایک سخت زلزلے اور آتش فشاں کی گھبراہٹ کی شکل میں آیا تھا۔ زلزلے نے ان کی بستیوں کو تل پٹ
کیا اور آتش فشاں مادے کے پھینکنے سے ان کے اوپر زہر کا پتھر ڈھرا۔ یہی جو مٹی کے پتھروں سے مراد شاید ہے پتھر مٹی ہے جو
آتش فشاں طلعتے میں زیر زمین حرارت اور دھوکے کے اثر سے پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آج تک بحرہ کے جنوب اور مشرق
کے علاقے میں اس گھبراہٹ کا آثار ہر طرف نمایاں ہیں۔

۸۲ یعنی ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا کہ اسے تمہارا کاری کا کیا کام کرنا ہے۔

النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ بَقِيتُ
 اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ ۝۸۳ قَالُوا
 يَشْعِبُ أَصْلُوكُ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ نَفْعَلَ فِي

گھٹانہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بھت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم
 مومن ہو۔ اور بہر حال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کا نہیں ہوگا۔

انھوں نے جواب دیا "اے شعیب! کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سائے مہرودوں
 کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے

۹۳ یعنی آج جو لوگ ظلم کی اس روش پر چل رہے ہیں وہ بھی اس عذاب کو اپنے سے دور نہ سمجھیں۔ عذاب اگر قوم لوٹ
 پر آسکتا تھا تو ان پر بھی آسکتا ہے۔ خدا کو نہ لوٹ کی قوم عاجز کر سکی تھی، نہ یہ کر سکتے ہیں۔

۹۴ سورہ اعراف رکوع ۱۱ کے حواشی پیش نظر ہیں۔

۹۵ یعنی میرا کوئی زور تم پر نہیں ہے۔ میں تو بس ایک غیر خواہ نامع ہوں۔ زیادہ سے زیادہ متناہی کر سکتا ہوں کہ
 تمہیں سمجھا دوں۔ آگے تمہیں اختیار ہے، چاہے مانو، چاہے نہ مانو۔ سوال میری باز پرس سے ڈسنے یا نہ ڈرنے کا نہیں ہے۔
 اصل چیز خدا کی باز پرس ہے جس کا اگر تمہیں کچھ خوف ہو تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔

۹۶ یہ دراصل ایک طنز آمیز فقرہ ہے جس کی روح آج بھی آپ ہر اس سوسائٹی میں موجود پائیں گے جو خدا سے غافل
 اور ناسمجھ اور بدنامی ہوئی ہو۔ چونکہ نماز دینداری کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ نمایاں مظہر ہے، اور دینداری کو فاسق و کافر لوگ
 ایک خطرناک، بلکہ سب سے زیادہ خطرناک مرض سمجھتے ہیں اس لیے نماز ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں عبادت کے بجائے علامت
 مرض شمار ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اپنے درمیان نماز پڑھتے دیکھ کر انھیں فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص پر مرض دینداری کا
 حملہ ہو گیا ہے۔ پھر یہ لوگ دینداری کی اس خاصیت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز جس شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ صرف اپنے
 حسن عمل پر قانع نہیں رہتا بلکہ دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بے دینی و بد اخلاقی پر تنقید کیے بغیر اس سے
 رہا نہیں جاتا اس لیے نماز پران کا اضطراب صرف اسی حیثیت سے نہیں ہوتا کہ ان کے ایک بھائی پر دینداری کا دورہ ہو چکا ہے
 بلکہ اس کے ساتھ ہی انھیں یہ کھٹک بھی لگ جاتا ہے کہ اب مغرب اخلاق و دیانت کا وعظ شروع ہونے والا ہے اور اجتماعی زندگی
 کے ہر پہلو میں کیڑے نکالنے کا ایک متناہی سلسلہ چڑھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی سوسائٹی میں نماز سب سے بڑھ کر طنز کی
 ہفت بنتی ہے۔ اور اگر کہیں نمازی آدمی ٹھیک ٹھیک انہی اندیشوں کے مطابق ہو جس کی نماز سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے،

أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ۝ قَالَ يَقَوْمِ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِّنْ رِّزْقِكَ حَسَنًا

مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راستباز آدمی رہ گیا ہے!

شیعہ نے کہا ”بھائیو! تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا (تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور مزام غیلوں برائیوں پر تنقید اور بھلائیوں کی تعین بھی شروع کر دے، تہے نماز اس طرح کسی جاتی ہے کہ گویا بیماری بلا کسی کی ہائی ہوئی ہے۔

۹۶ یہ اسلام کے مقابلہ میں جاہلیت کے نظریہ کی پوری ترجمانی ہے۔ اسلام کا نقطہ نظریہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے سوا جو طریقہ بھی ہے غلط ہے اور اس کی پیروی نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ دوسرے کسی طریقے کے لیے عقل، علم اور کتب آسمانی میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ کہ اللہ کی بندگی صرف ایک محدود مذہبی دائرے ہی میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے اور انسان کسی چیز پر بھی اللہ کی مرضی سے آزاد ہو کر خود مختار نہ تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے مقابلہ میں جاہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو طریقہ بھی چلا آ رہا ہو انسان کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کی پیروی کے لیے اس دلیل کے سوا کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باپ دادا کا طریقہ ہے۔ نیز یہ کہ دین و مذہب کا تعلق صرف پوجا پاٹ سے ہے، دوسرے ہماری زندگی کے عام دنیوی معاملات، اتوان میں ہم کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ جس طرح چاہیں کام کریں۔

اس سے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ زندگی کو مذہبی اور دنیوی دائروں میں الگ الگ تقسیم کرنے کا خیال آج کوئی نیا خیال نہیں ہے بلکہ آج سے تین ساڑھے تین ہزار برس پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اس تقسیم پر دیا ہی، اصرار تھا جیسا آج اہل مغرب انسان کے مشرقی شاگردوں کو ہے۔ یہ فی الحقیقت کوئی نئی ”مذہبی“ نہیں ہے جو انسان کو آج ”ذہنی انتقام“ کی بدولت نصیب ہو گئی ہو۔ بلکہ یہ وہی پرانی تاریک خیالی ہے جو ہزار ہا برس پہلے کی جاہلیت میں بھی اسی شان سے باقی باقی تھی۔ اور اس کے خلاف اسلام کی کشمکش بھی آج کی نہیں ہے، بہت قدیم ہے۔

۹۸ رزق کا لفظ یہاں دوسرے معنی دے رہا ہے۔ اس کے ایک معنی تو علم حق کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشا گیا ہو۔ اور دوسرے معنی دہی ہیں جو باعوم اس لفظ سے سمجھے جاتے ہیں، یعنی وہ ذرائع جو زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے یہ آیت اسی معنوں کو داکر رہی ہے جو اس سورے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور علیہ السلام، اور صلح علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوتا چلا آیا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی میں اپنے رب کی طرف سے حق کی کھلی کھلی شہادت لےنے نفس میں اور کائنات کے آثار میں پاد رہا تھا، اور اس کے بعد میرے رہنے براہ راست علم حق بھی مجھے دے دیا۔ اب پھر سے لیے

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ إِنِ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ
 مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾
 وَلَيَقُولُنَّ لَا يَجْعَلُ مَنكُم شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ
 نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾

میں تمہارا شریکِ حال کیسے ہو سکتا ہوں (۹)۔ اودیں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے۔ اود یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اود اے براہِ مان قوم! میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچائے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آگے رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھی۔

یہ کس طرح ممکن ہے کہ جان بوجھ کر ان گناہیوں اور بد اخلاقیوں میں تمہارا ساتھ دے دیں جن میں تم بہتلا ہو۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ آیت اُس لٹنے کا حاسب ہے جہاں لوگوں نے حضرت شعیب کو دیا تھا کہ جس تم ہی تو ایک عالمی طرف اور استبان دہی رہ گئے ہو۔ اس تند و تیز جیسے کا یہ ٹھنڈا جواب دیا گیا ہے کہ بھائیو! اگر میرے رہنے مجھے حق شناس بعیرت بھی دی ہو اور رزقِ حلال بھی عطا کیا ہو تو اتنا تمہارے حضوں سے یہ فضل غیر فضل کیسے ہو ملے گا۔ آخر میرے بچے یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ جب خدا نے مجھ پر یہ فضل کیا ہے تو میں تمہاری گناہیوں اور حرام غریبوں کو حق اور حلال کہہ کر اس کی ناشکری کروں۔

۹۹ یعنی میری چھائی کا تم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہو کہ جو کچھ دوسروں سے کہتا ہوں اسی پر خود عمل کرتا ہوں۔ اگر میں تم کو حیرانہ کے آستانوں سے روکتا اور خود کسی آستانے کا محاصرہ میں بیٹھا ہوتا تو بلاشبہ تم یہ کہہ سکتے تھے کہ پنی پیری چمکانے کے بے دوسری دوکانوں کی ساکھ بچاؤنا چاہتا ہے۔ اگر میں تم کو حرام کے مال کھانے سے منع کرتا اور خود اپنے کاروبار میں بے باپائی کر رہتا تو ضرور تم یہ شبہ کر سکتے تھے کہ میں اپنی ساکھ جمانے کے لیے ایسا اندازی کا ڈھول پیٹ رہا ہوں۔ لیکن تم دیکھتے ہو کہ میں خود ان بلائیوں سے بچتا ہوں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ میری اپنی زندگی ان دھبوں سے پاک ہے جن سے تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے لیے بھی اسی طریقہ کو پسند کیا ہے جس کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ یہ چیز اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ میں اپنا اس دعوت میں صادق ہوں۔

وَاسْتَغْفِرْ وَارْتَبِطْ ثُمَّ تَوَبْنَا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ①

دیکھو! اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔

۱۔ یعنی قوم لوط کا واقعہ تو ابھی تازہ ہی ہے اور تمہارے قریب ہی کے علاقے میں پیش آچکا ہے۔ غالباً اس وقت قوم لوط کی تباہی پر چھ سات سو برس سے زیادہ مگرزے تھے۔ اور جزائی حیثیت سے بھی قوم ثیب کا ملک اس علاقے سے بالکل متصل واقع تھا جہاں قوم لوط رہتی تھی۔

۲۔ یعنی اللہ تعالیٰ سنگ دل اور بے رحم نہیں ہے۔ اس کو اپنی مخلوقات سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ سزا دینے ہی کو اس کا جی چاہے اور اپنے بندوں کو مار مار کر ہی وہ خوش ہو۔ تم لوگ اپنی سرکشیوں میں جب حد سے گزر جاتے ہو اور کوئی طرح سزا پھیلانے سے باز ہی نہیں آتے تب وہ ہادہ لی ناخواستہ تمہیں سزا دیتا ہے۔ ورنہ اس کا حال تو یہ ہے کہ تم خواہ کتنے ہی قصور کر چکے ہو، جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی طرف پلٹو گے اس کے دامن رحمت کو اپنے لیے وسیع پاؤ گے۔ کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایاں محبت رکھتا ہے۔

اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نہایت لطیف مثالوں سے واضح فرمایا ہے۔ ایک مثال تو آپ نے یہ دی ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک بے آب و گیاہ صحرا میں کھو یا گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر ہوا ہو وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پائوس ہو چکا ہو یہاں تک کہ زندگی سے ہے اس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو، اور میں اس حالت میں یکایک وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی کچھ خوشی اس کو ہوگی اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھگے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ دوسری مثال اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گزار رہے ہو کہ تھے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا شیر خوار بچہ جھوٹ گیا تھا اور وہ مائتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پامتی اسے چھاتی سے چٹا کر دو دھ پلانے لگتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا کیا تم لوگ یہ تو قح کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خوار پانے ہاتھوں انگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا ہرگز نہیں، خود پھینکنا تو درکنار وہ آپ گرتا ہو تو یہ اپنی حد تک تو اسے بچانے میں کوئی کسر اٹھانہ دیکھی فرمایا۔ قللہ ارحم بعبادہ من ہذیۃ بولدھا۔ اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔

اور ویسے بھی غور کرنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بچوں کی پیدائش کے لیے باپ کے دل میں محبت پیدا کی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا اس محبت کو بیدار نہ کرتا تو ماں اور باپ سے بڑھ کر بچوں کا کوئی دشمن نہ ہو سکتا۔ مگر سچ بڑھ کر وہ انہی کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اب ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ جو خدا محبت ماحری اللہ تعالیٰ

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا
ضَعِيفًا وَلَا رَهْطًا لِحِجَّتِكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝۱۱ قَالَ
يَقَوْمِ أَهْطِ اعْزِزْ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخِذْ سُوَّةَ وَرَاءِكُمْ ظُهُرِيَّانَ
رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۱۲ وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ

انھوں نے جواب دیا ”اے شعیب! تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے بند آدمی ہے، تیری ہادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے
سنگسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔“

شعیب نے کہا ”بھائیو! کیا میری ہادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے (ہادری کا تو
خوف کیا اور) اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے
باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگو! تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا،

پوری کا خالق ہے خود اس کے اندر اپنی مخلوق کے لیے کسی کچھ محبت موجود ہوگی۔

۱۱۔ یہ ہمیں نہ آتا کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ حضرت شعیب کسی غیر زبان میں کلام کرنے تھے، یا ان کی باتیں بہت منطوق اور
پہچیدہ ہوتی تھیں۔ باتیں تو سب صاف اور سیدھی ہی تھیں اور اسی زبان میں کی جاتی تھیں جو یہ لوگ بولتے تھے، لیکن ان کے ذہن
کا اسچاسا قدر ڈیڑھ چارہو چکا تھا کہ حضرت شعیب کی سیدھی باتیں کسی طرح اس میں نہ اتر سکتی تھیں۔ قاعدے کی بات ہے کہ جو لوگ
تصنعات اور خواہش نفس کی بندگی میں شدت کے ساتھ مبتلا ہوتے ہیں اور کسی خاص طرز خیال پر جامد ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اول
تو کوئی ایسی بات سن ہی نہیں سکتے جو ان کے خیالات سے مختلف ہو، اور اگر سن بھی لیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس دنیا کی
باتیں کی جا رہی ہیں۔

۱۲۔ یہ بات چٹن نظر رہے کہ بعینہ ہی صحت حال ان آیات کے نزول کے وقت کہ میں درپیش تھی۔ اس وقت
قوش کے لوگ بھی اسی طرح مصلیٰ اضطرار کے غم کے پیاسے ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کریں
لیکن صرف اس وجہ سے آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کئی ہاشم آپ کی پشت پھرتے۔ پس حضرت شعیب اور ان کی قوم
کا بقدر ٹھیک ٹھیک قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ پر چپاں کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے، اور اگلے حضرت شعیب کا

سَوْفَ تَعْلَمُونَ مِّنْ يَّأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ
وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَ
الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيْنٌ ﴿٩٤﴾ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا
أَلَّا بُعْدًا لِلْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ نُجُودٌ ﴿٩٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى
بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرًا
فِرْعَوْنَ وَمَا أَفْرُوعُونَ بِرِشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ

جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور
میں بھی تمہارے ساتھ چشمِ براہ ہوں۔“

آنو! کاجب ہمارے فیصلے کا وقت آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی
مومنوں کو بچایا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں
میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گریا وہ کبھی وہاں رہے بے ہی نہ تھے۔

سنو! مدین والے بھی دودھ پینک دیے گئے جس طرح خود پھینکے گئے تھے۔ ۷

اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانوں اور کھلی کھلی سندِ امدیت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایمانِ سلطنت کی
طرف بھیجا، مگر انھوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی

جہانناری بنیٰ احمد جواب نقل کیا گیا ہے اس کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ اسے قریش کے لوگوں کو بھی ہڈی کی طرف سے
یہی جواب ہے۔

الْقِيَمَةِ فَأُورِدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ السُّورُودُ ۝ وَاتَّبِعُوا فِي
هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُبْئِسُ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ۝ كَذَلِكَ مِنْ
أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝ وَمَا
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ
الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ

قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انھیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جگہ دوزخ
ہے یہ جس پر کوئی پہنچے! اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی کیسا بُرا
صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے!

یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تھیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور
بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انھوں نے آپ ہی اپنے اوپر تم ڈھایا۔ اور جب اللہ
کا حکم آگیا تو ان کے وہ معبود جنھیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے اور انھوں نے طاقت

۱۱۴ اس آیت سے اور قرآن مجید کی بعض دوسری تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی قوم یا جماعت کے
رہنما ہوتے ہیں وہی قیامت کے روز بھی اس کے رہنما ہوں گے۔ اگر وہ دنیا میں نیکی اور سچائی اور حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو جن لوگوں
نے یہاں ان کی پیروی کی ہے وہ قیامت کے روز بھی انہی کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور ان کی پیشوائی میں جنت کی طرف جائیں گے۔
اور اگر وہ دنیا میں کسی مصلحت، کسی بد اخلاقی یا کسی ایسی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جو دین حق کی راہ نہیں ہے، تو جو لوگ یہاں ان کے
چھپے چل رہے ہیں وہ وہاں بھی ان کے چھپے ہوں گے اور انہی کی سرکردگی میں جہنم کا رخ کریں گے۔ اسی مضمون کی ترجمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے اس ارشاد میں پائی جاتی ہے کہ امرؤ القیس حامل لواء شعراء الجاہلیۃ الی الناس، یعنی قیامت کے روز جاہلیت
کی شاعری کا جھنڈا امرؤ القیس کے ہاتھ میں ہوگا اور عرب جاہلیت کے تمام شعراء اسی کی پیشوائی میں دوزخ کی راہ میں گئے۔ اب یہ
نظر شخص کا اپنا فیصل اس کی آنکھوں کے سامنے کھینچ سکتا ہے کہ یہ دوزخ قسم کے جلوس کس شان سے اپنی منزل مقصود کی طرف جائیں گے۔
ظاہر ہے کہ جن بزرگوں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا اور ظالم حق راہوں پر چلایا ہے ان کے پیرو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے
کہ یہ ظالم ہم کو کس خرفناک انجام کی طرف کھینچ لائے ہیں تو وہ اپنی ساری مصیبتوں کا ذمہ دار ماضی کو کھیں گے اور ان کا جلوس اس شان سے

غَيْرَ تَتَّبِيبٍ ۝ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ
ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝ ۱۰۴ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن خَافَ
عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمَعُ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ

بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔

اور تیسرا جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ
بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو
عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی ہوگا سب کی

دوزخ کی راہ پر رواں ہوگا کہ آگے آگے وہ ہوں گے اور پیچھے پیچھے ان کے پیروں کا جھوم ان کو گایاں دیتا ہوا اور ان پر لعنتوں کی بوجھاڑ
کرتا ہوا جا رہا ہوگا۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کی رہنمائی نے لوگوں کو جنت نعیم کا مستحق بنایا ہوگا ان کے پیروں پر دنیا پر انجام خیر دیکھ کر کچھ
یڈروں کو دعائیں دیتے ہوئے اعلان پر مدح و تحسین کے پھول برساتے ہوئے چلیں گے۔

۱۰۵ یعنی تاریخ کمر ان واقعات میں ایک ایسی نشانی ہے جس پر اگر انسان خود کہے تو اسے یقین آجائے گا کہ عذاب آخرت
ضرور پیش آنے والا ہے اور اس کے متعلق پیغمبروں کی دی ہوئی خبر سچی ہے۔ نیز اسی نشانی سے وہ یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ عذاب آخرت
کیا سخت ہوگا اور یہ علم اس کے دل میں خوف پیدا کر کے اسے سیدھا کر دے گا۔

اب رہی یہ بات کہ تاریخ میں وہ کیا چیز ہے جو آخرت اور اس کے عذاب کی علامت کی جاسکتی ہے، تو ہر وہ شخص اسے پہچانی
سکے کہ جسے جو تاریخ کو مضامین واقعات کا مجموعہ ہی نہ سمجھتا ہو بلکہ ان واقعات کی منطق پر بھی کچھ فکر کرتا ہو اور ان سے نتائج بھی اخذ کرنے کا
عادی ہو۔ ہزار برس کی انسانی تاریخ میں تو ہر دور جماعتوں کا اٹھنا اور گرتا جس تسلسل اور باضابطگی کے ساتھ رونما ہوتا رہا ہے، اور ہر
اس گرنے اور اٹھنے میں جس طرح صریح یا کچھ اخلاقی اسباب کا فرما رہے ہیں، اور گرنے والی قومیں جیسی جیسی عبرت انگیز صورتوں سے
گزی ہیں۔ یہ سب کچھ اس حقیقت کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ انسان اس کائنات میں ایک ایسی حکومت کا محکوم ہے جو مضامین اندسے
طبیعیاتی قوانین پر فرمانروائی نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنا ایک معقول اخلاقی قانون رکھتی ہے جس کے مطابق وہ اخلاق کی ایک خاص حد
پر رہنے والوں کو جزا دیتی ہے، اس سے نیچے اترنے والوں کو کچھ مدت تک دھیل دیتی رہتی ہے اور جب وہ اس سے بہت زیادہ
نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر پھٹیں گرا کر ایسا پھینکتی ہے کہ وہ ایک داستان عبرت بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان واقعات کا ہمیشہ ایک تیب
کے ساتھ ردفا ہوتے رہنا اس امر میں شبہ کرنے کی ذمہ برابر گناہش نہیں چھوڑتا کہ جو ۱۱۰ اور ۱۱۱ کافات اس سلطنت کائنات کا ایک مستقل
قانون ہے۔

مَشْهُودٌ ۱۰۳ وَمَا تُؤَخِّرُونَ إِلَّا أَجَلَ رَجُلٍ مَّعْدُودٍ ۱۰۴ يَوْمَ يَأْتِ لَا
تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۱۰۵ فَأَمَّا الَّذِينَ
شَقُّوا قُلُوبَهُمْ فَالْحَبَسَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فِيهَا يَفْتَرُونَ وَلَهُمْ فِيهَا زَوَاجٌ وَهُمْ فِيهَا
خَالِدِينَ ۱۰۶

آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی گنی
مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی ہال نہ ہوگی، الا یہ کہ خدا کی اجازت سے
کچھ عرض کرتے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ
میں جائیں گے (جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے) وہ ہانپیں گے اور پھینکا رہے ماریں گے اور اسی حالت میں وہ

پھر جو عذاب مختلف قوموں پر آئے ہیں ان پر مزید غور کرنے سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ از دوسرے انصاف قانون جو مکانات
کے جو اخلاقی تقاضے ہیں وہ ایک حد تک قرآن عذابوں سے ضرور پورے ہوئے ہیں مگر بہت بڑی حد تک ابھی تشنہ ہیں۔ کیونکہ دنیا
میں جو عذاب آیا اس نے صرف اُس نسل کو کچل دیا جو عذاب کے وقت موجود تھی۔ یہیں وہ نہیں جو شرارتوں کے بیج بوکر اور ظلم و بدکاری
کی فصلیں تیار کر کے کٹائی سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں اور جن کے کرتوتوں کا خیاناہ بعد کی نسلوں کو جھگٹنا پڑا، وہ تو گویا
قانون مکانات کے حل سے صاف ہی بچ چکی ہیں۔ اب اگر ہم تاریخ کے مطالعہ سے سلطنت کائنات کے مزاج کو ٹھیک ٹھیک
سمجھ چکے ہیں تو ہمارا یہ مطالعہ ہی اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ مثل اور انصاف کی دوسرے قانون مکانات کے
جو اخلاقی تقاضے ابھی تشنہ ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے یہ عادل سلطنت یقیناً پھر ایک دوسرا عالم پر پا کرے گی اور وہاں تمام
ظالموں کو ان کے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ بدنام دنیا کے ان عذابوں سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ (ملاحظہ ہو
سورہ اعراف، حاشیہ ۱۱۱، سورہ یونس، حاشیہ ۱۱۱)

۱۰۳۔ مٹی سے بے وقوف لوگ اپنی جگہ اس بھروسے میں ہیں کہ فلاں حضرت ہماری سفارش کر کے ہمیں بچائیں گے، فلاں
بزرگ اُن کو بٹھ جائیں گے اور اپنے ایک ایک توسل کو بھٹوائے بغیر نہ مانیں گے، فلاں صاحب جراثیمیاں کے جیتے ہیں جنس کے
راستے میں پہل، میٹھیں گے اور اپنے دامن گرفتوں کی جھلسش کا پودانہ لے کر بھی ٹھیں گے۔ حالانکہ اُن کا اور چلنا کیسا، اُس پر جلال و
میں تو کسی بڑے شخص انسان اور کسی سحر سے معزز فرشتے کو بھی ہال ہم زندہ تک نہ ہوگی اور اگر کوئی کچھ کہے گا تو اُس وقت جبکہ
امکون کا کہیں خود اسے کچھ عرض کرنے کی اجازت دیدے۔ پس جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ غیر اللہ کے آستانوں پر نڈیں اور نیازیوں پر چڑھا
رہے ہیں کہ یہ اللہ کے اُن جڑا اور دوسرے رکھتے ہیں۔ سلطان کی سفارش کے بھروسے پر اپنے نام نہ اعمال بیاہ کچھ جاسے ہیں، ان کا
وہاں سخت پادری سے دوچار ہونا چاہیے۔

فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ
 رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝۱۰۷ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ
 خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ
 رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ ۝۱۰۸ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ
 هَؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ

ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا
 اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے، تو وہ جنت میں جائیں گے اور
 وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو
 ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔

پس اسے نبی! تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو
 (بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے) اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا کرتے تھے،

۱۰۷ ان الفاظ سے یا تو عالم آخرت کے زمین و آسمان مراد ہیں، یا پھر محض محادے کے طور پر ان کو دوام الوجود
 کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ بہر حال موجودہ زمین و آسمان تو مراد نہیں ہو سکے کیونکہ قرآن کے بیان کی رو سے یہ قیامت کے
 روز بدل ڈالے جائیں گے اور یہاں جن واقعات کا ذکر ہو رہا ہے وہ قیامت کے بعد پیش آنے والے ہیں۔

۱۰۸ یعنی کوئی اور طاقت تو ایسی ہے ہی نہیں جو ان لوگوں کو اس دائمی عذاب سے بچا سکے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ خود
 کسی کے انجام کو بدلنا چاہے یا کسی کو میٹگی کا عذاب دینے کے بجائے ایک مدت تک عذاب دے کر صاف کر دینے کا فیصلہ
 فرمائے تو اسے ایسا کرنے کا پورا اختیار ہے، کیونکہ اپنے قانون کا وہ خود ہی واضع ہے، کوئی بالاتر قانون ایسا نہیں ہے جو اس کے
 اختیارات کو محدود کرنا ہو۔

۱۰۹ یعنی ان کا جنت میں ٹھیرنا بھی کسی ایسے بالاتر قانون پر معنی نہیں ہے جس نے ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر رکھا ہو۔ بلکہ
 یہ سراسر اللہ کی عنایت ہوگی کہ وہ ان کو وہاں رکھے گا۔ اگر وہ ان کی قسمت بھی بدلنا چاہے تو اسے بدلنے کا پورا اختیار حاصل ہے۔
 ۱۱۰ خاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں تھے، بلکہ وہ اہل

۹

وَاِنَّا لَمَوْفُوهُم نَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۝۹۹ وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى
الْكِتٰبَ فَاخْتَلَفَ فِيْهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ
لَقَضٰى بَيْنَهُمْ ۝۱۰۰ وَانْتَهَمُ لَفِيْ شَاكٍ مِنْهُ مُرِيْبٌ ۝۱۰۱ وَاِنْ كُنَّا
لَمَّا كُوِّفْنَا رُبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ۝۱۰۲ اِنَّا بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝۱۰۳

اور ہم ان کا حصہ انھیں بھر پور دیں گے بغیر اس کے کہ میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ۱۰۲

ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور غلجھان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انھیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔

یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے عامۃ الناس کو سنائی جا رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مرد مقتول کو اس ملک میں نہ رہنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ان مہودوں کی پرستش کرنے اور ان سے دعائیں مانگنے میں لگے ہوئے ہیں تو آخر کچھ قرائعوں نے دیکھا ہو گا جس کی وجہ سے یہ ان سے نفی کی امیدیں رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ پرستش اور نذریں اور نیازیں اور دعائیں کسی علم، کسی تجربے اور کسی تحقیق و مشاہدے کی بنا پر نہیں ہیں بلکہ یہ سب کچھ زری اندھی تقلید کی وجہ سے جو رہا ہے۔ آخر خیریت اسٹانے پھٹی توں کے ہاں بھی تو مروجہ دیتے۔ اور ایسی ہی ان کی کرامتیں ان میں بھی مشہور نہیں۔ مگر جب خدا کا عذاب آیا تو وہ تہا ہو گئیں اور یہ ستانے پڑی دھرے کے دھرے رہ گئے۔

۱۰۱ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج اس قرآن کے بارے میں مختلف لوگ مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہیں بلکہ اس سے پہلے جب موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی تو اس کے بارے میں بھی ایسی ہی مختلف رائے زنیوں کی گئی تھیں، لہذا اسے خدا تعالیٰ نے دیکھ کر ہر دل کو سکستہ خاطر نہ ہو کر ایسی سیدھی سیدھی اور صاف باتیں قرآن میں پیش کی جا رہی ہیں اور یہ نئی لوگ ان کو قبول نہیں کرتے۔

۱۰۲ یہ فقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو مطمئن کرنے اور صبر دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے مطلب یہ ہے

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱۲﴾ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَسْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُكُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴿۱۱۴﴾ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ

پس اے محمد! تم، اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو یہاں تک کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ درحقیقت نیکیاں بُرائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے کے تم اس بات کے لیے بے عین نہ ہو کہ جو رگ اس قرآن کے بارے میں اختلافات کر رہے ہیں ان کا فیصلہ جلدی سے چکا دینا جائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ طے کر چکا ہے کہ فیصلہ وقت مقرر سے پہلے نہ کیا جائے گا، اور یہ کہ دنیا کے رگ فیصلہ چاہنے میں جو جلد بازی کرتے ہیں، اللہ فیصلہ کر دینے میں وہ جلد بازی نہ کرے گا۔

۱۱۳ دن کے دونوں سروں پر سے مراد صبح اور مغرب ہے، اور کچھ رات گزرنے پر سے مراد عشا کا وقت ہے۔ اس کے معلوم ہوا کہ یہ ارشاد اس زمانے کا ہے جب نماز کے لیے ابھی پانچ وقت مقرر نہیں کیے تھے۔ بحراج کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا جس میں پنج وقتہ نماز فرض ہوئی۔

۱۱۴ یعنی جو برائیاں دنیا میں پہیلی ہوئی ہیں اور جو برائیاں تمہارے ساتھ اس دعوت حق کی دشمنی میں کی جا رہی ہیں اس سب کو دفع کرنے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ تم خود زیادہ سے زیادہ نیک بنو اور اپنی نیکی سے اس بدی کو شکست دو، اور تم کو نیک بنانے بہترین ذریعہ یہ نماز ہے جو تم میں وہ اوصاف پیدا کرے گی جن سے تم بدی کے اس ناتم طوفان کا نہ صرف مقابلہ کر سکو گے بلکہ اسے دفع کر کے دنیا میں ملاء خیر و صلاح کا نظام بھی قائم کر سکو گے۔

أَجْرَ الْحَسَنِينَ ﴿١٥﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنَّهُمْ عَنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١٦﴾
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١٧﴾

والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔

پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل غیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ پہلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچایا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزدوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انھیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم ہیں کہ رہے تیرا لب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناخوشی پہنچا کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔

۱۵۔ ان آیات میں نہایت سبق آموز طریقے سے ان قوموں کی تباہی کے اہل سبب پر روشنی ڈالی گئی ہے جن کی تاریخ پچھلے چھ صدیوں میں بیان ہوئی ہے۔ اس تاریخ پر تبصہ کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ صرف انہی قوموں کو نہیں، بلکہ پچھلی انسانی تاریخ میں جتنی قومیں بھی تباہ ہوئی ہیں ان سب کو جس پر بیڑے لگایا وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا تو وہ خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے لگیں اور ان کا اجتماعی خیر اس درجہ بگڑ گیا کہ یا تو ان کے اندر ایسے نیک لوگ باقی رہے ہی نہیں جو ان کو ہادیوں سے روکتے، یا اگر کچھ لوگ ایسے پہلے بھی تھے تو وہ اتنے کم تھے کہ ان کی آواز اتنی کمزور تھی کہ ان کے روکنے سے نامزد رک سکا ہی نہیں جس کی بدولت آخر کار یہ قومیں اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہوئیں، مدد اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ وہ تو پہلے کام کر رہے ہیں اور اللہ ان کو خواہ مخواہ عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس ارشاد سے یہاں تین باتیں ذہن نشین کرنی مقصود ہیں :-

۱۔ یہ کہ ہر اجتماعی نظام میں ایسے نیک لوگ ہمارے وجود پر حاضر و ہی ہے جو خیر کی دعوت دینے والے اللہ سے روکنے والے ہوں۔ اس لیے کہ خیر ہی وہ چیز ہے جو اہل جبر اللہ کو مطلوب ہے، اور لوگوں کے شر کو اگر اللہ برداشت کرتا ہی ہے تو اس خیر کی خاطر کرتا ہے جو ان کے اندر موجود ہے اور اسی وقت تک کرتا ہے جب تک ان کے اندر خیر کا کچھ امکان باقی رہے۔ اگر جب کوئی انسانی گروہ اہل خیر سے منقطع ہو جائے، اس میں صرف خیر لوگ ہی باقی نہ باقیں، یا اہل خیر موجود نہ ہوں بھی تو کوئی ان کی سن کر نہ دے اور پوری قوم کو انسانی خیر کی راہ پر تھمتی مل جائے، تو پھر خدا کا عذاب اس کے سر پر اس طرح

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ
إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ خَلَقَهُم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور ان بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی (آزادی انتخاب و اختیار) کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا۔ اور تیرے رب کی وہ بات پوری منڈلانے لگتا ہے جیسے پورے دنوں کی عادت کہ کچھ نہیں کئے کب اس کا وضع عمل ہو جائے۔

دوسرے یہ کہ جو قوم اپنے درمیان سب کچھ برداشت کرتی ہو مگر صرف انہی چند گئے چُنے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جو اسے برائیوں سے روکتے اور بھلائیوں کی دعوت دیتے ہوں تو سمجھو کہ اس کے بڑے دن قریب آگئے ہیں، کیونکہ اب وہ خود ہی اپنی جان کی دشمن ہو گئی ہے، اسے وہ سب چیزیں تو محبوب ہیں جو اس کی ہلاکت کی موجب ہیں اور صرف وہی ایک چیز گوارا نہیں ہے جو اس کی زندگی کی ضامن ہے۔

تیسرے یہ کہ ایک قوم کے متلائے غلاب ہونے یا نہ ہونے کا آخری فیصلہ جس چیز پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دعوتِ خیر پر لبیک کہنے والے عناصر کس حد تک موجود ہیں۔ اگر اس کے اندر ایسے افراد ایسی تعداد میں نکل آئیں جو فساد کو مٹانے اور نظامِ صالح کو قائم کرنے کے لیے کافی ہو تو اس پر غلاب عام نہیں بھیجا جاتا بلکہ ان صالح عناصر کو اصلاحِ حال کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ہم سعی و جہد کے باوجود اس میں سے اتنے آدمی نہیں نکلتے جو اصلاح کے لیے کافی ہو سکیں اور وہ قوم اپنی گود سے چند بیرے پھینک دینے کے بعد اپنے طرزِ عمل سے ثابت کر دیتی ہے کہ اب اس کے پاس کوئی ایسی چیز باقی رہ گئی ہے تو پھر کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ بھی ملگا دی جاتی ہے جو ان کو ٹلوں کو پھونک کر دکھ دے۔

۱۱۶ یہ اس شہد کا جواب ہے جو بالعموم ایسے مواقع پر تقدیر کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ اوپر اقوام گزشتہ کی تباہی کا جو سبب بیان کیا گیا ہے اس پر یہ اعتراض کیا جاسکتا تھا کہ ان میں اہل خیر کا موجود نہ رہنا یا بہت کم پایا جانا بھی تو خلائق کی مشیت ہی سے تھا، پھر اس کا الزام ان قوموں پر کیوں رکھا جائے؟ کیوں نہ اشد نے ان کے اندر بہت سے اہل خیر پیدا کر دیے؟ اس کے جواب میں یہ حقیقتِ حال صاف صاف بیان کر دی گئی ہے کہ اشد کی مشیت انسان کے باسے میں یہ ہے ہی نہیں کہ حیوانات اور نباتات اور ایسی ہی دوسری مخلوقات کی طرح اُس کی بھی جیاتی طور پر ایک گئے بندے واسطے کا پابند بنا دیا جائے جس سے ہٹ کر وہ ہل ہی نہ سکے۔ اگر یہ اس کی مشیت ہوتی تو پھر دعوتِ ایمان، بشارتِ انبیاء اور منزلِ کتب کی ضرورت ہی کیا تھی، سامے انسانِ مسلم و موسیٰ ہی پیدا ہوتے اور کفر و عصیان کا سرے سے کوئی امکان ہی نہ ہوتا لیکن اشد نے انسان کے باسے میں جو مشیت فرمائی ہے وہ مدِ اہل ہے کہ اس کو انتخاب و اختیار کی آزادی بخشی جائے، اسے اپنی پسند کے مطابق مختلف

لَا مَلَكٌ جَهَنَّمِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۱﴾ وَكَذَّابٌ
 تَقْصُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَ
 جَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲﴾
 قُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴿۱۳﴾

ہم گئی جو اس نے کئی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان ہرے بھر دوں گا۔

اور اے محمد! یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعہ سے ہم تمہارے
 دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر ہم کی حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔
 رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں،

راہوں پر چلنے کی قدرت دی جائے، اس کے سامنے سخت اور دوزخ دونوں کی راہیں کھول دی جائیں اور پھر ہر
 انسان اور ہر انسانی گروہ کو موقع دیا جائے کہ وہ ان میں سے جس ماہ کو بھی اپنے لیے پسند کرے اس پر چل سکے تاکہ ہر
 ایک جو کچھ بھی پائے اپنی سبک کے تہ میں پائے۔ پس جب وہ اسکیم جس کے تحت انسان پیدا کیا گیا ہے، آزادی انتخاب
 اور امتیازی کفر و ایمان کے اصول پر مبنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم خود تو بڑھنا چاہے بدی کی راہ پر اور اللہ زبردستی
 اس کو غیر کے راستے پر موڑ دے۔ کوئی قوم خود اپنے انتخاب سے تو انسان سازی کے وہ کارخانے بنائے جو ایک سے ایک
 بڑھ کر بدکار اور ظالم اور فاسق و آموئی ڈھال ڈھال کر نکالیں، اور اللہ اپنی ماہ راست مداخلت سے اس کو وہ پیدائشی نیک
 انسان میا کر دے جو اس کے بگڑے ہوئے ساچوں کو شیک کر دیں۔ اس قسم کی مداخلت خدا کے دستور میں نہیں ہے۔
 نیک ہوں یا بد، دونوں قسم کے آدمی ہر قوم کو خود ہی میا کرنے ہوں گے۔ جو قوم بیشیت مجرعی بدی کی راہ کو پسند کرے گی
 جس میں سے کوئی محنت مدبر گروہ ایسا نہ اٹھے گا جو نیکی کا جھنڈا بلند کرے، اور جس نے ایسا اجتماعی نظام میں اس امر کی گنجائش
 ہی نہ چھوڑی ہوگی کہ اصلاح کی کوششیں اس کے اندر پھیل پھول سکیں، خدا کو کیا پڑی ہے کہ اس کو بد نیک بنائے۔ وہ تو
 اس کو کسی انجام کی طرف دھکیل دے گا جو اس نے خود اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ البتہ خدا کی رحمت کی مستحق اگر
 کوئی قوم ہو سکتی ہے تو صرف وہ جس میں بہت سے افراد ایسے نکلیں جو خود دعوت غیر کو نیک کہنے والے ہوں اور جس نے
 اپنے اجتماعی نظام میں یہ صلاحیت باقی رہنے دی ہو کہ اصلاح کی کوشش کرنے والے اس کے اندر کام کر سکیں۔

وَأَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۲۲﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۲۳﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ

انجام کا رکاتم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس اسے نبی! تو اس کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ۱۲۳

اللہ تعالیٰ کفر و اسلام کی اس کشمکش کے دونوں فرقہ کو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ کی سلطنت کوئی اندھیر نگری چوٹ راجہ کی مسداق نہیں ہے کہ اس میں بڑا کچھ ہی ہوتا رہے نیز بے خبر کو اس سے کچھ سروکار نہ ہو۔ یہاں حکمت اور براباری کی بنا پر دیر تو ضرور ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ جو لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں وہ یقین رکھیں کہ ان کی فحشین ضائع نہ ہوں گی۔ اور وہ لوگ بھی جو فساد کرنے اور اسے برپا رکھنے میں لگے ہوئے ہیں، جو اصلاح کی سعی کرنے والوں پر ظلم و ستم توڑ رہے ہیں اور جنھوں نے اپنا سارا زور اس کوشش میں لگا رکھا ہے کہ اصلاح کا یہ کام کسی طرح چل نہ سکے، انھیں بھی خبردار دہنا چاہیے کہ ان کے یہ سارے کروت اللہ کے علم میں ہیں اور ان کی پادشائیں ضرور بھگتنی پڑے گی۔

تفسير القرآن (٢)

يوسف

(١٢)

یوسفؑ

زمانہ نزول و سبب نزول | اس سبب کے مضمون سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ بھی زمانہ قیام مکہ کے آخری فہر میں نازل ہوئی ہوگی جبکہ قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں۔ اس زمانہ میں بعض کفار مکہ نے (غالباً یہودیوں کے اشارے پر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہے۔ چونکہ اہل عرب اس قصہ سے ناواقف تھے، اس کا نام و نشان تک ان کے ہاں کی روایات میں نہ پایا جاتا تھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی ان کا ذکر نہ سنا گیا تھا، اس لیے انھیں توقع تھی کہ آپ یا تو اس کا مفصل جواب نہ دے سکیں گے، یا اس وقت مثال مثل کر کے بعد میں کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں انھیں الٹی منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اُسی وقت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ آپ کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ مزید برآں اس قصے کو قریش کے اس معاملہ پر چسپاں بھی کر دیا جو وہ براہدان یوسف کی طرح اسخترت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔

مقاصد نزول | اس طرح یہ قصہ دو اہم مقاصد کے لیے نازل فرمایا گیا تھا:

ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت ہم پہنچایا ائے، اداؤں کے خود تجزیہ کردہ امتحان میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے بلکہ فی الواقع آپ کو وحی کے ذریعہ سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اس مقصد کو سورہ کی تہذیب میں بھی صفات صاف واضح کر دیا گیا ہے اور فاترہ کلام پر بھی پورے ذور کے ساتھ اس کی تصریح کی گئی ہے۔

دوسرے یہ کہ سردارانِ قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا اس پر براہدان یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپاں کرتے ہوئے قریش والوں کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کہہ کر رہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ مگر جس طرح وہ خدا کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے اور آخو کاراً بھی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انھوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنوئیں میں پھینکا تھا، اسی طرح تمہاری ذرا زمانی بھی خدا کی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گی اسی ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک

اگنی پڑے گی جسے آج تم مٹا دینے پر تلے ہوئے ہو۔ یہ مقصد بھی سورہ کے آغاز میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ ذِكْرًا لِّمَن كَانَ يُؤْتِي السَّعْيَ وَالْإِثْمَ لِلَّهِ مُلْكٌ يَوْمَ يُسِفُّ الْاَرْضَ۔ بھائیوں کے قصے میں ان پر چھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مسائل پر چسپاں کر کے قرآن مجید نے گویا ایک مرتب پیش گوئی کو ہی مٹی جسے آئندہ دس سال کے واقعات نے حرف بحرف یسوع ثابت کر کے دکھا دیا۔ اس سورہ کے نزول پر ڈیڑھ دو سال ہی گزرے ہوں گے کہ قریش والوں نے برادران یوسف کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو مجبوراً ان سے جان بچا کر مکہ سے نکلنا پڑا۔ پھر ان کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو بھی جلا وطنی میں ویسا ہی عروج و اقترار نصیب ہوا جیسا یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ ہر فتح مکہ کے موقع پر شیک شیک وہی کچھ پیش آیا جو مکرہ پایہ تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی آخری حضور کی توقع پر پیش آیا تھا۔ وہاں جب برادران یوسف انتہائی مجز و دربانہ گی کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ہم پر مدد کیجیے، اللہ مدد کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور فرمایا لَا تَتْرِبَ عَلَيْهِمُ اَلْيُؤْهُرَ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہاں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ قریش سرنگوں کھڑے ہوئے تھے اور اسختر ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے تو آپ نے ان سے یوچھا تھا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے عرض کیا اسے گس دینا، واہن اسخ کھڑے ہوئے آپ ایک عالی ظرف بھائی ہیں، اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا فانی امول لکم کما قال یوسف لاخوته۔ لا تتریب علیکم الیوم، اذھبوا فانکم الطلقاء۔ میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا؟

مباحث و مسائل | یہ دو پہلو تو اس سورہ میں مقصدی حقیقت رکھتے ہیں۔ لیکن اس قصے کو بھی قرآن مجید محض قصہ گوئی و تاریخ نگاری کے طرز پر بیان نہیں کرتا بلکہ اپنے قاعدے کے مطابق وہ اسے اپنی اصل دعوت کی تبلیغ میں استعمال کرتا ہے۔

وہ اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کر کے دکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اسی چیز کی طرف وہ بھی دعوت دیتے تھے جس کی طرف آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔

بھروسہ ایک طرف حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے کردار اور دوسری طرف براداران یوسف کا ظلم تھا، عزیز مصر، اس کی بیوی، بیگمات مصر اور حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابل میں دکھ دیتا ہے اور محض اپنے انداز بیان سے سامعین و ناظرین کے سامنے یہ خاموش سوال پیش کرتا ہے کہ دیکھو ایک نمونے کے کردار تو وہ ہیں جو اسلام الصبی خدا کی ہدایت اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے نمونے کے کردار وہ ہیں جو کفر و جاہلیت اور دنیا پرستی اور خدا و آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر تیار ہوتے ہیں۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ وہ ان میں سے کس نمونے کو پسند کرتا ہے۔

پھر اس قصے سے قرآن حکیم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرتا ہے۔ اودہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہر حال پر لا ہوا کرتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اُس کے منصوبہ کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ با اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا مگر نتیجہ میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اسی کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیا جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے مین مطابق تھا۔ یہ صرف طبع اسلام کے بھائی جب ان کو کنز میں پھینک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ ہم نے اپنی راہ کے کاٹنے کو جیش کے لیے بٹا دیا۔ مگر فی الواقع انھوں نے یوسف کو اس بام عروج کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں لاکھڑا کیا جس پر اللہ ان کو پہنچانا چاہتا تھا اور اپنی اس حرکت سے انھوں نے خود اپنے لیے اگر کچھ کیا تو بس یہ کہ یوسف کے بام عروج پر پہنچنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے بھائی کی ملاقات کو جانتے انھیں ندامت و شرمساری کے ساتھ اسی بھائی کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا، عزیز مصر کی بیوی یوسف کو قید خانہ بھرا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی مگر فی الواقع اس نے ان کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنے لیے اس کے سوا کچھ نہ کیا یا کہ وقت آنے پر فرمانبردار کے ملک کی مرتبہ کمانے کے بجائے اس کو ملی الامان اپنی خیانت کے اعتراف کی شرمندگی، آٹھانی پڑی۔ یہ صحنہ دو چار مستثنیٰ اوقات نہیں ہیں بلکہ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے جو اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے، ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں کر سکتی۔ بلکہ دنیا جس تدبیر کو اس کے گرانے کی نہایت کارگر اور یقینی تدبیر سمجھ کر اختیار کرتی ہے، اللہ اسی تدبیر میں سے اس کے آٹھنے کی صورتیں نکال دیتا ہے، اعلان لوگوں کے حلقے میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا جنھوں نے اسے گرنا چاہا تھا۔ اور اسی طرح اس کے بدلے کس مصلحت سے لگاتا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر نبھال نہیں سکتی، بلکہ نبھالنے کی ساری تدبیریں المٹی بڑتی ہیں اور ایسی تدبیریں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔

اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ لے تو اسے پہلا سبق تو یہ ملے گا کہ انسان کو اپنے متناہد اور اپنی تدبیر و تدبیر میں ان کے ہاتھ بندھنا چاہیے جو تافن انہی میں اس کے لیے مژدہ دی گئی ہیں۔ یہی

دنا کامی تو افسدہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیر کے گاہہ اگلی کام بھی جزا تو بہر حال ذلت و رسوائی سے دوچار نہ ہوگا۔ اور جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹھیکری تدبیریں کرے گا وہ آخرت میں تو قیناً رسوا ہوگا یہی مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا خطرہ کچھ کم نہیں ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ کا طاس ہے۔ جو لوگ حق اور صداقت کے لیے سچی کر رہے ہوں اللہ دنیا انھیں ملتا دینے پر تکی ہوئی ہو وہ اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو انھیں اس سے غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر قطعاً ہراساں نہ ہوں گے بلکہ نتائج کو افسدہ پر چھوڑتے ہوئے اپنا اخلاقی فرض انجام دے چکے ہائیں گے۔

مگر سب بڑا مسئلہ جو اس قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی ہیئت رکھتا تھا اور حکمت سے بھی بہرہ یاب ہو، تو وہ محض اپنے اطلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے۔ ۱۷ برس کی عمر، قن تھا، بے سر، سامان، اجنبی ملک، اور پھر کردوسی کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے تھے۔ تاریخ کے اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس پر مڑو یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا انجام لگا کر انھیں جیل بھیج دیا گیا جس کی میعاد سزا بھی کوئی نہ تھی۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور بالآخر پورے ملک کو سحر کر لیتے ہیں۔ تاریخچی و جغرافیہ حالات اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصر اس کے متعلق کچھ تاریخی و جغرافیہ معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر رہیں:

حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسماعیل کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ بائبل کے بیان کے مطابق جس کی تائید قرآن کے انشائیت سے بھی ہوتی ہے حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے چار بیویوں سے تھے، حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بن مین ایک بیوی سے ملے باقی دس دوسری بیویوں سے۔

فلسطین میں حضرت یعقوب کی جائے قیام ہجرون کی وادی میں تھی جہاں حضرت اسماعیل اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب کی کچھ زمین سکیم میں بھی تھی۔

بائبل کے ملکا کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف کی پیدائش ۱۹۱۰ قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ہوئی اور ۱۹۱۰ ق م کے قریب زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصصی ابتدا ہوتی ہے یعنی خواب دیکھنا اور پھر کنز میں پھینکا جانا۔ اس وقت حضرت یوسف کی عمر سترہ برس کی تھی۔ جس کنز میں وہ پھینکے گئے وہ بائبل اور تلمود کی روایات کے مطابق ریسکتہ کے شمال میں دو ٹن کے قریب واقع تھا، اور جس خانے نے انھیں کنز میں نکالا وہ جلیلا (شرق لندن) سے آ رہا تھا اور مصر کی طرف عازم تھا۔

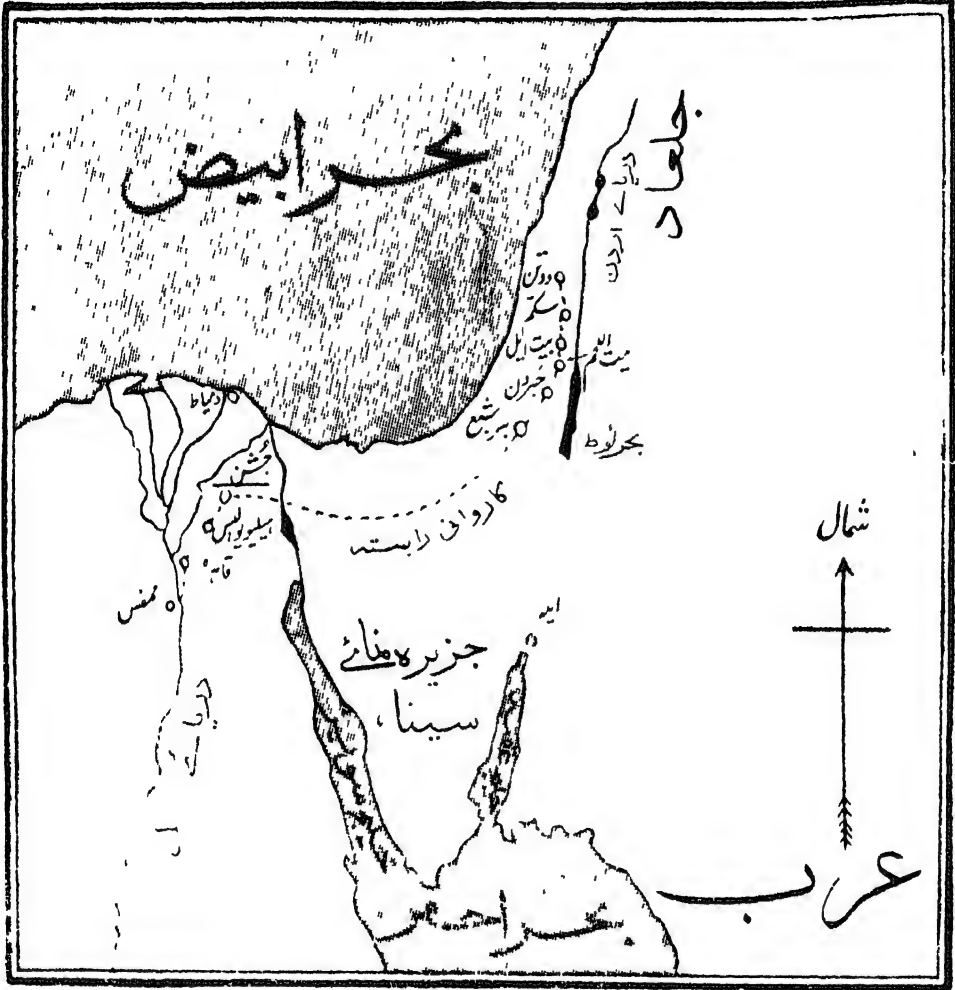
مصر پر اس زمانہ میں پندرہویں خاندان کی حکومت تھی جو مصری تاریخ میں چودا سب بادشاہوں (Hyksos Kings) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ عربی النسل تھے اور فلسطین و شام سے مصر جا کر ۱۷ ہزار برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانہ میں سلطنت مصر پر قابض ہو گئے تھے۔ عرب مؤرخین اور مصرین قرآن نے ان کے لیے ”عاجت“ کا نام استعمال کیا ہے جو مصریات کی موجودہ تحقیقات سے بیشک مطابقت رکھتا ہے۔ مصر میں یہ لوگ اپنی حملہ آور کی حیثیت رکھتے تھے اور ملک کی خاکی نزاعات کے سبب سے انھیں دہل اپنی بادشاہی قائم کرنے کا موقع مل گیا تھا یہی سبب ہوا کہ ان کی حکومت میں حضرت یوسف کو عروج حاصل کرنے کا موقع ملا اور پھر بنی اسرائیل وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، ملک کے بہترین ذوقیز علاقے میں آباد کیے گئے اور ان کو وہاں بڑا اثر و سرخ حاصل ہوا، کیونکہ وہ ان غیر ملکی حکمرانوں کے ہم جنس تھے۔ پندرہویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا اقتدار عیال بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا۔ اُسی دور کی طرف سورہ مدہ ذکر ص ۳ کے آغاز میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اِذْ جَعَلْ جَنَّتَهُ اَنْدَبَاءَ وَجَعَلْهُمْ مَلَکًا۔ اس کے بعد ملک میں ایک زبردست قوم پرستانہ تحریک اُٹھی جس نے کثرتِ اقتدار کا تختہ اُتار دیا۔ دہائی لاکھ کی تعداد میں علاقہ ملک سے نکال دیے گئے۔ ایک نہایت متعصب قبیلہ النسل خاندان برسرِ اقتدار آ گیا اور اس نے علاقہ کے زمانے کی یادگاروں کو چن چن کر مٹا دیا اور بنی اسرائیل پر ان مظالم کا سلسلہ شروع کیا جن کا ذکر حضرت موسیٰ کے قصے میں آتا ہے۔

مصری تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان چودا سب بادشاہوں نے مصری دیوتاؤں کو تسلیم نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دیوتا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مصر میں ان کا مذہب رائج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یوسف کے ہم عصر بادشاہ کو ”فرعون“ کے نام سے یاد نہیں کرتا۔ کیونکہ ”فرعون“ مصر کی مذہبی اصطلاح تھی اور یہ لوگ مصری مذہب کے قائل نہ تھے۔ لیکن بائبل میں غلطی سے اس کو بھی ”فرعون“ ہی کا نام دیا گیا ہے۔ شاید اس کے مرتب کرنے والے سمجھتے ہوں گے کہ مصر کے سب بادشاہ ”فرعون“ ہی تھے۔

موجودہ زمانہ کے محققین، جنھوں نے بائبل اور مصری تاریخ کا تقابل کیا ہے، عام رائے یہ رکھتے ہیں کہ چودا سب بادشاہوں میں سے جس فرمانروا کا نام مصری تاریخ میں اپوفیس (Apophis) دیا ہے، وہی حضرت یوسف کا ہم عصر تھا۔

مصر کا دارالسلطنت ممس زمانہ میں ممس (منف) تھا جس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں ۱۴ میل کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف ۱۱۶، ۱۸ سال کی عمر میں وہاں پہنچے۔ دو تین سال عرصہ مصر کے گھر رہے۔ آٹھ نو سال جیل میں گزارے۔ ۳۰ سال کی عمر میں ملک کے فرمانروا ہوئے اور ۸۰ سال تک بلا شکت عیسے تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اپنی حکومت کے نویں یا دسویں سال انھوں نے حضرت یعقوبؑ کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ سبیلین سے مصر بلایا اور اس علاقے میں آباد کیا جو بیت المقدس اور قاہرہ کے درمیان

نقشہ قصہ یوسف علیہ السلام

دو تین مقامات پر بیان کے مطابق وہاں یوسف نے حضرت یوسف کو بہنیں پیدا
کیں۔ دو مقام جہاں حضرت یعقوب کی آوارہ گاہ تھی۔ اب اس مقام کا نام ناس ت
جزیران : دو مقام جہاں حضرت یعقوب رستے تھے۔ اس کو نسیل بھی کہتے ہیں
مقدس : یہ مقام کا قدیم یا پختہ۔ اب اس کو حضرت یوسف نے
بہنیں : وہ دو جہاں حضرت یوسف نے بہنیں پیدا کیں۔

قرآن مجید میں

مراہمیں نہ لے۔

واقعہ ہے۔ ہائیل میں اس علاقے کا نام جوشن یا گوٹن بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے۔ ہائیل کا بیان ہے کہ حضرت یوسف نے ایک سو دس سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے کر جانا۔

یوسف علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات ہائیل اور تلمود میں بیان کی گئی ہیں ان سے قرآن کا بیان بہت کچھ مختلف ہے۔ مگر قحط کے اہم اجزاء میں تینوں متفق ہیں۔ ہم اپنے حواشی میں حسب ضرورت ان اختلافات کو واضح کرتے جائیں گے۔

آيَاتُهَا ۱۱ سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ ۱۲ رُكُوعَاتُهَا ۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْأَنْتَ يَا أَيُّهَا الْكَاتِبُ الْمُبِينُ ① إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ② نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ③ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِينَ

آل، آر۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مذہب صاف صاف بیان کرتی ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم (اہل عرب) اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد! ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرایہ میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو (ان چیزوں

۱۔ قرآن مصدر ہے قرأ یقرأ۔ اس کے اصل معنی ہیں پڑھنا۔ مصدر کو کسی چیز کے لیے جب نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس شے کے اندر معنی مصدری بدرجہ کمال پایا جاتا ہے۔ مثلاً جب کسی شخص کو ہم ہاند کھنے کے بجائے ”ہمادری“ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر شجاعت ایسی کمال درجہ کی پائی جاتی ہے کہ گویا وہ شجاعت ایک چیز میں۔ پس اس کتاب کا نام ”قرآن“ (پڑھنا) رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عام و خاص سب کے پڑھنے کے لیے ہے اور بکثرت پڑھی جانے والی چیز ہے۔

۲۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب مخصوص طور پر اہل عرب ہی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ بلکہ اس فقرے کا اصل

الْغَفْلِينَ ۝ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ
عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝ قَالَ
يُوسُفُ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۝

سے) تم بالکل ہی بے خبر تھے۔

یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسفؑ نے اپنے باپ کے کہا "ابا جان! میں نے خواب دیکھا ہے
کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔" جواب میں اس کے
باپ نے کہا: "بیٹا! اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے درپے آزار ہو جائیں گے۔"

ترغایہ کہلے کہ اسے اہل عرب، تھیں یہ باتیں کسی یونانی یا ایرانی زبان میں تو نہیں سنائی جا رہی ہیں، تھاری اپنی زبان میں ہیں، انہذا
تم نہ تو یہ غلطی کر سکتے ہو کہ یہ باتیں تو ہماری تھ ہی میں نہیں آتیں اور نہ ہی ممکن ہے کہ اس کتاب میں اگلاز کے جو پہلو ہیں، جاس کے کلام
افنی ہونے کی شادت دیتے ہیں، وہ تھاری نگاہوں سے پوشیدہ نہ جائیں۔

بعض لوگ قرآن مجید میں اس طرح کے فقرے دیکھ کر اعتراض پیش کرتے ہیں کہ یہ کتاب اہل عرب کے لیے ہے، غیر اہل عرب کے
لیے نازل ہی نہیں کی گئی ہے، پھر اسے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کیجے کہا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ حصّہ ایک سرسری ماحضرا ہے جو
حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجے بغیر دیا جاتا ہے۔ انسانوں کی عام ہدایت کے لیے جو چیز بھی پیش کی جائے گی وہ بہر حال انسانی زبانوں
میں سے کسی ایک زبان ہی میں پیش کی جائے گی، اور اس کے پیش کرنے والے کی کوشش بھی ہوگی کہ پہلے وہ اس قوم کو اپنی تعلیم سے
بلدی طرح متاثر کرے جس کی زبان میں وہ اسے پیش کر رہا ہے، پھر وہی قوم دوسری قوموں تک اس تعلیم کے پہنچنے کا وسیلہ بنے۔
یہی ایک فطری طریقہ ہے کسی دعوت و تحریک کے میں الاقوامی پھیلنے پر پھیلنے کا۔

۱۷ سورہ کے دیباچے میں ہم بیان کیجے ہیں کہ کفار مکہ میں سے بعض لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان
لینے کے لیے، بلکہ اپنے نزدیک آپ کا بھرم کھولنے کے لیے، ناہائیاں دینے کے اشارے پر، آپ کے سامنے اچانک یہ سوال
پیش کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے معرہ پہنچے کا کیا سبب ہوا۔ اسی بنا پر ان کے جواب میں تاریخ بنی اسرائیل کا یہ باب پیش کرنے سے
پہلے قیداً یہ فقرہ ارشاد ہوا ہے کہ اسے محمدؐ اہم واقعات سے بے خبر تھے، دراصل یہ ہم ہیں جو وحی کے ذریعے تھیں ان کی خبر
دے رہے ہیں۔ بظاہر اس فقرے میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں روئے سخن ان مخالفین کی طرف ہے جن کو
یقین نہ تھا کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔

۱۸ اس سے مراد حضرت یوسفؑ کے وہ دس بھائی ہیں جو دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یعقوبؑ کو معلوم تھا کہ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ
يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ
مِنْ قَبْلُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

ہوشیار رہنا کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اور ایسا ہی ہوگا (جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ)
تیرا رب تجھے (اپنے کام کے لیے) منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ کو پہنچا سکھائے گا اور تیرے
اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں، ابراہیم
اور اسحاق پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ ۷

یہ سوتیلے بھائی یوسف سے حسد رکھتے ہیں اور اخلاق کے لحاظ سے بھی ایسے صالح نہیں ہیں کہ اپنا مطلب کھانے کے لیے کوئی
ناروا کارروائی کرنے میں انھیں کوئی تاثر ہو، اس لیے انھوں نے اپنے صلح بیٹے کو تنبیہ فرمادیا کہ ان سے ہوشیار رہنا۔ خواب
کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب، چاند سے مراد ان کی بیوی (حضرت یوسف کی سوتیلی والدہ) اور گیارہ
ستاروں سے مراد گیارہ بھائی ہیں۔

۵ یعنی نبوت عطا کرے گا

۶ "تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ" کا مطلب منہ تعبیر خواب کا علم نہیں ہے جیسا کہ گمان کیا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ نہیں اور حقیقت ہی کی تعلیم دے گا اور وہ بعیرت تجھ کو عطا کرے گا جس سے تو ہر معاملہ کی گمراہی میں اتنے نادر
اس کی تہ کو پہنچنے کے قابل ہو جائے گا۔

۷ ہائیل اور تملود کا بیان قرآن کے اس بیان سے مختلف ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے خواب میں کہ
بیٹے کو غروب ڈالنا اور گمراہ اچھا اب تو یہ خواب دیکھنے لگا ہے کہ میں اور تیری ماں اور تیرے سب بھائی تجھے سجدہ کر دیں گے لیکن
فراموش کرنے سے ہامانی یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ حضرت یعقوب کی پیغمبرانہ میرت سے قرآن کا بیان زیادہ مناسب دکھتا ہے
کہ ہائیل اور تملود کا حضرت یوسف نے خواب میں بیان کیا تھا۔ کوئی اپنی تمنا اور خواہش نہیں بیان کی تھی۔ خواب اگر سچا تھا، اور ظاہر
ہے کہ حضرت یعقوب نے اس کی جو تعبیر نکالی وہ سچا خواب ہی سمجھ کر نکالی تھی، تو اس کے صاف معنی یہ تھے کہ یوسف علیہ السلام کی
خواہش نہیں تھی بلکہ تقدیر الہی کا فیصلہ تھا کہ ایک وقت ان کو یہ عروج حاصل ہو۔ پھر کیا ایک پیغمبر تو دنیا کا ایک معقول آدمی کا بھی یہ

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَسَابِلِينَ ۚ إِذْ قَالَ الْوَالِدُ يُّوسُفَ
وَإِخْوَهُ احْبِبْ إِلَى آبَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّ آبَانَا لَفِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ ۚ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ

حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی
نشانیوں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی
دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے
ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ
کام ہو سکتا ہے کہ ایسی بات پر برامانے اور خواب دیکھنے والے کو الٹی ڈانٹ پلائے؟ اور کیا کوئی شریف باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو
اپنے ہی بیٹے کے آئندہ عروج کی بشارت سن کر خوش ہونے کے بجائے اُٹا جمل ٹھن جائے؟

۵۷ اس سے مراد حضرت یوسفؑ کے حقیقی بھائی بن یمن ہیں جو ان سے کئی سال چھوٹے تھے۔ ان کی پیدائش کے
وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوبؑ ان دونوں بے ماں کے بچوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس کے
علاوہ اس محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی ساری اولاد میں صرف ایک حضرت یوسفؑ ہی ایسے تھے جن کے اندر ان کو اتنا پُرورد و سعادت
نظر آتے تھے اور حضرت یوسفؑ کا خواب سن کر انھوں نے جو کچھ فرمایا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس بیٹے کی غیر معمولی
صلاحیتوں سے خوب واقف تھے۔ دوسری طرف ان دس بڑے صاحبزادوں کی سیرت کا جو حال تھا اس کا اندازہ بھی آگے کے واقعات
سے ہو جاتا ہے۔ پھر کیسے توقع کی جاسکتی ہے کہ ایک نیک انسان ایسی اولاد سے خوش رہ سکے لیکن عجیب بات ہے کہ بائبل میں
برادران یوسفؑ کے حسد کی ایک ایسی وجہ بیان کی گئی ہے جس سے اُٹا الزام حضرت یوسفؑ پر عائد ہوتا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ
حضرت یوسفؑ بھائیوں کی چھلیاں باپ کے کھایا کرتے تھے اس وجہ سے بھائی ان سے ناراض تھے۔

۵۸ اس فقرے کی رُوح سمجھنے کے لیے بدویانہ قبائلی زندگی کے حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جہاں کوئی ریاست
موجود نہیں ہوتی اور آزاد قبائل ایک دوسرے کے پہلو میں آباد ہوتے ہیں، وہاں ایک شخص کی قوت کا سارا انحصار اس پر ہوتا
ہے کہ اس کے اپنے بیٹے، پوتے، بھائی، بیٹھجے بہت سے ہوں جو وقت آنے پر اس کی جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت کے لیے
اس کا ساتھ دے سکیں۔ ایسے حالات میں عورتوں اور بچوں کی بنسبت فطری طور پر آدمی کو وہ جو ان بیٹھے زیادہ عزیز ہوتے ہیں جو
دشمنوں کے مقابلہ میں کام آسکتے ہوں۔ اسی بنا پر ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد بڑھاپے میں ٹھیکھا گئے ہیں۔ ہم جو ان بیٹوں
کا جتھا جو ہر وقت پران کے کام آسکتا ہے، ان کو اتنا عزیز نہیں ہے جتنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے کسی کام نہیں آسکتے

وَجْهَ آبَيْكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ
 قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْحَبِّ
 يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا
 مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنُحْشُونَ ۝ أَرْسِلْهُ
 مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفُظُونَ ۝ قَالَ

صرف تمھاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک کھلا
 ”یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے
 نکال لے جائے گا۔“ اس قرار داد پر انھوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ”ابا جان! کیا بات ہے کہ آپ
 یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بیچ
 دیجیے، کچھ خرچہ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا۔ ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔“ باپ نے کہا

بلکہ اٹے خود ہی حفاظت کے محتاج ہیں۔

۱۳ یہ فقرہ ان لوگوں کے غیبات کی بہترین ترجمانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دینے کے
 ساتھ ایمان اور نیکی سے بھی کچھ رشتہ جوڑے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا قافلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی نفس ان سے کسی بُرے کام کا
 تقاضا کرتا ہے تو وہ ایمان کے تقاضوں کو غمتی کر کے پہلے نفس کا تقاضا پورا کر دیتے ہیں اور جب غیر اندر سے چٹکیاں لیتا ہے
 تو اسے یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا صبر کر، یہ ناگزیر گناہ جس سے ہمارا کام اٹھا ہوا ہے، اگر گزرنے دے، پھر ان
 شاذ اہم توبہ کر کے ویسے ہی نیک بن جائیں گے مگر تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔

۱۴ یہ بیان بھی بائبل اور تلمود کے بیان سے مختلف ہے۔ ان کی روایت یہ ہے کہ بلعام بن یوسف اپنے مرنے والے
 کے بے سکم کی طرف مٹے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے خود حضرت یعقوبؑ لے ان کی تلاش میں حضرت یوسف کو بھیجا تھا۔ مگر
 یہ بات بیدار قیاس ہے کہ حضرت یعقوبؑ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے مدد کا حال جاننے کے باوجود انھیں آپ
 اپنے اہل بیت موت کے منہ میں بھیجا۔ اس لیے قرآن کا بیان ہی زیادہ مناسب حل معلوم ہوتا ہے۔

إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ
وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿۱۳﴾ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ
إِنَّا إِذَا الْخِيسِرُونَ ﴿۱۴﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يُجْعَلُوهُ فِي
غَيْبَتِ الْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿۱۶﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا
إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ

”تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے کوئی بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے
جبکہ تم اس سے غافل ہو سنا انھوں نے جواب دیا ”اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھایا، جبکہ ہم
ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نیچے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور
انھوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو دھجی کی کہ ”ایک
وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔“
شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ”ابا جان! ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے
تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آکر اسے کھالیا۔“

۱۲۔ مَن فِي وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کے الفاظ کچھ ایسے انداز سے آئے ہیں کہ ان سے تین معنی نکلتے ہیں اور تینوں ہی
لگتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم یوسف کو یہ تسلی دے رہے تھے اور اس کے بھائیوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس پر دھجی کی جا رہی
ہے۔ دوسرے یہ کہ تو ایسے حالات میں ان کی یہ حرکت انھیں بتائے گا جہاں تیرے ہونے کا انھیں وہم و گمان تک نہ ہوگا۔
تیسرے یہ کہ آج یہ بے سمجھے بوجھے ایک حرکت کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ آئندہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں۔

بائبل اور تلمود اس ذکر سے خالی ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو کوئی تسلی بھی دی گئی تھی۔
اس کے بجائے تلمود میں جو روایت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف کنویں میں ڈالے گئے تو وہ بہت بلبلانے
اور خوب چیخ و پکار انھوں نے بھائیوں سے فریاد کی۔ قرآن کا بیان پڑھیے تو محسوس ہوگا کہ ایک ایسے لوجھان کا بیان ہو رہا ہے جو

الثلث

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصٍ
بِدَاغٍ كَذِبٍ قَالِ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَفْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴿۱۸﴾
وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿۱۹﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ
فَارْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالِ يَبْشَىٰ هَذَا غُلْمٌ
وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ لِّمَا يَعْمَلُونَ ﴿۲۰﴾ وَتَرَوْهُ

آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ
موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا "بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے
ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کر دے گا جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ
ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔"

ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، سقے نے جو کنویں میں
ڈول ڈالا تو (یوسف کو دیکھ کر) پکار اٹھا "مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے۔" ان لوگوں نے اس کو
مال تجارت سمجھ کر پھاپایا حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انھوں نے اس کو
آگے بل کر تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں میں شمار ہونے والا ہے۔ تلمود کو پڑیے تو کچھ ایسا نقشہ سامنے آئے گا کہ صبر میں چند
بدو ایک لڑکے کو کنویں میں پھینک رہے ہیں اور وہ وہی کچھ کر رہا ہے جو ہر لڑکا ایسے موقع پر کرے گا۔

۱۷۔ تن میں صبر جمیل کے الفاظ ہیں جن کا لفظی ترجمہ "اچھا صبر" ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد ایسا صبر ہے جس میں

شکایت نہ ہو، فریاد نہ ہو، جوع فزع نہ ہو، نمٹنے سے دل سے اس مصیبت کو برداشت کیا جائے جو ایک مالی ظلمت انسان پر پڑی ہو۔

۱۸۔ بائبل اٹھ تلمود ہاں حضرت یسوع کے تار کا نقشہ بھی کچھ ایسا کھینچتی ہیں جو کسی ہمراہی کے تار سے کچھ بھی مختلف

نہیں ہے۔ بائبل کا بیان یہ ہے کہ تب یعقوب نے اپنا پیرا بن چاک کیا اور ناٹ اپنی کمرے لیٹا اور بہت دھڑلے سے اپنے بیٹے

کے لیے ماتم کرتا رہا۔ اور تلمود کا بیان ہے کہ "یعقوب بیٹے کا قیص جانتے ہی اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور دیر تک چٹو

حرکت پڑا رہا۔ پیراؤں کے بڑے زور سے جینا کہ ہاں یہ میرے بیٹے ہی کا قیص ہے .... اور وہ سالہا سال تک یوسف کا ماتم

کرتا رہا۔ اس نقشے میں حضرت یعقوب وہی کچھ کرتے نظر آتے ہیں جو ہر باپ ایسے موقع پر کرے گا۔ لیکن قرآن جو نقشہ پیش

بِثَمَنِ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٦٠﴾
وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَاتٍ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ

تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملہ میں کچھ زیادہ
کے اُمیدوار نہ تھے ۔ ۷

مصر میں جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعد نہیں کہ

کہا ہے اس سے ہمارے سامنے ایک ایسے فخر معمری انسان کی تصویر آتی ہے جو کمال درجہ بردبار و بادشاہ ہے، اتنی بڑی غم انگیز خبر
سن کر بھی اپنے دماغ کا توازن نہیں کھوتا، اپنی فراست سے معاملہ کی ٹھیک ٹھیک ذریت کو بھانپ جاتا ہے کہ یہ ایک بناوٹی بات
ہے جو ان حامد بیٹوں نے بنا کر پیش کی ہے اور پھر مالی طرف انسانوں کی طرح ممبر کرتا ہے اور خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔

۱۵ اس معاملہ کی سادہ صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ برادران یوسف حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے بعد
میں قافلے والوں نے اگر ان کو دہاں سے نکالا اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مگر بائبل کا بیان ہے کہ برادران یوسف نے بعد میں اسماعیلیوں کے
ایک قافلے کو دیکھا اور پھا کہ یوسف کو کنویں سے نکال کر ان کے ہاتھ بیچ دیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی ان کے سوداگر انھیں کنویں سے
نکال چکے تھے۔ ان سوداگروں نے حضرت یوسف کو بیس روپے میں اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ پھر آگے چل کر بائبل کے مصنفین یہ
بھول جاتے ہیں کہ اوپر وہ اسماعیلیوں کے ہاتھ حضرت یوسف کو فروخت کر چکے ہیں۔ چنانچہ وہ اسماعیلیوں کے بجائے پھر مدین ہی
کے سوداگروں سے مصر میں انھیں دوبارہ فروخت کراتے ہیں (ملاحظہ ہو کتاب پیدائش باب ۳۷۔ آیت ۲۵ تا ۲۸ و آیت ۳۶)۔
اس کے برعکس نفوذ کا بیان ہے کہ مدین کے سوداگروں نے یوسف کو کنویں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ پھر برادران یوسف نے حضرت
یوسف کو ان کے قبضہ میں دیکھ کر ان سے جھگڑا کیا۔ آخر کار انھوں نے ۲۰ درہم قیمت ادا کر کے برادران یوسف کو راضی کیا پھر انھوں نے
میں ہی درہم میں یوسف کو اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا اور اسماعیلیوں نے مصر لے جا کر انھیں فروخت کیا۔ یہیں سے مسلمانوں میں یہ
عدایت مشہور ہوئی ہے کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف کو فروخت کیا تھا۔ لیکن واضح رہنا چاہیے کہ قرآن اس عدایت کی
تائید میں کرتا۔

۱۶ بائبل میں اس شخص کا نام فوطیہ لکھا ہے۔ قرآن مجید آگے چل کر اسے ”عوزہ“ کے لقب سے یاد کرتا ہے اور پھر ایک
دوسرے موقع پر یہی لقب حضرت یوسف کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مصر میں کوئی بہت بڑا شخص
یا صاحب منصب تھا، کیونکہ ”عوزہ“ کے معنی ایسے با اقتدار شخص کے ہیں جس کی مزاحمت نہ کی جا سکتی ہو۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے
کہ وہ شاہی جرم دانوں (ہاڈی گارڈ) کا افسر تھا، اور ابن جریر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شاہی خزانے
افسر تھا۔

أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۖ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ

یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنالیں۔ اس طرح ہم نے یوسفؑ کے لیے اس سرزمین میں قدم جانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے

۱۷ تلود میں اس عورت کا نام زلیخا (Zelicha) لکھا ہے اور یہیں سے یہ نام مسلمانوں کی روایات میں مشہور ہوا۔ مگر یہ جو ہمارے ہاں عام شہرت ہے کہ بعد میں اس عورت سے حضرت یوسفؑ کا نکاح ہوا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ اسرائیلی تاریخ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نبی کے مرتبے سے یہ بات بہت فروتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جس کی بد چلنی کا اس کو ذاتی تجربہ ہو چکا ہو۔ قرآن مجید میں یہ قاعدہ کلیہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ الْفَاحِشَةُ وَالْفَاحِشُونَ لَفِي سَفَلَةٍ وَاصْطَبَتْ لِلظَّالِمِينَ وَالظَّالِمُونَ لَفِي سَفَلَةٍ ۚ وَاصْطَبَتْ لِلظَّالِمِينَ وَالظَّالِمُونَ لَفِي سَفَلَةٍ ۚ وَاصْطَبَتْ لِلظَّالِمِينَ وَالظَّالِمُونَ لَفِي سَفَلَةٍ ۚ (مرد بڑے مرد بڑی عورتوں کے لیے۔ اور

۱۸ تلود کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت یوسفؑ کی عمر ۱۸ سال کی تھی اور فریطہ غار ان کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکا غلام نہیں ہے بلکہ کسی بڑے شریف خاندان کا چشم و چراغ ہے جسے حالات کی گردش یہاں کھینچ لائی ہے چنانچہ جب وہ انھیں خرید رہا تھا اسی وقت اس نے سودا گروں سے کہہ دیا تھا کہ یہ غلام تو نہیں معلوم ہوتا، مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید تم اسے کیسی بچہ لائے ہو۔ اسی بنا پر فریطہ غار نے ان سے غلاموں کا سا برتاؤ نہیں کیا بلکہ انھیں اپنے گھر اور اپنی کل املاک کا اختیار بنا دیا۔ ہائیل کلیان ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ یوسفؑ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سواروٹی کے جسے وہ کھاتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ (پیدائش ۳۹-۶)

۱۹ حضرت یوسفؑ کی تربیت اس وقت تک صحرا میں نیم فائدہ دہی اور گلہ بانی کے ماحول میں ہوئی تھی۔ کنعان اور شمالی عرب کے علاقے میں اس وقت نہ کوئی منظم ریاست تھی اور نہ تمدن و تہذیب نے کوئی بڑی ترقی کی تھی۔ کچھ آزاد قبائل تھے جو وقتاً فوقتاً ہجرت کرتے رہتے تھے، اور بعض قبائل نے مختلف علاقوں میں مستقل سکونت اختیار کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی بنائی تھیں۔ ان لوگوں کا حال مصر کے پہلو میں قریب قریب وہی تھا جو ہماری شمال مغربی سرحد پر آزاد علاقہ کے پٹھان قبائل کا ہے۔ یہاں حضرت یوسفؑ کو جو تعلیم و تربیت ملی تھی اس میں بدویانہ زندگی کے محاسن اور خاندانہ ابراہیمی کی خدا پرستی و دینداری کے عناصر و ضرور شامل تھے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت کے سب سے زیادہ متمدن اور ترقی یافتہ ملک، یعنی مصر میں ان سے جو کام لینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے جس واقفیت جس تجربے اور جس بصیرت کی ضرورت تھی اس کے نشو و نما کا کوئی موقع بدوی زندگی میں نہ تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ انتظام فرمایا کہ انھیں سلطنت مصر کے ایک بڑے عمدہ دار کے ہاں پہنچا دیا اور اس نے

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ
 حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۲﴾ وَرَاودَتْهُ الَّتِي هُوَ
 فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ
 مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّ رُبِّي أَحْسَنُ مَنَآئِي إِنَّكَ لَا يَفْقَهُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا

مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔

جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اُس پر ڈور سے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی ”آجا“۔ یوسف نے کہا ”خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی (اور میں یہ کام کروں!) ایسے ظالم کبھی سلاح نہیں پایا کرتے“۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی

ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر انھیں اپنے گھر اور اپنی جاگیر کا متار کل بنا دیا۔ اس طرح یہ موقع پیدا ہو گیا کہ ان کی وہ تمام قابلیتیں پوری طرح نشوونما پا سکیں جو اب تک بروئے کار نہیں آئی تھیں اور انھیں ایک چھوٹی جاگیر کے انتظام سے وہ تجربہ حاصل ہو جائے جو آئندہ ایک بڑی سلطنت کا نظم و نسق چلانے کے لیے درکار تھا۔ اسی مضمون کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔
 ﴿۳۲﴾ قرآن کی زبان میں ان الفاظ سے مراد بالعموم نبرت عطا کرنا ہوتا ہے۔ ”علم“ کے معنی قوت فیصلہ کے بھی ہیں اور اقتدار کے بھی۔ پس اللہ کی طرف سے کسی بندے کو علم عطا کیے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی عطا کی اور اختیارات بھی تفویض فرمائے۔ رہا ”علم“ تو اس سے مراد وہ خاص علم حقیقت ہے جو انبیا کو وحی کے ذریعہ سے براہ راست دیا جاتا ہے۔

﴿۳۱﴾ عام طور پر مفسرین اور مترجمین نے یہ سمجھا ہے کہ یہاں ”میرے رب“ کا لفظ حضرت یوسف نے اُس شخص کے لیے استعمال کیا ہے جس کی ہلاکت میں وہ اُس وقت تھے اور ان کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ میرے آقا نے تو مجھے ایسی اچھی طرح رکھا ہے، پھر میں یہ شک حرا کی کیسے کر سکتا ہوں کہ اس کی بیوی سے زنا کروں۔ لیکن مجھے اس ترجمہ و تفسیر سے سخت انصاف ہے۔ اگر عربی زبان کے اعتبار سے یہ مفہوم لینے کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ عربی میں لفظ ”رب“ آقا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بات ایک نبی کی شان سے بہت گری ہوئی ہے کہ وہ ایک گناہ سے باز رہنے میں اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی بندے کا لحاظ کرے۔ اور قرآن

هَمْ بِهَا لَوْ كَا أَنْ زَابْرُهَانَ رَبِّهٖ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوءَ
وَالْفَحْشَآءَ إِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝۱۳ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ

اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوتا، تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں
درحقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے

میں اس کی کوئی نظیر بھی موجود نہیں ہے کہ کسی نبی نے خدا کے سوا کسی اور کو اپنا رب کہا ہو۔ آگے چل کر غامسی سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ
سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے اور مصریوں کے مسلک کا یہ فرق بار بار مانع فرماتے ہیں کہ ان کا رب تو اللہ ہے اور مصریوں نے
بندوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے پھر جب میت کے الفاظ میں یہ مطلب لینے کی بھی گنجائش موجود ہے کہ حضرت یوسف نے وہی کہہ کر اللہ
کی ذات مراد لی ہو، تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ایسے معنی کو اختیار کریں جس میں صریحاً قباحت کا پہلو نکلتا ہے۔

۲۲ برہان کے معنی میں دلیل اور حجت کے۔ رب کی برہان سے مراد خدا کی سمجھائی ہوئی وہ دلیل ہے جس کی بنا پر حضرت
یوسف کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات کا قائل کیا کہ اس حدوت کی دعوت عیش قبول کرنا تجھے زیبا نہیں ہے۔ اور وہ دلیل
تھی کیا؟ اسے پچھلے فقرے میں بیان کیا جا چکا ہے، یعنی یہ کہ میرے رب نے تجھے یہ منزلت بخشی اور میں ایسا بڑا کام کروں، ایسے
ظالموں کو کبھی نفع نصیب نہیں ہوا کرتی۔ یہی وہ برہان حق تھی جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس کو غیر جہانی کے عالم میں ایسے
نازک موقع پر مصیبت سے ہاز رکھا۔ پھر یہ جو فرمایا کہ یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس سے
عصمت انبیاء کی حقیقت پر بھی پوری روشنی پڑھاتی ہے۔ نبی کی مصروفیت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس کے گناہ اور فحش و خطا کی قوت
و استعداد سلب کر لی گئی ہے حتیٰ کہ گناہ کا صدور اس کے امکان ہی میں نہیں رہا ہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی اگرچہ گناہ کرنے کا
قادر ہوتا ہے لیکن بشریت کی تمام صفات سے منصف ہونے کے باوجود، اور جملہ انسانی جذبات، احساسات اور خواہشات رکھتے
ہوئے بھی وہ ایسا نیک نفس اور خداترس ہوتا ہے کہ جان پر جو کبھی گناہ کا قصد نہیں کرتا۔ وہ اپنے ضمیر میں اپنے رب کی ایسی
ذبردست جھٹیں اور دلیلیں رکھتا ہے جن کے مقابلہ میں خواہش نفس کبھی کامیاب نہیں ہونے پاتی۔ اور اگر نادانستہ اس سے کوئی
فحش سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً وحی جلی کے ذریعہ سے اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کا فحش سرزد ہونا ایک شخص کی
فحش نہیں ہے، ایک پوری امت کی فحش ہے۔ وہ راوہ است سے بال بھر ہٹ جائے تو دنیا گمراہی میں میسلوں دور
نکل جائے۔

۲۳ اس ارشاد کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا دلیل رب کو دیکھنا اور گناہ سے بچ جانا ہماری توفیق
و ہدایت سے ہو، کیونکہ ہم اپنے اس منتخب بندے سے بدی اور بے حیائی کو دور کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ بھی پایا جاسکتا
اور یہ زیادہ گہرا مطلب ہے کہ یوسف کو یہ سالہ جو پیش آیا تو یہ بھی وہ اصل ان کی تربیت کے سلسلہ میں ایک ضروری مرحلہ تھا۔ ان کو

وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ طَقَالَتْ
مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
قَالَ هِيَ رَأَوْدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا

اولاس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص (کھینچ کر) پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شہرہ کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، ”کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟“ یوسف نے کہا ”یہی مجھے بھاننے کی کوشش کر رہی تھی“۔ اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے (قرینے کی) شہادت پیش کی

ہی اور بے حیائی سے پاک کرنے اور ان کی طہارت نفس کو درجہ کمال پر پہنچانے کے لیے مصلحت الہی میں یہ ناگزیر تھا کہ ان کے سامنے مصیبت کا ایک ایسا نازک موقع پیش آئے جس سے اولاد اس آزمائش کے قتل و ہونے ارادے کی پوری طاقت پر سیرگامی و تقویٰ کے پلے میں ڈال کر اپنے نفس کے بُرے میلانات کو ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر شکست دے دیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس مخصوص طریقہ تربیت کے اختیار کرنے کی مصلحت اولادِ حیات اس اخلاقی ماحول کو نگاہوں سے لکھنے سے باہمی سمجھ میں آ سکتی ہے جو اس وقت کی مصری سوسائٹی میں پایا جاتا تھا۔ آگے درجہ ۴ میں اس ماحول کی جو ایک فدا سی بھلک دکھائی گئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے ”مذہب مصر“ میں بالعموم اور اُس کے اونچے طبقے میں بالخصوص منہی آواز کی قربِ قریب اسی پیمانے پر تھی جس پر ہم اپنے زمانے کے اہل مغرب اور مغرب زدہ طبقوں کو ”فائر“ پا رہے ہیں۔ حضرت یوسف کو ایسے گڑھے ہوئے درگاہ میں رہ کر کام کرنا تھا، اور کام بھی ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے تھیں بلکہ فرمانروائے ملک کی حیثیت سے کرنا تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جو خواتین کرام ایک حسین غلام کے آگے بھی جارہی ہیں، وہ ایک جوان اور خوبصورت فرمانروا کو چھلانے اور بگاڑنے کے لیے کیا نہ کر گزرتیں۔ اسی کی پیش بندی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ ایک طرف تاجوت ملامت میں اس آزمائش سے گزار کر حضرت یوسف کو بچھڑا کر دیا، اور دوسری طرف خود خواتین مصر کو بھی آگے بڑھ کر ان کے سامنے قتل کا دھماکہ بند کر دیا۔

۱۲۔ اس سے معاملہ کی اوجیت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صاحبِ غماز کے ساتھ خود اس عورت کے بھائی بند دل میں سے بھی کوئی شخص آ رہا ہو گا اور اس نے یہ تفسیر میں کر کہا ہو گا کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اور موقع کا گواہ کوئی نہیں ہے تو قرینہ کی شہادت سے اس معاملہ کی حقیقت کی جا سکتی ہے۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شہادت پیش کرنے والا ایک خیر خواہ بچہ تھا جو وہاں بگھوڑے میں بیٹھا ہوا تھا اور غلام نے اسے گویائی عطا کر کے اس سے یہ شہادت دلائی۔ لیکن یہ روایت مذکور کسی صحیح سند سے ثابت ہے اور اس معاملے میں خواہ مخواہ جھوٹے مدد لینے کی کوئی ضرورت ہی محسوس ہوتی ہے۔ اس

إِنْ كَانَ قَبِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ
 الْكَذِبِينَ ۚ وَإِنْ كَانَ قَبِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَلَا بَتَّ وَ
 هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى قَبِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّكَ
 مِنْ كَيْدِكُنْ إِنَّ كَيْدَكُنْ عَظِيمٌ ۚ يُونُسُ أَعْرِضْ عَنْ
 هَذَا اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۚ

۱۳

کہ اگر یوسف کا قبیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قبیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قبیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا "یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف! اس معاملے سے درگزر کر۔ اور اے عورت! تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔"

شاہد نے قرینے کی جس شہادت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ سرسراہک معقول شہادت ہے اور اس کو دیکھنے سے بیک نظر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ایک معاملہ فہم اور جہانگیر آدمی تھا جو صورت معاملہ سامنے آتے ہی اس کی تہ کو پہنچ گیا بغیر دہلیز کے کہ وہ کوئی جج یا جسرٹ ہو۔

۱۴ مطلب یہ ہے کہ اگر یوسف کا قبیص سامنے سے پھٹا ہو تو یہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ اقدام یوسف کی جانب سے تھا اور عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کش کش کر رہی تھی۔ لیکن اگر یوسف کا قبیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عورت اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور یوسف اس سے بچ کر نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ قرینے کی ایک اور شہادت بھی اس شہادت میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ یہ کہ اس شاہد نے توجہ صرف یوسف علیہ السلام کے قبیص کی طرف دلائی۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ عورت کے جسم یا اس کے لباس پر تشدد کی کوئی علامت سرے سے ہائی ہی نہ جاتی تھی، حالانکہ اگر یہ مقدمہ اقدام زنا بالجبر کا ہوتا تو عورت ہراس کے کھلے آثار پائے جاتے۔

۲۵ آیت میں اس تفسیر کو جس بھونڈے طریقہ سے بیان کیا گیا ہے وہ ملاحظہ ہو:

"تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا کہ میرے ہاتھ پر بستر ہو۔ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو وہ ایک عہری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے گیا

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ
 قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ
 بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَأَتَتْ

شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی
 ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو
 اُن کی یہ مکارانہ باتیں سنیں تو ان کو بلا وایصح دیا اور ان کے لیے تیکہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں

ہے۔ یہ مجھے ہم بہتر ہونے کو اندھ گھس کیا اور میں بند آقا نے چلانے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں زور
 زور سے چلا رہی ہوں تو بنا پر امن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ اور وہ اس کا پیرا امن اس کے
 آقا کے گھر لٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی..... جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں سناں
 اس سے کہیں سن میں کہ میرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا تو اس کا غضب بھر کا اور یوسف کے آقا نے اس
 کے قید خانے میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا (پیدائش ۲۹: ۱۲-۲۰)

غلام اس عجیب و غریب رعایت کا یہ ہے کہ حضرت یوسف کے جسم پر لباس کچھ اس قسم کا تھا کہ اوپر سر ڈیڑھ اس پر ہاتھ
 ڈالا اور اوپر دھروہ چورا لباس خود بخود اتر کر اس کے ہاتھ میں آگیا! پھر لطف یہ ہے کہ حضرت یوسف وہ لباس اس کے پاس چھوڑ کر
 یونہی بہتہ بھاگ نکلے اور ان کا لباس (یعنی ان کے قصور کا ناقابل انکار ثبوت) اس عورت کے پاس ہی رہ گیا۔ اس کے بعد حضرت
 یوسف کے جسم پر ہونے میں اتنی کون شک کر سکتا تھا۔

یہ تو ہے بائبل کی روایت۔ وہی قصہ تو اس کا بیان ہے کہ فوطیفار نے جب اپنی بیوی سے یہ شکایت سنی تو اس نے صرف
 کو خوب پٹوایا، پھر ان کے خلاف عدالت میں استغاثہ دائر کیا اور حکام عدالت نے حضرت یوسف کے قیض کا ہاتھ لے کر فیصلہ کیا
 کہ قصور عورت کا ہے، کیونکہ قیض پیچھے سے پھٹا ہے نہ کہ آگے سے۔ لیکن یہ بات ہر صاحب عقل آدمی تھوڑے سے غور و
 تامل سے آسانی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کی روایت قصور کی روایت سے زیادہ قریب قیاس ہے۔ آخر کس طرح یہ داور کر دیا جائے کہ
 ایسا بڑا ایک ذی وجاہت آدمی اپنی بیوی پر اپنے غلام کی دست دراز کی کا معاملہ خود عدالت میں لے گیا ہو؟۔

یہ ایک نمایاں ترین مثال ہے قرآن اور اسرائیلی روایات کے فرق کی جس سے مغربی مستشرقین کے اس الزام کی نفی
 صاف واضح ہو جاتی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ قصہ بنی اسرائیل سے نقل کر لیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ قرآن نے تو ان کی اصلاح
 کی ہے اور اصل واقعات دنیا کو بتائے ہیں۔

كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَيَكُنَا وَقَالَتِ اخْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ٣١ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرْتُ لَيْسُبَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ٣٢ قَالَ رَبِّ

ہر ایک کے آگے ایک ایک پھری رکھ دی۔ (پھر عین اس وقت جبکہ وہ پہل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں) اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں "حاشا للہ! یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے،" عزیز کی بیوی نے کہا "دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملہ میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کسنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہو گا۔" یوسف نے کہا "اے میرے رب!

۲۶ یعنی ایسی مجلس جس میں مہمانوں کے لیے کیے گئے چائے تھے مصر کے آثار قدیمہ سے بھی اس کی تصدیق ہوتی

ہے کہ ان کی مجلسوں میں تکیوں کا استعمال بہت ہوتا تھا۔

بائبل میں اس فیضیات کا کوئی ذکر نہیں ہے البتہ تلمود میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے مگر وہ قرآن سے بہت مختلف ہے۔

قرآن کے بیان میں جو زندگی، جو روح، جو فطرت اور جو اخلاقیات پائی جاتی ہے اس سے تلمود کا بیان بالکل خالی ہے۔

۲۷ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُس وقت مصر کے اونچے طبقوں کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ عزیز کی بیوی

نے جن محدثوں کو بلایا ہو گا وہ امرا و رؤساء اور بڑے عمدہ داروں کے گھر کی میزبان ہی ہوں گی۔ ان مالی مرتبہ خواتین کے

سامنے وہ اپنے محبوب نوجوان کو پیش کرتی ہے اور اس کی خوبصورت جوانی دکھا کر انھیں قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ

ایسے جہان رہنا پس مرزئی تو آخر خدا کیا کرتی۔ پھر بڑے گھروں کی بیویئیں خود بھی اپنے عمل سے گریا اس امر کی تصدیق فرماتی ہیں

کہ واقعی ان میں سے ہر ایک ایسے حالات میں دیہی کچھ کرتی جو بیگم عزیز نے کیا۔ پھر خریصہ خواتین کی اس بھری مجلس میں معزز میزبان

کو علانیہ اپنے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر اس کا خوبصورت غلام اس کی خواہش نفس کا کھلنا نہ

السَّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَا تَصْرَفْ عَنِّي
كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۲﴾

قید مجھے منظور ہے نسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔

پر راضی نہ ہوا تو وہ اسے جیل بھجوا دے گی۔ یہ سب کچھ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یورپ اور امریکہ اور ان کے مشرقی مقلدین آج عورتوں کی جس آزادی دے رہے باقی کر میسویں صدی کی ترقیات کا کرشمہ سمجھ رہے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے۔ دنیاؤں سے سیکڑوں برس پہلے مصر میں یہ اسی شان کے ساتھ پائی جاتی تھی یہی آج اس ”دوشن زمانے“ میں پائی جا رہی ہے۔

۳۲ یہ آیات ہمارے سامنے ان حالات کا ایک عجیب نقشہ پیش کرتی ہیں جن میں اس وقت حضرت یوسف مبتلا تھے۔

انیس میں سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو بدویانہ زندگی سے بہترین تمدنی ادب بھری جوانی لیے ہوئے آیا ہے۔ غریبی، جلا وطنی اور جبری غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد قسمت اسے دنیا کی سب سے بڑی تمدن سلطنت کے پایہ تخت میں ایک بڑے رئیس کے ہاں لے آئی ہے۔ یہاں پہلے تو خود اس گھر کی بیگم ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے اس کا شب و روز کا ساتھ ہے۔ پھر اس کے حسن کا چرچا اسے حاکم سلطنت میں پھیلتا ہے اور شہر بھر کے امیر گھراؤں کی عورتیں اس پر فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ اب ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف بیکڑوں خوبصورت جال ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے پھانسنے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر طرح کی تدبیریں اس کے جذبات کو بھڑکانے اور اس کے ذہن کو توڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جدھر جاتا ہے وہی دیکھتا ہے کہ گناہ اپنی ساری خوشنائیوں اور دلچسپیوں کے ساتھ دردناک کھولے اس کا منتظر کھڑا ہے۔ کوئی تو غمخوار کے مواقع خود کو ڈھونڈتا ہے، مگر یہاں خود مواقع اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس ناک میں گئے ہوئے ہیں کہ جس وقت بھی اس کے دل میں برائی کی طرف ادنیٰ میلان پیدا ہو وہ فوراً اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیں۔ رات دن کے چوبیس گھنٹے وہ اس خطرے میں بسر کر رہا ہے کہ کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے ارادے کی بندش میں کچھ ڈھیل آجائے تو وہ گناہ کے ان بے شمار دروازوں میں سے کسی میں داخل ہو سکتا ہے جو اس کے انتظار میں کھلے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں یہ خدا پرست نوجوان جس کا ایمانی کے ساتھ ان شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرتا ہے وہ بھلے خود کچھ کم قابلِ تعریف نہیں ہے۔ مگر ضبطِ نفس کے اس حیرت انگیز کمال پر عرفانِ نفس اور طہارتِ فکر کا مزید کمال یہ ہے کہ اس پر بھی اس کے دل میں کبھی یہ منکبہ نہ خیال نہیں آتا کہ وہ رے میں، لکھی مضبوط ہے میری سیرت کہ ایسی ایسی حسین اور حمان عورتیں میری گردیدہ ہیں اور پھر بھی میرے قدم نہیں پھسلنے۔ اس کے بجائے وہ اپنی بشری کمزوریوں کا خیال کر کے کانپ اٹھتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے مدد کی التجا کرتا ہے کہ اسے لب، میں ایک کمزور انسان ہوں، میرا اتنا بل دیتا کماں کماں بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں، تو مجھے سہارا دے اور مجھے بچا، لڑتا ہوں کہ کہیں میرے قدم پھسل

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۳﴾
ثُمَّ يَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا آيَاتِ لَيْسَجُنْتَ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۳۴﴾

اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔

پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں حالانکہ وہ (اس کی پاکدامنی اور خود اپنی عورتوں کے بُرے اطوار کی) صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ ع

نہائیں — درحقیقت یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی تربیت کا اہم ترین اور نازک ترین مرحلہ تھا۔ دیانت، امانت، صفت، حق شناسی، راست روی، انضباط، اور توازن ذہنی کی غیر معمولی صفات جو اب تک ان کے اندر چھپی ہوئی تھیں اور جن سے وہ خود بھی بے خبر تھے، وہ سب کی سب اس شدید آزمائش کے دور میں ابھر آئیں، پورے زور کے ساتھ کام کرنے لگیں اور انھیں خود بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے اندر کون کون سی قوتیں موجود ہیں اور وہ ان سے کیا کام لے سکتے ہیں۔

۳۹ دفع کو تاسی منی میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت صالحہ کو ایسی مضبوطی بخش دی گئی جس کے مقابل میں ان عورتوں کی مادی تدبیریں ناکام ہو کر رہ گئیں۔ نیز اس معنی میں بھی ہے کہ شہیت الہی نے جیل کا دروازہ ان کے لیے کھلوا دیا۔

۴۰ اس طرح حضرت یوسف کا قید میں ڈالا جانا درحقیقت ان کی اخلاقی فوج اور مصر کے پورے طبقہ، امراء و حکام کی اخلاقی شکست کا اتمام و اعلان تھا۔ اب حضرت یوسف کوئی غیر معروف اور گمنام آدمی نہ رہے تھے۔ سارے ملک میں، اور کم از کم دارالسلطنت میں تو عام و خاص سب ان سے واقف ہو چکے تھے جس شخص کی دلفریب شخصیت پر ایک دو نہیں، اگر وہ بیٹریٹے گھرانوں کی خواتین فریفتہ ہوں، اور جس کے فقرہ روزگار حسن سے اپنے گھر بگڑتے دیکھ کر مصر کے حکام نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی ہو کہ اسے قید کر دیں، ظاہر ہے کہ ایسا شخص چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ یقیناً گھر گھر اس کا ہر چا پھیل گیا ہو گا۔ عام طور پر لوگ اس بات سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے کہ شخص کیسے بلند اور مضبوط اور پاکیزہ اخلاق کا انسان ہے، اور یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ اس شخص کو جیل اپنے کسی جرم پر نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ مصر کے امراء اپنی عورتوں کو قابو میں رکھنے کے بجائے اس بے گناہ کو جیل پر جمع دنیا زیادہ آسان پاتے تھے

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کو شرکاء انصاف کے مطابق حالات میں مجرم ثابت کئے بغیر، بس پرہیزگار جیل پر بھیجا دینا بے ایمان حکمرانوں کی پانی سنت ہے۔ اس معاملہ میں بھی آج کے شیاطین چار ہزار برس پہلے کے اکثر اسے کچھ بہت زیادہ غلطی نہیں ہیں۔ فرق اگر ہے تو بس یہ کہ وہ "جمہوریت" کا نام نہیں لیتے تھے، اور یہ اپنے ان کرتوتوں کے ساتھ یہ نام بھی لیتے ہیں۔ وہ قانون کے بغیر اپنی غیر قانونی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور یہ ہر نادر و زیادتی کے لیے پہلے ایک "قانون" بنا لیتے ہیں۔ وہ صاف صاف

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِيتُ أُحْصِرُ
خَرًّا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِيتُ أُجْعَلُ فَوْقَ رَأْسِ خُبْرًا تَأْكُلُ
الظِّمْرَ مِنْهُ نَبْتًا ۖ وَبِأَوَّلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْحُسَيْنِ ۖ قَالَ ۝۳۶

قید خانہ میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روزان میں سے ایک نے اس سے کہا ”میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔“ دوسرے نے کہا میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔“ دونوں نے کہا ”ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔“ یوسف نے کہا:

اسی اغراض کے لیے لوگوں پر دست دمازی کرتے تھے اور یہ جس پر ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے متعلق دنیا کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ان کو نہیں بلکہ ملک اور قوم کو خطرہ تھا۔ غرض وہ صوفی عالم تھے۔ یہ اس کے ساتھ جھوٹے اور بے حیا بھی ہیں۔
۱۳۵۰ غالباً اس وقت جبکہ حضرت یوسف قید کیے گئے ان کی عمر بیس اکیس سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ تلمود میں بیان کیا گیا ہے کہ قید خانے سے چھوٹ کر جب وہ مصر کے فرمانروا ہوئے تو ان کی عمر تیس سال تھی، اور قرآن کتاب ہے کہ قید خانے میں وہ بضع سنہ یعنی کئی سال رہے۔ بضع کا اطلاق عربی زبان میں دس تک کے عدد کے لیے ہوتا ہے۔

۱۳۵۱ یہ دو غلام جو قید خانہ میں حضرت یوسف کے ساتھ داخل ہوئے تھے ان کے متعلق بائبل کی روایت ہے کہ ان میں سے ایک شاہ مصر کے ساتیوں کا سردار تھا اور دوسرا شاہی نان یا تیروں کا افسر تلمود کا بیان ہے کہ ان دونوں کو شاہ مصر نے اس تصور پر جیل بھیجا تھا کہ ایک دعوت کے موقع پر دو ٹبروں میں کچھ کر کر ہسٹ پائی گئی تھی اور شراب کے ایک گلاس میں مکھی بھل آئی تھی!

۱۳۵۲ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قید خانے میں حضرت یوسف کس نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اور جیل دامت کا ذکر رکھتا ہے ان کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات قابل تعجب نہیں رہتی کہ ان دو قیدیوں نے آخر حضرت یوسف ہی سے آگرا اپنے خواب کی تعبیر کیوں ہو بھی اور ان کی خدمت میں یہ بذیقت کیوں پیش کی کہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْحُسَيْنِ۔ جیل کے اندر اور باہر سب لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ ایک نہایت نیک نفس آدمی ہے، سخت ترین آزمائشوں میں اپنی پرہیزگاری کا ثبوت دے چکا ہے، آج پورے ملک میں اس سے زیادہ نیک انسان کوئی نہیں ہے سچی کو ملک کے مذہبی پیشواؤں میں بھی اس کی نظیر مفقود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف قیدی ان کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے بلکہ قید خانے کے حکام اور اہل کار تک اس کے مستقد ہو گئے تھے چنانچہ بائبل میں ہے کہ ”قید خانے کے دارو نے سب قیدیوں کو جو قیدی تھے یوسف کے ماتھے میں سر ہنپا

لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُزْفَنُ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ
يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ
آبَائِي ابْرَهِيمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يُصَٰحِبِي السَّبْحَ مَاذَا يُبَٰرِكُ
مُتَّفِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا

”یہاں جو کما نا تھیں لاکرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تھیں ان خوابوں کی تعبیر تادوں گا۔
یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ
چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آفت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں، ابراہیم، اسحاق، اور
یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرائیں۔ حقیقت
یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا مگر اکثر
لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زنداں کے ساتھیو! تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ
ایک اللہ جو سب پر غالب ہے ہاں کو چھوڑ کر تم جی کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں
کس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی مند

اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے علم سے کرتے تھے، اور قید خانے کا فاروق سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے ہے مگر کتنا۔“

(پیدائش ۳۹: ۲۲، ۲۳)

مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمْرًا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ
 الدِّیْنُ الْقَیْمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾ یٰصَاحِبِی
 السِّجِّیْنَ اَمَّا اَحَدُكُمْ فَاِیْسَقِیْ رَبُّهُ خَمْرًا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاِیْصَلِبْ
 فَمَا كُلُّ الطَّیْرِ مِنْ رَاسِهِ فُضِیَ الْاَمْرُ الَّذِیْ فِیْهِ تَسْتَفْتِیْنَ ﴿۳۱﴾

نازل نہیں کی۔ فرمانروائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود
 اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیکہ سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں
 ہیں۔ اے زنداں کے ساتھیو! تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب
 (شاہ مصر) کو شراب پلانے گا، رہا دوسرا تو اسے سو لی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا
 سر فوج فوج کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔

۳۰ یہ تقریر جو اس پر سے تھے کی جان ہے اور جو قرآن میں بھی توحید کی بہترین تقریریں میں سے ہے، بائبل اور تلمود میں
 اس کی طرف ادنیٰ اشارہ تک نہیں ہے۔ وہ حضرت یوسف کو محض ایک دانشمند اور پرہیزگار آدمی کی حیثیت سے پیش کرتی ہیں۔ مگر قرآن
 صرف یہی نہیں کہ ان کی سیرت کے بن پہلوؤں کو بھی بائبل اور تلمود کی نسبت بہت زیادہ روشن کر کے پیش کرتا ہے، بلکہ اس کے
 علاوہ وہ ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت یوسف اپنا ایک پیغمبر انٹرنیشن رکھتے تھے اور اس کی دعوت و تبلیغ کا کام انھوں نے قیضانہی
 میں شروع کر دیا تھا۔

یہ تقریر ایسی نہیں ہے کہ اس پر سے کوئی سرسری طور پر گزر جائے۔ اس کے متعدد پہلو ایسے ہیں جن پر توہم اور غور و فکر کرنے
 کی ضرورت ہے :

(۱) یہ پہلا موقع ہے جبکہ حضرت یوسف ہم کو دین حق کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا داستان حیات کے
 جواہر قرآن نے پیش کیے ہیں ان میں صرف اخلاق کا ضلہ کی مختلف خصوصیات مختلف مہطلوں پر ابھرتی رہی ہیں مگر تبلیغ کا کوئی
 نشان ملان نہیں پایا جاتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے مراحل محض تباری اور رست کے تھے نعت کا کام بعد ازاں اس قید خانے
 کے مہطلے میں ان کے پر دیا گیا ہے اور نبی کی حیثیت سے یہ ان کی پہلی تقریر دعوت ہے۔

(۲) یہ بھی پہلا ہی موقع ہے کہ انھوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کی۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت

صہرؤ کے ساتھ ہر اس حالت کو قبول کرتے رہے جو ان کو پیش آئی، جب قافلے والوں نے ان کو پکڑ کر غلام بنایا، جب وہ مصر لائے گئے، جب انھیں عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کیا گیا، جب انھیں محل بھیجا گیا، ان میں سے کسی موقع پر بھی انھوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ابراہیم واسحاق علیہما السلام کا پڑنا اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ان کے باپ دادا کوئی غیر معروف لوگ نہ تھے۔ قافلے والے خواہ اہل مدین ہوں یا اسماعیلی، دونوں ان کے خاندان سے قریبی تعلق رکھنے والے ہی تھے۔ اہل مصر بھی کم از کم حضرت ابراہیم سے تو ناواقف نہ تھے۔ (بلکہ حضرت یوسف جس انداز سے ان کا اور حضرت یعقوب اور اسحاق کا ذکر کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تینوں بزرگوں کی شہرت مصر میں بھی بڑی تھی)۔ لیکن حضرت یوسف نے کبھی باپ دادا کا نام نہ لیا۔ اپنے آپ کو ان حالات سے نکالنے کی کوشش نہ کی جن میں وہ پچھلے چار یا پنج سال کے دوران میں مبتلا ہوئے رہے۔ غارِ اودہ خود بھی اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ انھیں بتاتا چاہتا ہے اس کے لیے ان کا ان حالات سے گزرنا ہی ضروری ہے۔ مگر اب اس سے معنی اپنی دعوت و تبلیغ کی خاطر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ میں کوئی نیا اور زلازل میں پیش نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرا قصہ و عبرت توحیدِ الٰہی اور عالمی تحریک سے ہے جس کے نام ابراہیم واسحاق و یعقوب علیہم السلام ہیں۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کہ داعیِ حق کبھی اس دعوے کے ساتھ نہیں اٹھا کرتا کہ وہ ایک نئی بات پیش کر رہا ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہ سمجھی تھی، بلکہ چہ بے قدم ہی یہ بات کھول دیتا ہے کہ میں اس ازلی وابدی حقیقت کی طرف بلاتا ہوں جو ہمیشہ سے تمام اہل حق پریش کرتے رہے ہیں۔

(۳) پھر حضرت یوسف نے بس طرح اپنی تبلیغ کے لیے موقع نکالا اس میں ہم کو حکمتِ تبلیغ کا ایک اہم سبق ملتا ہے۔ دو آدمی اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور اپنی عقیدتِ مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ تعبیر تو میں تمھیں ضرور بتاؤں گا مگر پہلے یہ سن لو کہ اس علم کا ماخذ کیا ہے جس کی بنا پر میں تمھیں تعبیر دیتا ہوں۔ اس طرح ان کی بات میں سے اپنی بات کہنے کا موقع نکال کر آپ ان کے سامنے اپنا دین پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کئی اوراقِ کئی شخص کے دل میں اگر تبلیغِ حق کی دھن سمائی ہوئی ہو۔ وہ حکمت بھی، کتنا ہو تو کیسی، نامور رہی کے ساتھ وہ گفتگو کا رخ اپنی دعوت کی طرف پھیر سکتا ہے۔ جسے دعوت کی دھن لگی ہوئی نہیں ہوتی اس کے سامنے تو مواقع پر مواقع آتے ہیں اور وہ کبھی محسوس نہیں کرتا کہ یہ موقع ہے اپنی بات کہنے کا۔ مگر وہ جسے دھن لگی ہوئی ہوتی ہے وہ موقع کی تاک میں لگا رہتا ہے اور اسے پاتے ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ البتہ بہت فرق ہے حکیم کی مرقعِ ستاسی میں اور اس نادانِ منیع کی بھونڈی تبلیغ میں جو ترتیب و محل کا لحاظ کیے بغیر لوگوں کے کانوں میں زبردستی اپنی دعوت ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر لبرٹین اور جھگڑاؤں سے انھیں اٹا متفرک کر کے چھوڑتا ہے۔

(۴) اس سے یہ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے دعوت دین پیش کرنے کا صحیح ڈھنگ کیا ہے۔ حضرت یوسف چھوٹے ہی دین کے تفصیلی اصول اور فرائض سب کرنے شروع نہیں کر دیتے بلکہ ان کے سامنے دین کے اس نقطہ آغاز کی پیش کرتے ہیں جہاں سے اہل حق کا راستہ اہل باطل کے راستے سے جدا ہوتا ہے، یعنی توحید اور شرک کا فرق۔ پھر اس فرق کو وہ ایسے معقول طریقے سے واضح کرتے ہیں کہ عقلِ عام رکھنے والا کوئی شخص اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بصورتِ کمالات کے ساتھ جو لوگ اس وقت ان کے مخاطب تھے ان کے دل و دماغ میں تو تیر کی طرح یہ بات اتر گئی ہوگی، کیونکہ وہ خود کہہ چکے تھے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو خوب محسوس کر سکتے تھے کہ ایک آتما کا غلام ہونا بہتر ہے یا بت سے آتماؤں کا، اور اسے جہاں کے آتما کی

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ
فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب (شاہ مصر) سے میرا ذکر کرنا۔ مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب (شاہ مصر) سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ع

بندگی بہتر ہے یا بندوں کی بندگی۔ پھر وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اپنا دین چھوڑا اور میرے دین میں آجاؤ، بلکہ ایک عجیب افلاذیم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے سوا ہم کو کسی کا بندہ نہیں بنایا مگر لوگ اس کا ٹکراوا نہیں کرتے اور عوام عوام خود گھر گھر کر اپنے رب بناتے اور ان کی بندگی کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنے خاطر کے دین پر تنقید بھی کرتے ہیں، مگر نہایت معتزلیت کے ساتھ اور دل آناری کے ہر شائے کے بغیر بس اتنا کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ صبر و حیا میں سے کسی کو تم ان کا نام کسی کو خداوند نعمت، کسی کو مالک زمین اور کسی کو رب دولت یا مقرر نعمت و مرض و غیرہ کہتے ہو، یہ سب خالی غری نام ہی ہیں، ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقی حق نامانی خداوندی اور مالکیت و ربوبیت مروجہ نہیں ہے۔ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے جسے تم بھی کائنات کا خالق و رب تسلیم کرتے ہو۔ اور اس نے ان میں سے کسی کے لیے بھی خداوندی اور عبودیت کی کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ اس نے تو فرما دیا کہ تم میرے حقوق اور امتیازات اپنے ہی لیے مخصوص رکھو پس اللہ اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔

(۱۵) اس سے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت یوسف نے قید خانے کی زندگی کے یہ آٹھ دس سال کس طرح گزارے ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو کہ ان کے ایک ہی وعظ کا ذکر ہے اس لیے انہوں نے صرف ایک ہی دفعہ دعوت دین کے لیے زبان کھولی تھی۔ مگر اول تو ایک مغیرے متعلق یہ گمان کرنا ہی سمجھنا بدگمانی ہے کہ وہ اپنے چل کام سے غافل ہو گا۔ پھر جس شخص کی تبلیغی دھن کا یہ حال تھا کہ دعاؤں کی تعمیر خراب پر چھتے ہیں اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دین کی تبلیغ شروع کر دیتا ہے اس کے متعلق یہ کچھ گمان کیا جاسکتا ہے کہ اس نے قید خانے کے یہ چند سال خاموش ہی گزار دیے ہوں گے۔

۳۵ اس مقام کی تفسیر معنی مفسرین نے یہ کی ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف کو اپنے رب (یعنی اللہ تعالیٰ) کی یاد سے غافل کر دیا اور انہوں نے ایک بندے سے چاہا کہ وہ اپنے رب (یعنی شاہ مصر) سے ان کا تذکرہ کرے کہ ان کی رہائی کی کوشش کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ کئی سال تک جیل میں پڑے رہے۔ ”درحقیقت یہ تفسیر بالکل غلط ہے، صحیح یہی ہے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر، اور متقدمین میں سے مجاہد اور محمد بن اسحاق وغیرہ نے کہا ہے کہ فاساۃ الشیطان ذکر دمہ کی تفسیر اس شخص کی طرف پھرتی ہے جس کے متعلق حضرت یوسف کا گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے، اور اس عزت کے معنی یہ ہیں کہ شیطان نے اسے اپنے آقا سے حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، اس سلسلہ میں ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اگر

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعُ سُتَبِلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَىٰ يَسِيئٌ يَأْكُلْنَ الْأَمْثَلُ أَفْتُنِي
فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّمْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٣٦﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ
وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُمَا
وَاذْكُرْ بَعْدَ أَمْرٍ أَنَا أَنْتَبِّحُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٣٨﴾

ایک روز بادشاہ نے کہا ”میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات
دوبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی۔ اسے اہل و باری
مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو“ لوگوں نے کہا ”یہ تو پریشان خوابوں کی
باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔“

ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اُسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات
یاد آئی اور اس نے کہا ”میں آپ حضرات کو اس کی تاویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا (قتل خانے میں
یوسف کے پاس) بھیج دیجیئے۔“

یوسف علیہ السلام نے وہ بات نہ کہی ہوتی جو انہوں نے کہی تو قیدیوں کی کئی سال نہ بٹے رہتے۔ لیکن ملازمین کثیر فرماتے ہیں کہ ”یہ حدیث
جتنے طریقوں سے روایت کی گئی ہے وہ سب ضعیف ہیں۔ بعض طریقوں سے یہ مرفوعاً روایت کی گئی ہے امدان بن یحیٰ بن یحیٰ اور یحیٰ
بن زبیر راوی ہیں جو دونوں ناقابل اعتماد ہیں۔ اور بعض طریقوں سے یہ منکرلاً روایت ہوئی ہے اور ایسے معاملات میں مراسلات کا اعتبار
نہیں کیا جاسکتا۔ ملاوہ بریں روایت کے اعتبار سے بھی یہ بات باور کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ایک مظلوم شخص کا اپنی رہائی کے لیے
ذہنی تدبیر کرنا خدا سے غفلت اور توکل کے فقدان کی دلیل قرار دیا گیا ہو گا۔“

۳۶: یوسف کی کئی سال کے زمانہ قید کا حال چھوڑ کر اب سررشتہ بیان اس مقام سے جوڑا جاتا ہے جہاں سے حضرت
یوسف کا ذہنی عروج شروع ہوا۔

۳۷: بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ ان غرابوں سے بادشاہ بہت پریشان ہو گیا تھا اور اس نے سلطان مام کے ذریعہ سے
اپنے ملک کے تمام دانشمندان، کالمہنوں، مذہبی پیشواؤں اور چاندگردوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا تھا۔

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ
يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعٍ سُتُوبَاتٍ خُضِرَ وَأُخْرِي سِيَّتٌ
لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ
سِنِينَ دَابَأَ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۳۷﴾
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۳۸﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ

اس نے جا کر کہا "یوسف! اے سراپا راستی! مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہمات موٹی گائیں
ہیں جن کو سات دُہلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی۔ شاید کہ میں اُن دوگوں
کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔" یوسف نے کہا سات برس تک لگا تا تم لوگ
کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو اُن میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو
تمہاری خوراک کے کام آئے، بچا لو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر سات برس بہت
سخت آئیں گے۔ اُس زمانے میں وہ سب غلہ کھا یا جلے گا جو تم اُس وقت کے لیے جمع کر دو گے۔
اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں

۳۸ قرآن نے یہاں اختصار سے کام لیا ہے۔ ہائیل اور تلمود سے اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے (اور تیس اس بھی کہتا ہے کہ فرؤ
ایسا ہوا جو گا) کہ سردار ساقی نے یوسف علیہ السلام کے حالات بادشاہ سے بیان کیے، اور جیل میں اس کے خواب اور اس کے مانتی کے خواب
کی جیسی صحیح تغیر انھوں نے دی تھی اس کا ذکر بھی کیا اور کہا کریں ان سے اس کی تاویل پوچھ کر آنا ہوں، مجھے قید خانہ میں ان سے ملنے کی
اجازت ملے گی جائے۔

۳۹ تن میں فظ "صِدِّیق" استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں سچائی اور راستبازی کے انتہائی مرتبے کے لیے استعمال
ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قید خانے کے زمانہ قیام میں اس شخص نے یوسف علیہ السلام کی سیرت پاک سے کیسا گہرا
اثر لیا تھا اور یہ اثر ایک مدت دراز گزر جانے کے بعد بھی کتنا واضح تھا۔ صِدِّیق کی مزید تشریح کیلئے ملاحظہ ہو جلد اول صفحہ ۳۸

۲۰۷

يَعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ اشْتَرِي بِهِ
فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ

باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس بخوریں گے۔

بادشاہ نے کہا اے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا ”اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ اُن عورتوں کا کیا معاملہ

۲۹ یعنی آپ کی قدر و منزلت جان میں اور ان کو احساس ہو کہ کس پایہ کے آدمی کو انہوں نے کہاں بند کر رکھا ہے اور اس طرح مجھے اپنے اس وعدے کے ایفاء کا موقع مل جائے جو میں نے آپ سے قید کے زمانہ میں کیا تھا۔

۳۰ تن میں لفظ ”یحصرون“ استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی ”بخورنے“ کے ہیں۔ اس سے مقصود یہاں مرسبزی و شادابی کی وہ کیفیت بیان کرنا ہے جو قحط کے بعد باران رحمت اور دیائے نیل کے چرھاؤ سے رونما ہونے والی تھی۔ جب زمین ہیرا بھرتی ہے تو نیل دینے والے بیج اور رس دینے والے پھل اور میوے خوب پیدا ہوتے ہیں، اور رویشی بھی چارہ اچھا ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دینے لگتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر میں حرف بادشاہ کے خواب کا مطلب بتانے ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خوشحالی کے ابتدائی سامان برصوں میں آنے والے قحط کے لیے کیا پیش بندی کی جائے اور غلہ کو محفوظ رکھنے کا کیا بہت و بہت کیا جائے۔ پھر مزید برآں آپ نے قحط کے بعد اچھے دن آنے کی خوشخبری بھی دے دی جس کا ذکر بادشاہ کے خواب میں نہ تھا۔

۳۱ یہاں سے لے کر بادشاہ کی ملاقات تک جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے — جو اس قصے کا ایک بڑا ہی اہم باب ہے — اس کا کوئی ذکر بائبل اور تلمود میں نہیں ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ بادشاہ کی طبیعت پر حضرت یوسفؑ فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئے، حمایت بنائی، کپڑے بدلے اور دربار میں جا حاضر ہوئے۔ تلمود اس سے بھی زیادہ گھٹیا صورت میں اس واقعے کو پیش کرتی ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یوسف کو میرے حضور پیش کر دو، اور یہ بھی ہدایت کر دی کہ دیکھو ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ راجا گھبرا جائے اور صحیح تعبیر نہ دے سکے۔ چنانچہ شاہی ملازموں نے یوسف کو قید خانے سے نکالا، حمایت بنائی، کپڑے بدلوائے اور دربار میں لا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ وہاں زرد جواہر کی چمک دمک اور دیوار کی شان دیکھ کر یوسف ہکا بکارہ گیا اور اس کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ شاہی تخت کی سات بیڑھیاں تھیں۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی معزز آدمی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا چاہتا تو وہ چھ بیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا اور بادشاہ سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اور جب ادنیٰ طبقہ کا کوئی آدمی شاہی محل کے لیے بلایا جاتا تو وہ نیچے کھڑا رہتا اور بادشاہ تیسری بیڑھی تک اتر کر اس سے بات کرتا۔ یوسف اس قاعدے کے مطابق نیچے کھڑا ہوا اور زمین دوس ہو کر اس نے بادشاہ کو سلامی دی۔ اور بادشاہ نے تیسری بیڑھی تک اتر کر اس سے گفتگو کی۔ اس تصویر میں

النِّسْوَةُ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ
قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِنَّ زَادَتْ نِسْوَةٌ يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ

ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ میرا رب قرآن کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تھا اکیلا تجھ پر ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو بچانے کی کوشش کی تھی؟

بنی اسرائیل نے اپنے جیل اقدار پھیر کر ہٹا کر پیش کیا ہے اس کو نگاہ میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن ان کے قید سے نکلنے اور بادشاہ سے ملنے کا واقعہ کس شان اور کس اسکن بان کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا بہر صاحب نظر کا اپنا کام ہے کہ ان دونوں تصویروں میں سے کوئی تصویر بغیر کیسے مرتبے سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ علاوہ بریں یہ بات بھی عقل عام کو کھٹکتی ہے کہ اگر بادشاہ کی ملاقات کے وقت تک حضرت یوسف کی حیثیت اتنی ہی گری ہوئی تھی جتنی تھوڑے کے بیان سے معلوم ہوتی ہے تو خواب کی تعبیر سننے ہی تک ایک ان کو تمام سلطنت کا مختار کل کیسے بنا دیا گیا۔ ایک مہذب و متقدم ملک میں اسٹاٹو مرتبہ تو آدمی کو اسی وقت ملا کرتا ہے جب کہ وہ اپنی اخلاقی و ذہنی برتری کا مسکو لوگوں پر بٹھا چکا ہو۔ پس نقل کی رو سے بھی بائبل اور تلمود کی بر نسبت قرآن ہی کا بیسیاں زیادہ مطابق حقیقت معلوم ہوتا ہے۔

۴۳۳ یعنی جہاں تک میرے رب کا معاملہ ہے اس کو تو پہلے ہی میری بے گناہی کا حال معلوم ہے۔ مگر تمہارے رب کو بھی میری رہائی سے پہلے اس معاملہ کی پوری طرح تحقیق کرنی چاہیے جس کی بنا پر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا کیونکہ میں کسی شبہ اور کسی دھمکانی کا داغ بیلے چھوٹے خلق کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ مجھے رہا کرنا ہے تو پہلے برسرِ عام یہ ثابت ہونا چاہیے کہ میں بے قصور تھا۔ اصل قصور وار تمہاری سلطنت کے کارفرما اور کارپرداز تھے جنہوں نے اپنی بیگیت کی بد اطواری کا خمیازہ میری پاک دامنی پر ڈالا۔

اس مطالبے کو حضرت یوسف جن الفاظ میں پیش کرتے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ معروض پورے اقدار سے پہلے ہی واقف تھا جو میگیم حریز کی دعوت کے موقع پر پیش آیا تھا۔ بلکہ وہ ایسا مشہور واقعہ تھا کہ اس کی طرف صوف ایک اشارہ ہی کافی تھا۔

پھر اس مطالبہ میں حضرت یوسف حوئے مصر کی بیوی کو چھوڑ کر صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کے ذکر پاکتافرماتے ہیں۔ یہ ان کی انتہائی شرافت نفس کا ایک اور ثبوت ہے۔ اس عورت نے ان کے ساتھ خواہ کتنی ہی ہوائی کی ہو، مگر پھر بھی اس کا شوہر ان کا حسن تھا اس لیے انھوں نے نہ پا ہا کہ اس کے ناموس پر خود کوئی حرف لائیں۔

۴۴۴ ممکن ہے کہ شاہی محل میں ان تمام خاتون کو جمع کر کے یہ شہادت لی گئی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ نے کسی معتد خاص کو بھیج کر فرما فرمایا ان سے دریافت کیا ہو۔

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ
الْعَزِيزِ الْاِنِّیْ حَمَّصَ الْكُفْرَ اَنَا وَادَّتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهٗ
لَیِّنَ الصُّدُوقِیْنَ ۝ ذٰلِكَ لِیَعْلَمَ اِنِّیْ لَمْ اُخْنَهُ

سب سے ایک زبان ہو کر کہا سنا شائد ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بولی تھی
"اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اُس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل
سچا ہے۔"

(یوسف نے کہا) اُس سے میری غرض یہ تھی کہ (عزیز) یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت

۴۵ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان شہادتوں نے کس طرح آٹھ فرسالت پہلے کے واقعات کو تازہ کر دیا ہوگا کس طرح حضرت
یوسف کی شخصیت زمانہ قید کی طویل مگنی سے نکل کر یکایک چرچہ برپا ہو گئی، اور کس طرح مصر کے تمام اشراف، معززین، ترمطیعین اور
عہدہ نگاروں میں آپ کا اخلاقی وقار قائم ہو گیا ہوگا۔ اور بائبل اور تلمود کے حوالے سے یہ بات گزرجی ہے کہ بادشاہ نے اعلان عام کر کے
تمام مملکت کے دانشمندیوں اور علماء اور پیروں کو جمع کیا تھا اور وہ سب اس کے خواب کا مطلب بیان کرنے سے عاجز ہو چکے تھے۔ اس کے
بعد حضرت یوسف نے اس کا مطلب بتایا۔ اس واقعہ کی بنا پر پہلے ہی سے سارے ملک کی نگاہیں آپ کی ذات پر مرکوز ہو چکی جو لگی۔ پھر
جب بادشاہ کی طبیعت پر آپ نے باہر نکلنے سے انکار کیا ہوگا تو سارے لوگ اپنے میں پڑ گئے ہوں گے کہ یہ عجب کام ہندو خدا انسان ہے جس کی
آٹھ ذہن کی قید کے بعد بادشاہ وقت ہر ماں جو کر بار بار ہے اور پھر بھی وہ جیاب ہو کر دوڑ نہیں پڑتا۔ پھر جب لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ
یوسف نے اپنی دہائی کی قید کو اٹھانے اور بادشاہ وقت کی ملاقات کو آنے کے لیے کیا شرط پیش کی ہے تو سب کی نگاہیں اس حقیقت کے نتیجے
پر لگ گئی ہوں گی۔ اور جب لوگوں نے اس کا نتیجہ سنا ہوگا تو ملک کا بچہ بچہ عیش میں کرتا رہ گیا ہوگا کس قدر ہندو مہرت کا ہے یہ انسان
جس کی طہارت نفس پر آج وہی لوگ گواہی دے رہے ہیں جنہوں نے نعل نعل کر لیا ہے جیل میں ڈالا تھا۔ اس صورت حال پر اگر غور کیا جائے
تو اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف کے باہم مروجہ پرستش کے لیے کس طرح فضا سازگار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ بات
کچھ بھی قابلِ توجہ نہیں رہتی کہ حضرت یوسف نے بادشاہ سے ملاقات کے موقع پر خزانہ ارض کی سپردگی کا معاہدہ کیسے ہے دھڑک مٹی کر دیا
اور بادشاہ نے اسے کہیں بے تامل قبول کر لیا۔ اگر بات صرف اسی قدر ہوئی کہ جیل کے ایک قیدی نے بادشاہ کے ایک خواب کی تفسیر
بتادی تھی تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ زیادہ سے زیادہ کبھی افہام کا اور غلامی یا جانے کا مستحق ہو سکتا تھا۔ اتنی سی بات اس کے لیے تو کافی
نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ بادشاہ سے کہے "خزانہ ارض میرے حوالہ کر دے" اور بادشاہ کہہ دے "یہی ہے، سب کچھ حاضر ہے۔"

۴۶ یہ بات غالباً حضرت یوسف نے اس وقت بھی سہی جب قید خانہ میں آپ کی حقیقتات کے نتیجے کی خبر دی گئی ہو گی۔

بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ۝
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ
إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتَوَيْتُمْ إِلَيَّ اسْتِخْلَاصَ لِنَفْسِي ۚ

الْجَزَاءُ

نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے
نفس کی برائت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر کسا تا ہی ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو،
بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔

بادشاہ نے کہا: "انھیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔"

بعض مفسرین جن میں ابن تیمیہ و ابن کثیر جیسے فضلا بھی شامل ہیں، اس فقرے کو حضرت یوسفؑ کا نہیں بلکہ عزیزؑ کی بیوی کے قول کا
ایک حصہ قرار دیتے ہیں۔ اُن کی دلیل یہ ہے کہ یہ فقرہ امراۃ العزیز کے قول سے متصل آیا ہے اور بیچ میں کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جس سے
یہ سمجھا جائے کہ اِنَّهُ لَيَمِينُ الصّٰدِقِیْنِ "یہ امراۃ العزیز کی بات ختم ہو گئی اور بعد کا کلام حضرت یوسفؑ کی زبان سے ادا ہوا۔ وہ کہتے
ہیں کہ اگر دو آدمیوں کے قول ایک دوسرے سے متصل واقع ہوں اور اس امر کی مراحت نہ ہو کہ یہ قول ظاہر کا ہے اور یہ ظاہر کا، تو اس
صورت میں لازم کوئی قرینہ ایسا ہونا چاہیے جس سے دونوں کے کلام میں فرق کیا جاسکے اور یہاں ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔
اس لیے یہی ماننا پڑے گا کہ اِنَّهُ لَيَمِينُ الصّٰدِقِیْنِ حصص الحق سے لے کر ان سہی خفوس و حید تک پر کلام امراۃ العزیز کا ہی ہے۔
لیکن مجھے تعجب ہے کہ ابن تیمیہ جیسے دقیق و آدنی نگار کی نگاہ سے یہ بات کیسے چوک گئی کہ شان کلام بجائے خود ایک بہت بڑا
قرینہ ہے جس کے ہوتے کسی اور قرینہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلا فقرہ تو بلاشبہ امراۃ العزیز کے منہ پر چلتا ہے، مگر کیا دوسرا فقرہ بھی
اس کی حیثیت کے مطابق نظر آتا ہے؟ یہاں تو شان کلام صاف کہہ رہی ہے کہ اس کے قائل حضرت یوسفؑ ہیں نہ کہ عزیزؑ کی
بیوی۔ اس کلام میں جو تک نفسی، جو عالی ظرفی، جو فروتنی اور جو خدا ترسی بول رہی ہے وہ خود گواہ ہے کہ یہ فقرہ اس زبان سے نکلا ہوا
نہیں ہو سکتا جس سے هُنْتُ لَكَ مَخْلُوقًا۔ جس سے مَا جَعَلَ مِنْكُمْ اَسْرَادًا يَا هَيْلًا مِّنْ دُونِهَا تھا، اور جس سے بھری مصل کے
سامنے یہ تک نکل سکتا تھا کہ لَیْنِ لَّمْ یَفْعَلْ مَا امْرَاةٌ یُّسْجَنُ۔ ایسا پاکیزہ فقرہ تو وہی زبان بول سکتی تھی جس سے پہلے
مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّکُمْ سَیِّئَاتٍ مَّتَّحِقَاتٌ کہہ چکی تھی، جو سَیِّئَاتٍ مَّتَّحِقَاتٌ اَحَبُّ اِلَیَّ وَ مَا یَذَّعُوْنِیْ اِلَیْکُمْ کہہ چکی تھی، جو
اَلَا تَعْلَمُوْنَ مَن جَعَلَ بَیْنَکُمْ هٰذَا صُبْرًا لِّیْہِمْ کہہ چکی تھی۔ ایسے پاکیزہ کلام کو یوسف صلیقی کے بجائے امراۃ العزیز کا کلام ماننا
اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی قرینہ اس امر پر دلالت نہ کرے کہ اس مرتلے پر پہنچ کر اسے تو بہ اور ایمان اور اصلاح نفس
کی توفیق نصیب ہو گئی تھی، اور افسوس ہے کہ ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔

فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿۵۷﴾
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿۵۸﴾

جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا "اب آپ ہمارے ہاں قندہ و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔" یوسف نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔

۵۷۔ یہ بادشاہ کی طرف سے گویا ایک کھلا اشارہ تھا کہ آپ کو ہر ذمہ داری کا منصب سونپا جاسکتا ہے۔
۵۸۔ اس سے پہلے ہر ترقی یافتہ گزر چکی ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ کوئی نوکری کی ذمہ داری نہیں تھی جو کسی طالب جاہ لے وقت کے بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی جھٹ سے پیش کر دی ہو۔ درحقیقت یہ اس انقلاب و دوانہ کھولنے کے لیے آخری ضرب تھی جو حضرت یوسف کی اخلاقی طاقت سے پچھلے دس بارہ سال کے اندر نشو و نما پا کر ظہور کے لیے تیار ہو چکا تھا اور اب جس کا فتح باب صرف ایک ٹھوکے ہی کا محتاج تھا حضرت یوسف آزاد مائشوں کے ایک طویل سلسلے سے گزر کر آرہے تھے وہ یہ آزمائشیں کسی گناہی کے گوشے میں پیش نہیں آتی تھیں بلکہ بادشاہ سے لے کر عام شہریوں تک مہر کا بوجھ ان سے واقف تھا۔ ان آزمائشوں میں انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ امانت، راستبازی، علم، ضبط نفس، عالی ظرفی، ذہانت و فراست اور معاملہ فہمی میں کم از کم اپنے زمانہ کے لوگوں کے درمیان درجہ اولیٰ رکھتے۔ ان کی شخصیت کے یہ اوصاف اس طرح کھل چکے تھے کہ کسی کو ان سے انکار کی مجال نہ رہی تھی۔ زبان میں ان کی شہادت دے چکی تھیں۔ دل ان سے سحر ہو چکے تھے۔ خود بادشاہ ان کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ ان کا "حفیظ" اور "علیم" ہونا اب محض ایک دعویٰ نہ تھا بلکہ ایک ثابت شدہ واقعہ تھا جس پر سب ایمان لا چکے تھے۔ اب اگر کچھ کسر باقی تھی تو وہ صرف اتنی کہ حضرت یوسف خود حکومت کے ان اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے پر رضامندی کا ہر کریں جن کے لیے بادشاہ اور اس کے اعیان سلطنت اپنی جگہ بخوبی جان چکے تھے کہ ان سے زیادہ مزدور آدمی اور کوئی نہیں ہے جتنا بھری وہ کمر تھی جو انہوں نے اپنے اس فخر سے پوری کر دی۔ ان کی زبان سے اس مطالبے کے نکلتے ہی بادشاہ اور اس کی کونسل نے جس طرح اسے ہر وہیم قبول کیا وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پھل اتنا پاک چکا تھا کہ اب ٹوٹنے کے لیے ایک اشارے ہی کا منتظر تھا۔ تمدن کا بیان ہے کہ حضرت یوسف کو حکومت کے اختیارات سونپنے کا فیصلہ تنہا بادشاہ ہی نے نہیں کیا تھا بلکہ پوری شاہی کونسل نے ہا اتفاق اس کے حق میں رائے دی تھی۔

یہ اختیارات جو حضرت یوسف نے مانگے اور ان کو سونپے گئے ان کی ذمیت کیا تھی؟ ناواقف لوگ یہاں "خزائن ارض" کے الفاظ اور آگے چل کر فائدہ کی تقسیم کا ذکر دیکھ کر قیاس کرتے ہیں کہ شاید یہ افسر خزانہ، یا افسر مال، یا قلعہ کشن، یا وزیر مالیات، یا وزیر خزانہ کی قسم کا کوئی عمدہ ہوگا۔ لیکن قرآن، بائبل، اور تمدن کی متفقہ شہادت ہے کہ درحقیقت حضرت یوسف سلطنت مصر کے خزانہ کی (مدی اصطلاح میں ڈکٹریٹر) بنائے گئے تھے اور ملک کا سب سے بڑا صوبہ کچھ ان کے اختیار میں دے دیا گیا تھا۔ قرآن کہتا

ہے کہ جب حضرت یعقوب مصر پہنچے ہیں تو اس وقت حضرت یوسف تخت نشین تھے (و ما فرغ ابویہ علی الصراط) حضرت یوسف کی اپنی زبان سے نکلا ہوا یہ فقرہ قرآن میں منقول ہے کہ ”اے میرے رب! تو نے مجھے بادشاہی عطا کی“ (سُورَةُ يُونُسَ ۱۰: ۶۳)۔
 پیلے کی چوری کے موقع پر سرکاری ملازم حضرت یوسف کے پیالے کو بادشاہ کا پیالہ کہتے ہیں (قَالُوا فَقَدْ صَوَّاحُ الْمَلِكِ)۔ اور
 اللہ تعالیٰ مصر پر ان کے اقتدار کی کیفیت یہ بیان فرماتا ہے کہ ساری سرزمین مصر ان کی تھی (وَبَدْوُا وَهْنَهَا حَيْثُ يَشَاءُ)۔ ربی بائبل
 تو وہ شہادت دیتی ہے کہ فرعون نے یوسف سے کہا:

”سو تو میرے گھر کا خزانہ ہو گا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی فقط تنق کا مالک ہونے کے سبب سے
 میں بزرگ تر ہوں گا..... دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں..... اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس
 سارے ملک میں نہ چلے گا یا پادشہ نہ بنے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام مہنات بکنج (دنیا کا تجارت دہندہ)
 رکھا: (پیدائش ۴۱: ۴۱-۴۰)

اور تلکد کہتی ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے مصر سے واپس جا کر اپنے والد سے حاکم مصر (یوسف) کی تعریف کرتے ہوئے
 بیان کیا:

۱۰۔ اپنے ملک کے باشندوں پر اس کا اقتدار ہے بالکل۔ اس کے حکم پر وہ بکلتے اور اسی کے حکم پر وہ داخل ہوتے
 ہیں۔ اس کی زبان سارے ملک پر فرماندہائی کرتی ہے۔ کسی معاملہ میں فرعون کے اذن کی ضرورت نہیں ہوتی۔
 دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف نے یہ اختیارات کس غرض کے لیے مانگے تھے؟ انھوں نے اپنی خدمات اس لیے پیش
 کی تھیں کہ ایک کا فر حکومت کے نظام کو اس کے کافرانہ اصول و قوانین ہی پر چلائیں؛ یا ان کے پیش نظریہ تھا کہ حکومت کا اقتدار اپنے
 ہاتھ میں لے کر ملک کے نظام تمدن و اخلاق و سیاست کو اسلام کے مطابق ڈھال دیں ۱۹ سوال کا بہترین جواب وہ ہے جو
 علامہ مثنوی نے اپنی تفسیر کشاف میں دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”حضرت یوسف نے مجعلیٰ علیٰ خزانۃ الاسرار جو فرمایا تو اس سے ان کی فرض صوفت یہ تھی کہ ان کو
 اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کرنے اور حق قائم کرنے اور عدل پھیلانے کا موقع مل جائے اور وہ اس کام کو انجام دینے کی حالت
 حاصل کر لیں جس کے لیے انہیں دیکھے جاتے ہیں۔ انھوں نے بادشاہی کی محنت اور دنیا کے لالچ میں یہ معاملہ نہیں کیا تھا بلکہ
 یہ جانتے ہوئے کیا تھا کہ کوئی دوسرا شخص ان کے مورا ایب نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے سکے۔“

اور سچ یہ ہے کہ یہ سوال مدہل ایک اور سوال پیدا کرتا ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم اور بنیادی سوال ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ
 حضرت یوسف آیا بغیر بھی تھے یا نہیں؟ اگر بغیر تھے تو کیا قرآن میں ہم کو پیغمبری کا یہ تصور ملتا ہے کہ اسلام کا داعی خود نظام کفر کو
 کافرانہ اصولوں پر چلانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرے؛ بلکہ یہ سوال اس پر بھی ختم نہیں ہوتا، اسی سے بھی زیادہ نازک اور سخت
 ایک دوسرے سوال ہوا کہ تفسیر تا ہے یعنی یہ کہ حضرت یوسف ایک راستہ باز آدمی بھی تھے یا نہیں؟ اگر راستہ باز تھے تو کیا ایک
 راستہ باز انسان کا یہی کام ہے کہ قید خانے میں تو وہ اپنی پیغمبرانہ دعوت کا آواز اس سوال سے کرے کہ ”بت سے دہ بت بھی یاد وہ
 ایک اللہ جو سب پر غالب ہے“، اللہ بار بار اہل مصر پر بھی واضح کر دے کہ تمہارے ان بت سے متفرق خود ساختہ خدائیں ہیں سے

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ أَنْ يَدَّبُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
فَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مَنْ لَشَاءٍ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْحَسَنِينَ ﴿٥٦﴾

اس طرح ہم نے اُس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہم اٹے ہاں مارا نہیں جاتا۔

ایک یہ شاہ مصر بھی ہے، اور صاف صاف اپنے سن کا بنیادی عقیدہ یہ بیان کرے کہ ”فرما زوائی کا اقتدار خدائے واحد کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔“ مگر جب عمل آزمائش کا وقت آئے تو وہی شخص ثور اس نظام حکومت کا خادم، بلکہ ناظم اور حافظ اور پشت پناہ ملک بن جائے جو شاہ مصر کی ربوبیت میں چل رہا تھا اور جس کا بنیادی نظریہ ”فرما زوائی کے اختیارات خدا کے لیے نہیں بلکہ بادشاہ کے لیے ہیں“ تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس مقام کی تفسیر میں دو رانخطاط کے مسلمانوں نے کچھ اسی ذہنیت کا اظہار کیا ہے جو کبھی یہودیوں کی خصوصیت تھی۔ یہ یہودیوں کا حال تھا کہ جب وہ ذہنی و اخلاقی پستی میں مبتلا ہوسے تو کبھی تائید میں جن چند رنگوں کی سیرتیں ان کو بندی پر چڑھنے کا بہت دیتی تھیں ان سب کو وہ نیچے گرا کر اپنے مرتبے پر اتار دیتے تاکہ اپنے لیے اور زیادہ نیچے گرنے کا بہانہ پیدا کریں۔ افسوس کہ یہی کچھ مسلمانوں نے بھی کیا۔ انھیں کافر حکومتوں کی پاکری کرنی تھی، مگر اس پستی میں گرے ہوئے اسلام اور اس کے علمبرداروں کی بتدی دیکھ کر انھیں نرم آئی، لہذا اس شرم کو مٹانے اور اپنے صبر کو دھکی کرنے کے لیے یہ اپنے ساتھ اس علیل اللہ پیغمبر کو بھی خدمت کفر کی گرائی میں لے گئے جس کی زندگی واصل انھیں یہ سبق دے رہی تھی کہ اگر کسی ملک میں ایک اور صرف ایک مرد مومن بھی خالص اسلامی اخلاق اور ایسا ہی فراست و حکمت کا حامل ہو تو وہ تنہا مجدد اپنے اخلاق اور اپنی حکمت کے اندر سے اسلامی انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور یہ کہ مومن کی اخلاقی طاقت (بشرطیکہ وہ اس کا استعمال جانتا ہو اور اسے استعمال کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو) فوج اور اسلحہ اور مرد و مامان کے بغیر بھی حکمت فتح کر سکتی ہے اور سلطنتوں کو مسخر کر لیتی ہے۔

۵۶ یعنی اب ساری سرزمین مصر اس کی تھی۔ اُس کی ہر جگہ کو وہ اپنی جگہ کہہ سکتا تھا۔ وہاں کوئی گوشہ بھی ایسا نہ رہا تھا جو اس سے روکا جاسکتا ہو۔ یہ گویا اُس کا تسلط اور ہمہ گیر اقتدار کا بیان ہے۔ حضرت یوسف کو اس ملک پر حاصل تھا۔ قدیم مصر میں بھی اس ایت کی ہی تفسیر کرتے ہیں۔ چنانچہ ابن زید کے حوالہ سے علامہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ ”ہم نے یوسف کو ان سب چیزوں کا مالک بنادیا جو مصر میں تھیں، دنیا کے اس حصہ میں وہ جہاں جو کچھ چاہتا کر سکتا تھا، وہ سرزمین اس کے حوالہ کر دی گئی تھی، حتیٰ کہ اگر وہ چاہتا کہ فرعون کو اپنا زیر دست کر لے اور خود اس سے بالاتر ہو جائے تو یہ بھی کر سکتا تھا۔“ مگر قول علامہ موصوف نے مجاہد کا نقل کیا ہے جو مشہور رائے تفسیر میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بادشاہ مصر نے یوسف کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔

ع

وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٤﴾ وَجَاءَ
 اخُوهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٥﴾
 وَلَمَّا جَهَنَّهُمْ بِجَهَارِهِمْ قَالَ اِنتَوْنِي بِأَخِي لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ

اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔
 یوسف کے بھائی مہر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہو گئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس کا آشنا
 تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو چلتے وقت ان سے کہا: اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔

۵۴ ۵۵ یہ نتیجہ ہے اس امر پر کہ کوئی شخص دنیوی حکومت و اقتدار کو شکی و نگر کاری کا اہل اجرا و منتفی اور مطلوب نہ سمجھے بلکہ

موجود رہے کہ بہترین اور اودھ اجر جو زمین کو مطلوب ہونا چاہیے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔

۵۵ یہاں پھر سات افسوس کے واقعات درمیان میں چھوڑ کر سلسلہ بیان اس جگہ سے جوڑ دیا گیا ہے جہاں سے بنی اسرائیل کے
 مصر منتقل ہونے اور حضرت یوسفؑ کو اپنے گم شدہ صاحبزادے کا پتہ ملنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ بیچ میں جو واقعات چھوڑ دیے گئے ہیں ان کا خلاصہ
 یہ ہے کہ خواب والی پیش خبری کے مطابق حضرت یوسفؑ کی حکومت کے پہلے سات سال مصر میں انتہائی خوشحالی کے گزے اور ان ایام میں
 اھول نے آنے والے قحط کے لیے وہ تمام ہتھی بندیاں کر لیں جن کا مشورہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے وقت وہ دے چکے تھے۔ اس کے
 بعد قحط کا دور شروع ہوا اور یہ قحط صرف مصر ہی میں نہ تھا بلکہ اس پاس کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ شام، فلسطین، مشرق اڑب
 شمالی عرب، سب جگہ خشک سالی کا درد وہ قحط ان حالات میں حضرت یوسفؑ کے دانشمندانہ انتظام کی بدولت صرف مصر ہی وہ ملک
 تھا جہاں قحط کے اوج و غلہ کی فراہمی اس لیے تمام ہمایہ ممالک کے لوگ مجبور ہوئے کہ غلہ حاصل کرنے کے لیے نہری طرف ہجر کر لیا۔
 یہی وہ موقع تھا جب فلسطین سے حضرت یوسفؑ کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچے۔ غالباً حضرت یوسفؑ نے غلہ کی اس طرح ضابطہ بند
 کی ہو گی کہ بیرونی ممالک میں خاص مہازت ناموں کے بنیہ اور خاص مقدار سے زیادہ غلہ نہ جاسکتا ہوگا۔ اس وجہ سے جب بلاد ان یوسفؑ
 نے غیر ملک اگر غلہ حاصل کرنا چاہا ہوگا تو انہیں اس کے لیے خاص اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہوگی اور اس طرح
 حضرت یوسفؑ کے سامنے ان کی پیشگی ذلت آتی ہوگی۔

۵۶ بلاد ان یوسفؑ کا آپ کو نہ پہچانتا کچھ بعید از قیاس نہیں ہے جس وقت اھول نے آپ کو کنوئیں میں پھینکا تھا
 اس وقت آپ صرف سترو سال کے لڑکے تھے۔ اور آپ کی عمر ۳۴ سال کے گنگ جھگ تھی۔ اتنی طویل مدت آدمی کو بہت کچھ
 بل دیتی ہے۔ پھر یہ زمان کے دہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس بھائی کو وہ کنوئیں میں پھینک گئے تھے وہ آج مصر کا ممتاز
 مطلق ہوگا۔

الَا تَرَوْنَ اَنِّيْ اَوْفٰى الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿۵۹﴾ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرُبُوْنِ ﴿۶۰﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ عَنْهُ اٰبَاہُ وَاِنَّا لَفَاعِلُوْنَ ﴿۶۱﴾ وَقَالَ لِفَتٰیہٖ اجْعَلُوْا بِضَاعَتُمْ فِیْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّہُمْ یَعْرِفُوْنَهَا اِذَا اُنْقَلِبُوْا اِلٰی اٰہِلِہُمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿۶۲﴾ فَلَمَّا رَجَعُوْا اِلٰی اٰبِیْہِمْ قَالُوْا یٰۤاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ

دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکتا۔ انھوں نے کہا ”ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کر دیں گے۔“ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ”ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔“ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ پہچان جائیں گے اور عجب نہیں کہ پھر پٹیں۔

جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ”ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے،

۵۹ اختصار بیان کی وجہ سے شاید کسی کو یہ سمجھنے میں دقت ہو کہ حضرت یوسف جب اپنی شخصیت کو ان پر ظاہر نہ کرنا چاہتے

تھے تو پھر ان کے سر پہ بھائی کا ذکر کیسے آگیا اور اس کے لانے پر اس قدر اصرار کرنے کے کیا معنی تھے، کیونکہ اس طرح تو راز فاش ہوتا جاتا تھا۔ لیکن تھوڑا سا غور کرنے سے بات صاف سمجھ میں آجاتی ہے۔ وہاں غلے کی ضابطہ بندی تھی اور ہر شخص ایک مقررہ مقدار غلہ ہی لے سکتا تھا۔ غلہ لینے کے لیے یہ دس بھائی آئے تھے۔ مگر وہ اپنے والد اور اپنے گیارھویں بھائی کا حصہ بھی مانگتے ہوں گے۔ اس پر حضرت یوسف نے کہا ہو گا کہ تمہارے والد کے خوردہ آنے کے لیے تو یہ غلہ مقول ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑھڑھے اور ناہنجاریاں مگر بھائی کے نہ آنے کا کیا مقول سبب ہو سکتا ہے؟ کہیں تم ایک فرضی نام سے زائد غلہ حاصل کرنے اور پھر ناجائز تجارت کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ انھوں نے جواب میں اپنے گھر کے کچھ حالات بیان کیے جنہوں نے اسے اور تیار ہو گا کہ وہ ہمارا سرتپا بھائی ہے اور جتنی چیزیں سے ہمارے والد اس کو ہمارے ساتھ بھیجنے میں تامل کرتے ہیں۔ تب حضرت یوسف نے فرمایا ہو گا کہ غیر اس دقت تو ہم بھاری زبان کا اعتبار کر کے تم کو بڑا غلہ دیے دیتے ہیں مگر آئندہ اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہارا اعتبار جاتا رہے گا اور تمہیں یہاں سے کوئی غلہ نہ

فَارْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۳۳﴾ قَالَ هَلْ
 آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَأَلَّهِ خَيْرٌ
 حَفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۳۴﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا
 بِضَاعَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَنَا
 رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِئْ أَهْلَنَا وَنَحْفِظْ أَخَانَا وَنَزِدْهُ كَيْلًا بِغَيْرِ
 ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿۳۵﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُوا مَوْثِقًا
 مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ

لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلے لے کر آئیں۔ اور اس کی حفاظت کے ہم
 ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اُس کے معاملہ میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے
 اس کے بھائی کے معاملہ میں کر چکا ہوں، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب بڑھ کر تم فرمانے والا ہے۔ پھر
 جب انھوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انھیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ
 پکاراٹھے ابا جان! اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے۔ بس اب
 ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے۔ اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے
 اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلہ کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے
 باپ نے کہا میں اس کو مرگڑ تھا سے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمانہ نہ دے دو کہ
 اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے۔ البتہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انھوں نے اس کو

لے گئے گا اس حاکم راجہ کی کے ساتھ آپ نے ان کو اپنے احسان اور اپنی مہمان نوازی سے بھی رام کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دل اپنے
 جھوٹے بھائی کو دیکھے اور ہر کے حالات معلوم کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ یہ معاملہ کی ایک سادہ سی صورت ہے جو خدا عز و جل نے

مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۖ وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا
 مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي
 عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ
 عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۖ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ

اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا "دیکھو، ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔" پھر اس نے
 کہا "میرے بچو! مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے
 جانا۔ مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے
 بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔" اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے
 باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں (متفرق دروازوں سے) داخل ہوئے تو اس کی یہ

سمجھا جاتی ہے۔ اس صورت میں بائبل کی اس جگہ پر داستان پر اعتماد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی جو کتب پیدائش کے باب
 ۴۷-۴۸ میں بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔

۴۵ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف کے بعد ان کے بھائی کو بھیجتے وقت حضرت یعقوب کے دل پر کیا کچھ گزری ہوگی۔
 گویا پھر وہ جھڑپیں مہر و تسلیم میں ان کا مقام نہایت بلند تھا۔ مگر پھر بھی تھے تو انسان ہی۔ طرح طرح کے اندیشے دل میں آتے ہوتے
 اور وہ کہ اس خیال سے کانپ اٹھتے ہوں گے کہ خدا جانے اب اس لڑکے کی صورت بھی دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ اسی لیے وہ چاہتے
 ہوں گے کہ اپنی حد تک احتیاط میں کوئی گسرتا اٹھا رکھی جائے۔

یہ احتیاطی تدبیر کہ مصر کے دارالسلطنت میں یہ سب بھائی ایک دروازے سے نہ جائیں ان سیاسی حالات کا تصور
 کرنے سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے جو اس وقت پائے جاتے تھے۔ یہ لوگ سلطنت مصر کی سرحد پر آزاد قبائلی علاقے کے کدہ بنے والے
 تھے۔ اہل مصر اس علاقے کے لوگوں کو اسی شہر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے جس نگاہ سے ہندوستان کی بھڑائی حکومت آزاد صوبہ
 علاقے والوں کو دیکھتی رہی ہے۔ حضرت یعقوب کو اندیشہ ہوا ہو گا کہ اس قحط کے زمانہ میں اگر یہ لوگ ایک جگہ بنے ہوں تو داخل
 ہوں گے تو شاید انہیں مشتبہ سمجھا جائے اور یہ گمان کیا جائے کہ یہ یہاں لوٹ مار کی غرض سے آئے ہیں۔ پچھلی آیت میں حضرت یعقوب
 کا یہ ارشاد کہ "اے میرے بچے تم گھیر ہی لیے جاؤ" اس ضمن کی طرف خود اشارہ کر رہا ہے کہ یہ تدبیر سیاسی اسباب کی بنا پر تھا۔

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ
يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ
قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو
ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی ہی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی
تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔
یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلایا اور اسے بتا دیا کہ
میں تیرا وہی بھائی ہوں (جو کھویا گیا تھا)۔ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔

۵۴ اس کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر اور توکل کے درمیان یہ ٹھیک ٹھیک توازن جو تم حضرت یعقوب کے مذکورہ بالا احوال
میں پاتے ہو یہ دراصل علم حقیقت کے اس فیضان کا نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پر ہوا تھا۔ ایک طرف وہ عالم اسباب کے
قوانین کے مطابق تمام ایسی تدبیریں کرتے ہیں جو عقل و فکر اور تجربہ کی بنا پر اختیار کر فی ممکن تھیں۔ بیٹوں کو ان کا پہلا جرم یاد دلا کر جو
ذنبہ کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ویسا ہی جرم کرنے کی جرات نہ کریں، ان سے خدا کے نام پر وعدہ و پیمان لیتے ہیں کہ سوتیلے بھائی کی کھٹک
کریں گے، اور وقت کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے جس احتیاطی تدبیر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اسے بھی استعمال کرنے کا حکم
دیتے ہیں تاکہ اپنی حد تک کوئی خارجی سبب بھی ایسا نہ رہنے دیا جائے جہاں لوگوں کے گھر جانے کا موجب ہو۔ مگر دوسری طرف ہر آن
یہ بات ان کے پیش نظر ہے اور اس کا بار بار اظہار کرتے ہیں کہ کوئی انسانی تدبیر اللہ کی مشیت کو نافذ نہ کرنے سے نہیں روک سکتی، دراصل
حفاظت اللہ کی حفاظت ہے اور بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ ہی کے فضل پر ہونا چاہیے۔ یہ صحیح توازن اپنی باتوں میں اور اپنے
کاموں میں صرف وہی شخص قائم کر سکتا ہے جو حقیقت کا علم رکھتا ہو۔ جو یہ بھی جانتا ہو کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو میں اللہ کی بنائی ہوئی
فلت انسان سے کس سعی و عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اس سے بھی واقف ہو کہ اس ظاہر کے پیچھے جو حقیقت نفس الامری پر مشیود
ہے اس کی بنا پر اصل کا فرما طاقت کونسی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اپنی سعی و عمل پر انسان کا بھروسہ کس قدر بے بنیاد ہے۔ یہی وہ
بات ہے جس کا اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان میں سے جس کے ذہن پر ظاہر کا غلبہ ہوتا ہے وہ توکل سے غافل ہو کر تدبیر ہی کو سبب کچھ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ
 أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسِرْقُونَ ﴿٥٠﴾ قَالُوا
 وَمَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنَ

جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک بھائی نے والے نے پکار کر کہا ”اے قافلے والو! تم لوگ چور ہو۔“ انھوں نے پٹ کر پوچھا ”تمھاری کیا چیز کھوئی گئی؟“ سرکاری ملازموں نے کہا ”بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا اور ان کے جھوٹے

سمجھتی ہے، اور جس کے دل پہ ماٹن چھا جاتا ہے وہ تدبیر سے بے پروا ہو کر زے توکل ہی کسل پر زندگی کی گاڑی چلانا چاہتا ہے۔
 ۵۵ اس فقرے میں وہ ساری داستان سمیٹ دی گئی ہے جو اکیس بائیس برس کے بعد دونوں ماں جاتے بھائیوں کے تلخ پریشانی ہوئی۔ حضرت یوسف نے بتایا ہوگا کہ وہ کن حالات سے گزرتے ہوئے اس مرتبے پہنچے۔ بن مین نے بتایا ہوگا کہ ان کے پیچھے سوتیلے بھائیوں نے اموگے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کیں۔ پھر حضرت یوسف نے بھائی کو تسلی دی ہوگی کہ اب تم میرے پاس ہی رہو گے، ان ظالموں کے پیچھے میں تم کو دوبارہ نہیں جانے دوں گا۔ بعد میں اس موقع پر دونوں بھائیوں میں یہ بھی طے ہو گیا ہو کہ بن مین کو معشر میں روک رکھنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے جس سے وہ پردہ بھی پڑا رہے جو حضرت یوسف مسئلہ ابھی ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔

۵۶ پیالہ رکھنے کا فعل غالباً حضرت یوسف نے اپنے بھائی کی رضامندی سے اور اس کے علم میں کیا تھا جیسا کہ اس پہلے والی آیت اشارہ کر رہی ہے۔ حضرت یوسف اپنے مدقوں کے کچھ پرے جوئے بھائی کو ان ظالم سوتیلے بھائیوں کے پیچھے سے چھڑانا چاہتے ہوں گے۔ بھائی خود بھی ان ظالموں کے ساتھ واپس نہ جانا چاہتا ہوگا۔ مگر غلطی آپ کا اسے روکنا اور اس کا رک جانا بغیر اس کے ممکن نہ تھا کہ حضرت یوسف اپنی شفقت کو ظاہر کرتے۔ اور اس کا اظہار اس موقع پر صحت کے خلاف تھا۔ اس لیے دونوں بھائیوں میں مشورہ ہوا ہوگا کہ اسے روکنے کی یہ تدبیر کی جائے۔ اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں بھائی کی سبکی تھی، کہ اس پر چوری کا وجہ لگتا تھا، لیکن بعد میں یہ وجہ اس طرح آسانی دھل سکتا تھا کہ دونوں بھائی اصل معاملہ کو دنیا پر ظاہر کر دیں۔

۵۷ اس آیت میں، اور بعد والی آیات میں بھی کہیں ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جس سے یہ گمان کیا جاسکے کہ حضرت یوسف نے اپنے ملازموں کو اس راز میں شریک کیا تھا اور انھیں خود یہ سکھایا تھا کہ قافلے والوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ واقعہ کی مادہ صورت جو کچھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیالہ خاموشی کے ساتھ رکھ دیا گیا ہوگا، بعد میں جب سرکاری ملازموں نے اسے نہ پایا ہوگا تو قیاس کیا ہوگا کہ جو نہ ہو، یہ کام انھی قافلے والوں میں سے کسی کا ہے جو یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔

جَامِدٍ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿۴۲﴾ قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ
مَا جِئْتَنَا لِنُقْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا مُسْرِقِينَ ﴿۴۳﴾ قَالُوا فَمَا
جَزَاؤُكَ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿۴۴﴾ قَالُوا جَزَاؤُكَ مَنْ وُجِدَ فِي
رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُكَ كَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۴۵﴾ فَبَدَأَ
بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاوِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيذُ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الْيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ

نے کہا، ”جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔“ ان بھائیوں نے کہا ”خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔“ انھوں نے کہا ”اچھا، اگر تمھاری بات بھوٹی تھی تو چور کی کیا سزا ہے؟“ انھوں نے کہا ”اُس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزائیں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔“ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے اُن کی خرچوں کی تلاشی لینی شروع کی پھر اپنے بھائی کی خرچی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اُس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین (یعنی مھر کے شاہی قانون) میں اپنے بھائی کو کہتا

۴۸؎ خیال رہے کہ یہ بھائی خاندان ابراہیمی کے افراد تھے، لہذا انھوں نے چوری کے معاملہ میں جو قانون بیان کیا وہ شریعت

ابراہیمی کا قانون تھا، یعنی یہ کہ چور اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے جس کا مال اس نے چھایا ہو۔

۴۹؎ بیان یہ امر غور طلب ہے کہ اس پورے سلسلہ واقعات میں وہ کوئی تدبیر ہے جو حضرت یوسف کی تائید میں بڑا بہت

خدا کی طرف سے کی گئی، کاہر ہے کہ پیارا رکھنے کی تدبیر تو حضرت یوسف نے خود کی تھی۔ یہ بھی کاہر ہے کہ سرکاری ملازموں کا چھری کے شبہ میں قاتلے دالوں کو روکن بھی حسب معمول وہ کام تھا جو ایسے مواقع پر سب سرکاری ملازم کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ خاص خدائی تدبیر کو کسی ہے؟ اہم کی کتابت میں تلاش کرنے سے اس کے سوا کسی دوسری چیز کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرا جاسکتا کہ سرکاری ملازموں نے غلامی سے لے کر مشہور ملازموں سے چھلکی سزا پہنچی، اور انھوں نے وہ سزا بتائی جو شریعت ابراہیمی کی دوسرے چور کو دی جاتی تھی۔ بعد والی اہمیت بھی صاف

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ تَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي

بلا کہ اللہ ہی ایسا چاہتے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے

بتا رہی ہے کہ خدائی تدبیر سے مراد یہی ہے

۶۰ یعنی یہ بات حضرت یوسف کی شانِ مغربی کے شایاں نہ تھی کہ وہ اپنے ایک ذاتی ماحول میں شاہِ مصر کے قانون پھیل کرتے۔ اپنے بھائی کو روک رکھنے کے لیے انھوں نے خود جو تدبیر کی تھی اس میں یہ غلط رہ گیا تھا کہ بھائی کو روکا تو ضرور جا سکتا تھا مگر شاہِ مصر کے قانونِ تعویذات سے کام لینا پڑتا، اور یہ اس پنیر کی شان کے مطابق نہ تھا جس نے اختیاراتِ حکومت غیر اسلامی قوانین کی جگہ اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ اگر اُنڈ چاہتا تو اپنے بھائی کو اس بدفطنی میں مبتلا ہو جانے دیتا، مگر اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ دھبہ اس کے دامن پر نہ جائے، اس لیے اس نے براہِ راست اپنی تدبیر سے یہ بڑا نکال دی کہ اتفاقاً برادریانِ یوسف سے چور کی مزا ہو چلی گئی اور انھوں نے اس کے لیے شریعتِ ابراہیمی کا قانون بیان کر دیا۔ یہ جیزاز لحاظ سے بالکل بریل تھی کہ ہادریان یوسف مصری رعایا نہ تھے، ایک آزاد علاقے سے آئے ہوئے لوگ تھے، لہذا اگر وہ خود اپنے ہاں کے دستور کے مطابق اپنے آدمی کو اس شخص کی غلامی میں دینے کے لیے تیار تھے جس کا مال اس نے چاہا تھا، تو پھر مصری قانونِ قہر بات سے اس معاملہ میں مدد لینے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو لحد کی مدد ایتروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور انبی طیبی برتری سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر بندگی درجہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کبھی بشری کمزوری کی بنا پر خود کسی طور میں غلام ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ فیصلے اس کو چھلانے کا اسٹام فرما دے۔ ایسا بلند مرتبہ صرف انہی لوگوں کا کہ اتنا ہے جو اپنی سعی و عمل سے بڑی بڑی آزمائشوں میں اپنا "عمن" ہونا ثابت کر چکے ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ حضرت یوسف صاحبِ علم تھے، خدمتِ دانشمندی کے ساتھ کام کرتے تھے، مگر پھر بھی اس موقع پر ان کے علم میں ایک کسر رہی تھی اور اسے اس سستی نے پورا کیا: "وہ صاحبِ علم سے بالاتر ہے۔" یہاں چہند امیر اور مباحثِ طلب رہ جاتے ہیں جن پر ہم مختصر کلام کھس گئے:

(۱) عام طور پر اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ "یوسف بادشاہ کے قانون کی رو سے اپنے بھائی کو نہ پکڑ سکتا تھا"۔ یعنی مآکان لیاخذ کو ترجمین و مفسرین عدم قدرت کے معنی میں لیتے ہیں نہ کہ عدم صحت اور عدم مناسبت کے معنی میں۔ لیکن اولیٰ تر یہ ترجمہ و تفسیر عربی محاذ سے اور قرآنی استقالات دونوں کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ عربی میں عموماً مآکان لہ معنی مآینہ یعنی لہ، مآ محمل لہ، مآ استقام لہ وغیرہ آتا ہے اور قرآن میں بھی یہ زیادہ تر ایسی ہی آیا ہے۔ مثلاً مآکان اللہ ان یخذ من ولد۔ مآکان لنا ان نشک بائنا من نوحی۔ مآکان اللہ لیطعمکم علی النیب۔ مآکان اللہ لیضیع ایمانکم۔ مآکان اللہ لیظلمکم۔ مآکان اللہ لیذم المؤمنین علی ما انتم علیہ۔ مآکان لعم من ان یقتل مومنًا۔ وہ سب اگر اس کے وہ معنی لیے جائیں جو ترجمین و مفسرین بالعموم بیان کرتے ہیں تو بات بالکل بدل جاتی ہے۔ بادشاہ کے قانون میں چور کو نہ پکڑ سکنے کی آغوش کیا ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا میں کبھی کوئی سلطنت ایسی بھی رہی ہے جس کا قانون چور

کو گرفتار کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو؟

(۲) اللہ تعالیٰ نے شاہی تافرن کے لیے ”دین الملک“ کا لفظ استعمال کر کے خود اس معنی کی طرف اشارہ فرمایا جو مہاکان لیاخذ سے لیا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغمبر زمین پر ”دین اللہ“ جاری کرنے کے لیے بعثت ہوا تھا نہ کہ ”دین الملک“ جاری کرنے کے لیے۔ اگر حالات کی مجبوری سے اس کی حکومت میں اس وقت تک پوری طرح دین الملک کی جگہ دین اللہ جاری نہ ہو سکا تھا تب بھی کم از کم پیغمبر کا اپنا کام تو یہ نہ تھا کہ اپنے ایک شخصی معاملہ میں دین الملک پر عمل کرے۔ لہذا حضرت یوسف کا دین الملک کے مطابق اپنے بھائی کو نہ پکڑنا اس بنا پر نہیں تھا کہ دین الملک میں ایسا کرنے کی گنجائش نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنی ذاتی حد تک دین اللہ پر عمل کرنا ان کا فرض تھا اور دین الملک کی پیروی ان کے لیے قطعاً نامناسب تھی۔

(۳) قانون ملکی (Law of the land) کے لیے لفظ ”دین“ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے معنی دین کی دست پوری طرح واضح کر دی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے تصور دین کی جڑٹ جاتی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو صرف عام مذہبی معنوں میں خدائے واحد کی پوجا کرانے اور محض حسد مذہبی مراسم و عقائد کی پابندی کو لینے تک محدود سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کہتے ہیں کہ انسانی تمدن، سیاست، معیشت، عدالت، قانون اور ایسے ہی دوسرے ذمہ داری امداد کرنے والے دین سے نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو ان امور کے باہر دین کی ہدایات محض اختیاری سفارشات ہیں جن پر عمل ہو جائے تو اچھا ہے ورنہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے اصول و ضوابط قبول کر لینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ سراسر گمراہانہ تصور دین جس کا ایک مدت سے مسلمانوں میں چرچا ہے، جو بہت بڑی حد تک مسلمانوں کو اسلامی نظام زندگی کے قیام کی سعی سے غافل کرنے کا ذمہ دار ہے، جس کی بدولت مسلمان کفر و جاہلیت کے نظام زندگی پر نہ صرف راضی ہوئے بلکہ ایک نئی کی سنت سمجھ کر اس نظام کے پُر زے بننے اور اس کو خود چلانے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے، اس آیت کی رو سے قطعاً غلط ثابت ہوا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے کہ جس طرح نماز، روزہ اور حج دین ہے اسی طرح وہ قانون بھی دین ہے جس پر سوائی کا نظام اور ملک کا انتظام چلایا جاتا ہے۔ لہذا ان الدین عند اللہ الاسلام اور من یتبع خیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وغیرہ آیات میں جس دین کی اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے اس سے مراد صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کا اجتماعی نظام بھی ہے جس سے ہٹ کر کسی دوسرے نظام کی پیروی خدا کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتی۔

(۴) سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک مصر کی حکومت میں دین الملک ہی جاری تھا۔ اب اگر اس حکومت کے حاکم اعلیٰ حضرت یوسف ہی تھے، جیسا کہ تم خود پہلے ثابت کر چکے ہو، تو اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت یوسف و خدائے پیغمبر خود اپنے ہاتھوں سے ملک میں ”دین الملک“ جاری کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگر اپنے ذاتی معاملہ میں حضرت یوسف نے دین الملک کے بجائے شریعت الہامی پر عمل کیا بھی تو اس سے فرق کیا واقعہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف مامور تو دین اللہ جاری کرنے ہی پر تھے اور یہی ان کا پیغمبر انہماک اور ان کی حکومت کا مقصد تھا، مگر ایک ملک کا نظام مثلاً ایک سن کے اندر نہیں بدل جایا کرتا۔ آج اگر کوئی ملک بالکل ہمارے اختیار میں ہو اور ہم اس میں اسلامی نظام قائم کرنے کی خالص نیت ہی سے اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیں، تب بھی اس کے نظام تمدن، نظام معاشی، نظام سیاست اور نظام عدالت و قانون کو

عَلِمَ عَلَيْهِمُ ﴿۵۶﴾ قَالُوا لَنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ آخِرُ لَهُ مِنْ
قَبْلُ فَاسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّهَا لَهُمْ قَالَ

جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔

ان بھائیوں نے کہا ”یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی (یوسف) بھی چوری کر چکا ہے۔“ یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس (زیر لب) اتنا کہہ کر دیا

بالفعل بلاتے بدلتے برسوں تک جاہلیں گے اور کچھ مدت تک ہم کو اپنے انتظام میں بھی سابق قوانین برقرار رکھنے پڑیں گے۔ کیا تاریخ اس بات پر شاہد نہیں ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرب کے نظام زندگی میں پورا اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے فوس سال لگے تھے، اس دوران میں خاتم النبیین کی اپنی حکومت میں چند سال شراب نوشی ہوتی رہی، سود دیا اور دیا جاتا رہا، جاہلیت کا قانون میراث ہماری رہا، پرانے قوانین نکاح و طلاق برقرار رہے، بیوع فاسدہ کی بہت سی صورتیں عمل میں آتی رہیں، اور اسلامی قوانین دیوانی و فوجداری بھی اول روز ہی تمام و کمال نافذ نہیں ہو گئے۔ پس اگر حضرت یوسف کی حکومت میں ابتدائی آٹھ نو سال تک سابق مہری بادشاہت کے کچھ قوانین چلتے رہے ہوں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے اور اس سے یہ دلیل کیسے نکل آتی ہے کہ خدا کا پیغمبر مہر میں خدا کے دین کو نہیں بلکہ بادشاہ کے دین کو جاری کرنے پر مامور تھا۔ یہی یہ بات کہ جب ملک میں دین الملک جاری تھا ہی تو آخر حضرت یوسف کی اپنی ذات کے لیے اس پر عمل کرنا کیوں تباہان شان نہ تھا، تو یہ سوال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر غور کرنے سے باہمی حل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے ابتدائی دور میں جب تک قوانین اسلامی جاری نہ ہوئے تھے، لوگ پُرانے طریقے کے مطابق شراب پیتے رہے، مگر کیا حضور نے بھی پی، لوگ سود لیتے دیتے تھے، مگو کیا آپ نے بھی سودی لین دین کیا، لوگ ستر کرتے رہے اور جمع بین الاختین کرتے رہے، مگر کیا حضور نے بھی ایسا کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی اسلام کا عملی مجبوریوں کی بنا پر احکام اسلامی کے اجراء میں تدریج سے کام لینا اور چیز بہ چیز اس کا خود اس تدریج کے دور میں جاہلیت کے طریقوں پر عمل کرنا اور چیز۔ تدریج کی خصوصیتیں دوسروں کے لیے ہیں۔ داعی کا اپنا یہ کام نہیں ہے کہ خود ان طریقوں میں سے کسی پر عمل کرے جن کے مٹانے پر وہ مامور ہوا ہے۔

۱۵۶ یہ انھوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا۔ پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں۔ اب جو دیکھا کہ مال ہمارے بھائی کی مرضی سے برآمد ہو گیا ہے، تو فوراً ایک جھوٹی بات بنا کر اپنے آپ کو اس بھائی سے الگ کر لیا اور اس کے ساتھ اس کے پہلے بھائی کو بھی لپیٹ لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کے پیچھے بن مین کے ساتھ ان بھائیوں کا کیا سلوک رہا ہو گا اور کس بنا پر اس کی اور حضرت یوسف کی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ ان سے ساتھ نہ جائے۔

أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۷۷﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا
الْعَزِيزُ إِنَّكَ أَبَاسِيحْنَا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا
نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۷۸﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا
مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَكَ إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ﴿۷۹﴾

۹
۳

کہ بڑے ہی بُرے ہو تم لوگ (میرے منہ در منہ مجھ پر) جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔

انھوں نے کہا "اے سردار ذی اقتدار (عزیز)! اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔" یوسف نے کہا "پناہ بخدا! دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔" ع

۷۷ یہاں لفظ "عزیز" حضرت یوسف کے لیے جو استعمال ہوا ہے صرف اس کی بنا پر مفسرین نے قیاس کر لیا کہ حضرت یوسف اسی منصب پر مامور ہوئے تھے جس پر اس سے پہلے زلیخا کا شوہر مامور تھا۔ پھر اس پر مزید قیاسات کی سماعت کٹری کر لی گئی کہ سابق عزیز مر گیا تھا، حضرت یوسف اس کی جگہ مقرر کیے گئے، زلیخا از سر نو بھروسے کے ذریعہ سے جوان کی گئی، اور شاہ مصر نے اس سے حضرت یوسف کا نکاح کر دیا۔ حد یہ ہے کہ شب عروسی میں حضرت یوسف اور زلیخا کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ تک کسی ذریعہ سے ہمارے مفسرین کو پہنچ گئیں۔ حالانکہ یہ سب باتیں سراسر وہم ہیں۔ لفظ "عزیز" کے متعلق ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ یہ مصر میں کسی خاص منصب کا نام نہ تھا بلکہ محض "صاحب اقتدار" کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ غالباً مصر میں بڑے لوگوں کے لیے اُس طرح کا کوئی لفظ اصطلاحاً رائج تھا جیسے ہمارے ملک میں لفظ "سرکار" بولا جاتا ہے۔ اسی کا ترجمہ قرآن میں "عزیز" کیا گیا ہے۔ رہا زلیخا سے حضرت یوسف کا نکاح، تو اس افسانے کی بنیاد صرف یہ ہے کہ بائبل اور تلمود میں فوطیفراع کی جیٹی آسانہ سے اُن کے نکاح کی روایت بیان کی گئی ہے۔ اور زلیخا کے شوہر کا نام فوطیفراع تھا۔ یہ چیزیں اسرائیلی روایات سے نقل در نقل ہوتی ہوئی مفسرین تک پہنچیں اور جیسا کہ زبانی افواہوں کا قاعدہ ہے فوطیفراع باسانی فوطیفراع بن گیا، بیٹی کی جگہ بیوی کو لگئی اور بیوی لا محالہ زلیخا ہی تھی، لہذا اس سے حضرت یوسف کا نکاح کرنے کے لیے فوطیفراع کو مار دیا گیا، اور اس طرح "یوسف زلیخا" کی تصنیف مکمل ہو گئی۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَوْا مِنْهُ خَلَصُوا بِحَيَا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ
 أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ
 فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ
 لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝۸۰ رَجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا
 إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا

جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں
 جو سب سے بڑا تھا وہ بولا "تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور
 اس سے پہلے یوسف کے معاملہ میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تمہارا سے
 ہرگز نہ ہاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرمائے
 وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ اباجان! آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے
 ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی

۱۳۰ احتیاطاً ملاحظہ ہو کہ "چور" نہیں کہتے بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ "جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے"۔ اسی کو اصطلاح
 شرع میں "تورہ" کہتے ہیں، یعنی حقیقت پر پردہ ڈالنا، یا امر واقعہ کو چھپانا۔ جب کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے یا کسی بڑے ظلم کو دفع
 کرنے کی کوئی صورت اس کے سامنے ہو کہ کچھ خلاف واقعہ بات کہی جائے یا کوئی خلاف حقیقت جملہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں
 ایک پرہیزگار آدمی مرتع جھوٹ بولنے سے احتراز کرتے ہوئے ایسی بات کہنے یا ایسی تدبیر کرنے کی کوشش کرے گا جس سے
 حقیقت کو چھپا کر بدی کو دفع کیا جاسکے۔ ایسا کرنا شرع و اخلاق میں جائز ہے، بشرطیکہ معنی کام نکالنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے
 بلکہ کسی بڑی برائی کو مدد نہ کرنا۔ اب دیکھیے کہ اس مادے معاملہ میں حضرت یوسف نے کس طرح جائز تو وہی کی شرط نظر دی کی ہیں بھائی
 کی رہنمائی سے اس کے سامان میں پیالہ رکھ دیا مگر طاعون سے یہ نہیں کہا کہ اس پر چوری کا الزام لگاؤ۔ پھر جب سرکاری طاعون
 چوری کے الزام میں ان لوگوں کو پکڑاؤئے تو خاموشی کے ساتھ اٹھ کر نکلیں گے۔ یہ قبول جہان جانوں نے کہا کہ بن بین کی جگہ ہم
 میرے کسی کو رکھ لیجئے تو اس کے جواب میں بھی بن بین کی بات اُن پر اُٹھ دی کہ تمہارا اپنا فتویٰ یہ تھا کہ جس کے سامان میں سے
 تمہارا مال غلطہ دی رکھ لیا جائے اس کو اب تمہارے سامنے بن بین کے سامان میں سے جہارا مال نکالو۔ اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں

لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾ وَسَأَلَ الْقَرِيَّةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ
الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ
جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَى
عَلَى يُوسُفَ وَأَبِصْرَتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾
قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ
تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي

نہجانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجیے جہاں ہم تھے۔ اس قافلے سے دریا
کر لیجیے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔

باپنے یہ داستان سن کر کہا ”در اصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل
بنا دیا۔ اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور سوجنی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے،
وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔“ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور
کہنے لگا کہ ”ہائے یوسف!“ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں
— بیٹوں نے کہا ”خدا را! آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں۔ نوبت یہ آگئی ہے کہ اس کے
غم میں اپنے آپ کو گھلادیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔“ اس نے کہا ”میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی

دوسرے کلاس کی جگہ کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تودریہ کی مثالیں خود ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں بھی ملتی ہیں، اور کسی دہلی
سے بھی اس کو خدا کا سیوہ نہیں کہا جاسکتا۔

۶۱۲ یعنی تمہارے نزدیک یہ ہادر کر لینا بہت آسان ہے کہ میرا بیٹا جس کے حسن بیرت سے میں خوب واقف ہوں، ایک
پہاڑے کی چوٹی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ پہلے تمہارے لیے اپنے ایک بھائی کو جان بوجھ کر گم کر دینا اور اس کے تھیں پر جھوٹا خون لگا کر

إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۷﴾ يَبْنِيَّ اذْهَبُوا
فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ
إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿۸۸﴾
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الضَّرَّ
وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا
إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۸۹﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ
وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۹۰﴾ قَالُوا بَلَّغْنَاكَ لَأَنَّكَ يُوسُفَ قَالَ

فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچہ! جا کر یوسف
اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو میں کافر ہی
مایوس ہوا کرتے ہیں۔

جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انھوں نے عرض کیا کہ اے سردار! اقتدار
ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں
بھر پور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف
سے نہ رہا گیا، اس نے کہا: تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ
کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے: ہائیں! کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں
لے آنا بہت آسان کام ہو گیا تھا۔ اب ایک دوسرے بھائی کو واقعی چورمان لینا اور مجھے آکر اس کی خبر دینا بھی دیا ہی
آسان ہو گیا۔

۶۵ یعنی ہماری اس گزارش پر جو کچھ آپ دیں گے وہ گویا آپ کا ہمدرد ہو گا۔ اس غلے کی قیمت میں جو پونجی ہم پیش
کر رہے ہیں تو بے شک اس فائق نہیں ہے کہ ہم کو اس قدر غلہ دیا جائے جو ہماری ضرورت کو کافی ہو۔

اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ
 وَيَصِّرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسِنِينَ ۝۹۰ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ
 أَفْرَكْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّ كُنَّا لَلْخَاطِئِينَ ۝۹۱ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ
 الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝۹۲ إِذْ هَبُوا
 بِقِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ ابْنِي يَاتِ بِصِيرٍ أَوْ تَنِي
 بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝۹۳ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي
 لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ۝۹۴ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ

میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور
 صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا، انھوں نے کہا: "بھلا کہ تم کو
 اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔" اس نے جواب دیا، "آج تم پر کوئی گرفت نہیں،
 اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ، میرا یہ قیص لے جاؤ اور میرے والد
 کے منہ پر ڈال دو، ان کی بنیائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔"

جب یہ قافلہ (مصر سے) روانہ ہوا تو ان کے باپ نے (کنعان میں) کہا: "میں یوسف کی خوشبو محسوس
 کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔" گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ

۹۹۹ اس سے انبیاء علیہم السلام کی غیر عمری قول کا اعجاز ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ حضرت یوسف کا قیص لے کر مصر سے

چلا ہے اور ادھر کیڑوں میل کے فاصلے پر حضرت یعقوب اس کی ہلک بولتے ہیں۔ مگر اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 کی یہ قریب کچھ ان کی فانی ذہنیں بکر اللہ کی بخشش سے ان کو فی قیص اور اللہ جب اور جس قدر چاہتا تھا انہیں کام کرنے کا موقع
 دیتا تھا۔ حضرت یوسف برسوں مصر میں موجود رہے اور کبھی حضرت یعقوب کو ان کی خوشبو نہ آئی۔ مگر اب ایک قربت اور پاک کی
 تیزی کا یہ عالم ہو گیا کہ ابھی ان کا قیص مصر سے چلا ہے اور وہاں ان کی ہلک آئی شروع ہو گئی۔

لَفِي ضَلَالِكَ الْقَبْرِ ۝ فَلَئِمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَهْ عَلَى
وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ قَالُوا يَا بَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا
كُنَّا خَاطِئِينَ ۝ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ فَلَئِمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ اللَّيْلُ أَبْوَابَهُ وَ

ابھی تک اپنے اسی پُرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔

پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قیصر یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک اس کی بینائی عود کر آئی۔ تب اس نے کہا: میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بدل اُٹھے! ابا جان! آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا: میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔

پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے

یہاں یہ ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ ایک طرف قرآن حضرت یعقوب کو اس پیغمبرِ شان کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف بنی اسرائیل ان کو ایسے رنگ میں دکھاتے ہیں جیسا عجب کا ہر مسمیٰ بدبو دے سکتا ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ جب بیٹوں نے اگر فریدی کو یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا مالک ہے تو یعقوب کا دل دھک سے وہ گیا کہ نکاس نے ان کا یقین نہ کیا۔ .... اور جب ان کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے ان کو لانے کے لیے بھیجی تھیں تب اس کی جان میں جان

آئی۔ (پیدائش، ۴۵: ۲۶-۲۷)

۶۷ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے خاندان میں حضرت یوسف کے سا کوئی اپنے باپ کا قدر شناس نہ تھا اور حضرت یعقوب خود بھی ان لوگوں کی ذہنی ماحولیت سے مایوس تھے۔ گھر کے چرخ کی دوشنی باہر پھیل رہی تھی، مگر وہ گھر والے اندھیرے میں تھے انسان کی نگاہ میں وہ ایک ٹیکے سے سزا یادہ کچھ نہ تھا۔ فطرت کی اس تم ظہنی سے تلامذہ کی اکثر و بیشتر بڑی شعیتوں کو ساقطہ پیش آیا ہے۔

۶۸۔ بائبل کا بیان ہے کہ سب افراد خاندان جو اس موقع پر مصر گئے ۶۶ تھے۔ اس تعلق میں دوسرے گھرانہ کی ان لوگوں کو شمار نہیں کیا گیا ہے جو حضرت یعقوب کے ہاں بیابانی ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت یعقوب کی عمر ۱۳۰ سال تھی اور اس کے بعد وہ مصر میں ۷۱ سال زندہ رہے۔

اس موقع پر ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف سمیت ان کی تعداد ۶۸ تھی۔ اور جب تقریباً ۷۰ سال کے بعد وہ مصر سے نکلے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ بائبل کی روایت ہے کہ خروج کے بعد دوسرے سال بیاہن سینا میں حضرت موسیٰ نے ان کی جو مردم شماری کرائی تھی اس میں صرف قابل جنگ مردوں کی تعداد ۵۰۳۵۰ تھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عورت، مرد، بچے، سب ملا کر وہ کم از کم ۲۰ لاکھ ہوں گے۔ کیا کسی حساب پانچ سو سال میں ۶۸ آدمیوں کی اتنی اولاد ہو سکتی ہے؟ مصر کی کل آبادی اگر اس زمانے میں ۲ کروڑ فرض کی جائے (جو یقیناً بہت مبالغہ آمیز اندازہ ہوگا) تو اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف بنی اسرائیل وہاں ۱۰ فی صدی تھے۔ کیا ایک خاندان محض تائسل کے ذریعہ سے اتنا بڑھ سکتا ہے؟ اس سوال پر غور کرنے سے ایک اہم حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ۵۰ برس میں ایک خاندان تو اتنا نہیں بڑھ سکتا۔ ممکن بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد تھے۔ ان کے یڈر حضرت یوسف، جن کی بدولت مصر میں ان کے قدم پڑے، خود پیغمبر تھے۔ ان کے بعد چار پانچ صدی تک ملک کا اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہا۔ اس دوران میں یقیناً انہوں نے مصر میں اسلام کی خوب تبلیغ کی ہوگی۔ اہل مصر میں جو جو لوگ اسلام لائے ہوں گے ان کا مذہب بھی نہیں بلکہ ان کا تمدن اور پورا طریق زندگی غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے ہم رنگ ہو گیا ہوگا۔ مصریوں نے ان سب کو اسی طرح، یعنی ٹھیرا یا بوگا جس طرح ہندوستان میں ہندوؤں نے ہندوستانی مسلمانوں کو ٹھیرا یا۔ ان کے اوپر اسرائیلی کا لفظ اسی طرح چسپاں کر دیا گیا ہوگا جس طرح غیر عرب مسلمانوں پر ”مغڈن“ کا لفظ آج چسپاں کیا جاتا ہے۔ اور وہ خود بھی دینی و تمدنی وابستہ اور شادی یاہ سے تعلقات کی وجہ سے غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہونگے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصر میں قوم پرستی کا طوفان اٹھا تو مظالم صرف بنی اسرائیل ہی پر نہیں ہوئے بلکہ مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ یکساں پیٹ لیے گئے۔ اور جب بنی اسرائیل نے ملک چھوڑا تو مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی نکلے اور ان سب کا شمار اسرائیلیوں ہی میں ہونے لگا۔

ہمارے اس قیاس کی تائید بائبل کے متعدد اشارات سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ”خروج“ میں جہاں بنی اسرائیل کے ٹھکرے نکلنے کا حال بیان ہوا ہے، بائبل کا مصنف کہتا ہے کہ ”ان کے ساتھ ایک بی بی گرو بھی گئی“ (۳۸: ۱۲) اسی طرح ”گشتی“ میں وہ پھر کرتا ہے کہ ”جو بی بی لیڈان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی عرصہ کرنے لگی“ (۳: ۱۱) پھر یہ رجحان غیر اسرائیلی مسلمانوں کے لیے ”اجنبی اور پڑھتا“ کی اصطلاحیں استعمال ہونے لگیں چنانچہ توراہ میں حضرت موسیٰ کو احکام دیے گئے ان میں ہم کو یہ تصریح ملتی ہے:

”تمہارے لیے اور اس پر دیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہے نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند تمہارے

پر دیسی بھی دیے ہی ہوں جیسے تم ہو۔ تمہارے لیے اور پر دیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع

اور ایک ہی قانون ہو“ (لغت، ۱۵: ۱۵-۱۶)

”جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے خواہ وہ دیسی ہو یا پر دیسی وہ خداوند کی امانت کرتا ہے۔ وہ شخص اپنے

قَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِينَ ﴿۹۹﴾ وَرَفَعَ اَبُو يَزْعَرِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰ اَبَتِ هٰذَا تَوَلَّى رُءُوسَی

سب کنبے والوں سے) کہا "چلو، اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔"

(شہر میں داخل ہونے کے بعد) اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا "ابا جان! یہ تعبیر ہے میرے اُس خواب

(لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا) (گنتی ۱۵: ۳۰)

"خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا، قرآن کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا" (استثنا: ۱۱: ۱۶)

اب یہ تحقیق کرنا مشکل ہے کہ کتاب النبی میں غیر اسرائیلیوں کے لیے وہ اہل نفاق کی استعمال کیا گیا تھا جسے مترجموں نے پڑی بنا کر رکھ دیا۔

۶۹؎ تلمود میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب کی آمد کی خبر دار السلطنت میں پہنچی تو حضرت یوسف سلطنت کے بڑے بڑے اہل و اہل مناصب اور فوج فرا کر لے کر ان کے استقبال کے لیے نکلے اور پورے تزک و احتشام کے ساتھ ان کو شہر میں لائے۔ وہ دن وہاں جشن کا دن تھا۔ عورت و مرد بچے سب اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔

۷۰؎ اس لفظ "سجدہ" سے بکثرت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ ایک گروہ نے تو اسی سے استدلال کر کے بادشاہوں اور یہود کے لیے سجدہ تہیۃ اور سجدہ تنظیم کا جواز نکال لیا۔ دوسرے لوگوں کو اس قباحیت سے بچنے کے لیے اس کی یہ توجیہ کرنی پڑی کہ انکی شریعتوں میں صرف سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے حرام تھا، باقی باوجود سجدہ جبر عبادت کے ہندو سے خالی ہو تو وہ خدا کے سوا دوسروں کو بھی کیا جاسکتا تھا، البتہ شریعت محمدی میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ لیکن ہماری غلط فہمیاں دراصل اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ لفظ "سجدہ" کو موجودہ اسلامی اصطلاح کا ہم معنی سمجھ لیا گیا، یعنی ہاتھ، گھٹنے اور پیشانی زمین پر ٹکانا۔ حالانکہ سجدہ کے اصل معنی صحن جھکنے کے ہیں اور یہاں یہ لفظ اسی معنوم میں استعمال ہوتا ہے۔ قدیم تہذیب میں یہ عام طریقہ تھا اور آج بھی بعض ملکوں میں اس کا رواج ہے) کہ کسی کا شکر یہ ادا کرنے کے لیے، یا کسی کا استقبال کرنے کے لیے، یا محض سلام کرنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی حد تک آگے کی طرف جھکتے تھے۔ اسی جھکاؤ کے لیے عربی میں سجود اور انگریزی میں (Bow) کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بائبل میں اس کی بکثرت مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ طریقہ آداب تہذیب میں شامل تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ انھوں نے اپنے خیمہ کی طرف تین آدمیوں کو آتے دیکھا تو وہ اللہ کے استقبال کے لیے دوڑے اور زمین تک جھکے۔ عربی بائبل میں اس موقع پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: فلما نظروا کمعن لا استقیبا لہم من باب الخیمۃ و سجدوا الى الارض

مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رِبِّيَ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ

کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے

(تکوین: ۱۸-۲۰)۔ پھر جس مرتع پر یہ ذکر آتا ہے کہ نبی رحمت نے حضرت سارہ کے دفن کے لیے قبر کی زمین مفت دی وہاں اردو بائبل کے الفاظ یہ ہیں "ابراہام نے اٹھ کر اور نبی رحمت کے آگے، جو اس ملک کے لوگ ہیں، آداب بجا لاکر ان سے یوں گفتگو کی۔" اور جب ان لوگوں نے قبر کی زمین میں جگہ ایکسپلوٹ کیا اور ایک نازنڈر میں پیش کر دیا تب "ابراہام اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا۔ مگر عربی ترجمہ میں ان دونوں مواقع پر آداب بجا لانے اور جھکنے کے لیے "سجدہ کرنے" ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں: فقہار ابراہیم و سجد لشعب الاسمانی یعنی جنت (تکوین: ۲۲: ۷)۔ فقہار ابراہیم امامہ شعب الاسمانی (۲۳: ۱۲)۔ انگریزی بائبل میں ان مواقع پر جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں:

Bowed himself Toward the ground.

Bowed himself to the people of the land and Abraham bowed down himself before the people of the land.

اس مضمون کی مثالیں بڑی کثرت سے بائبل میں ملتی ہیں اور ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سجدے کا مفہوم یہ ہے ہی نہیں جو

اب اسلامی اصطلاح کے لفظ "سجدہ" سے سمجھا جاتا ہے۔

جن لوگوں نے معاملہ کی اس حقیقت کو جانے بغیر اس کی تاویل میں سرسری طور پر یہ کھنکھایا ہے کہ اگلی شریعتوں میں بغیر اللہ کو تسبیح سجدہ کرنا یا سجدہ تہیتہ بجالانا جائز تھا انہوں نے محض ایک بے اصل بات لکھی ہے۔ اگر حد سے مراد وہ چیز ہو جسے اسلامی اصطلاح میں سجدہ کہا جاتا ہے، تو وہ خدا کی تسبیح ہوئی کسی شریعت میں کبھی کسی بغیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا ہے۔ بائبل میں ذکر آتا ہے کہ بابل کی امیری کے زمانے میں جب انسریرس بادشاہ نے ہامان کو اپنا امیر الامر بنایا اور حکم دیا کہ سب لوگ اس کو سجدہ تسبیحی بجالایا کریں تو مرد کی نے، جو بنی اسرائیل کے ادویار میں سے تھے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا (استر ۳: ۱-۲)۔ تلمود میں اس واقعہ کی شرح کہتے ہیں کہ اس کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ بڑھنے کے لائق ہے:

"بادشاہ کے ملازمین نے کہا آخر تو کیوں ہامان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے، ہم بھی آدمی ہیں مگر شاہی

حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا تم لوگ نادان ہو، کیا ایک فانی انسان، جو کل خاک میں مل جائے گا؟

اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی بڑائی مافی جائے، کیا میں اس کو سجدہ کروں جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا،

کل بچہ تھا۔ آج جو ان ہے، کل بوڑھا ہوگا اور پس منجائے گا؟ نہیں، میں تو اس زلیہادی خدا ہی کے آگے

جھکوں گا جو جی و قیوم ہے..... وہ جو کائنات کا خالق اور حاکم ہے، میں تو اس کی تعظیم بجالاؤں گا، اور کسی

کی نہیں۔"

أَخْرَجَنِي مِنَ السَّبْحِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ
 أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا
 يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٠ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ
 وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ١١

قید خانے سے نکالا، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لاکر مجھ سے ملایا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں
 کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے،
 بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب! تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا
 سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے! تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام
 پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔

یہ تقریر نزول قرآن سے تقریباً ایک ہزار برس پہلے ایک اسرائیلی مومن کی زبان سے صادر ہوئی ہے اور اس میں کوئی شاہد نہیں
 اس تخیل کا نہیں پایا جاتا کہ غیر اللہ کسی مٹی میں بھی حمد کرنا جائز ہے۔

۱۰ یہ چند فقرے جو اس موقع پر حضرت یوسف کی زبان سے نکلے ہیں، ہمارے سامنے ایک بچے مومن کی برکت کا عجب نمونہ
 نقشہ پیش کرتے ہیں۔ صحرائی لگد بازوں کے خاندان کا ایک فرد جس کو خود اس کے بھائیوں نے حد کے مارے ہاک کر دینا چاہا تھا، زندگی
 کے شیب و فراز دیکھتا ہوا لاخود میری عروج کے انتہائی مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ اس کے قہار و اہل خاندان اب اس کے دست نگر ہو کر
 اس کے حضور آئے ہیں اور وہ حاسد جہانی بھی جو اس کو مار ڈالنا چاہتے تھے، اس کے تخت شاہی کے سامنے سرنگوں کھڑے ہیں۔
 یہ موقع دنیا کے عام دستور کے مطابق غر جرتانے، ڈیگیں مارنے، گلے اور ٹکوسے کرنے، اور طعن و لامت کے تیر بڑمانے کا تھا۔ مگر
 ایک سچا خدا پرست انسان اس موقع پر کچھ دوسرے ہی اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے اس عروج پر غر کرنے کے بجائے اس خدا کے
 احسان کا اعتراف کرتا ہے جس نے اسے یہ مرتبہ عطا کیا۔ وہ خاندان و اولوں کو اس ظلم و ستم پر کوئی علامت نہیں کرتا جو اہل عرب میں
 انھوں نے اس پر کیے تھے۔ اس کے برعکس وہ اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے اسے دلوں کی جدائی کے بعد تم لوگوں کو کچھ
 ملایا۔ وہ حاسد بھائیوں کے خلاف نکالت کا ایک نفاذ نام سے نہیں نکالتا۔ حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہتا کہ انھوں نے میرے ساتھ بھائی کی تھی۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
اِذْ اَجْتَمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ
حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنَّ هُوَ

اے محمد! یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں ورنہ تم اس وقت موجود نہ
جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر
لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ تو

بلکہ ان کی صفائی خود ہی اس طرح پیش کرتا ہے کہ شیطان نے میرے اور ان کے درمیان باطنی ڈال دی تھی۔ اور پھر اس برائی کے بھی بڑے پہلو
چھوڑ کر اس کا یہ اچھا پہلو پیش کرتا ہے کہ خدا جس موقع پر مجھے پہنچانا چاہتا تھا اس کے لیے یہ لطیف تدبیر اس نے فرمائی۔ یعنی بھائیوں
سے شیطان نے جو کچھ کیا اسی میں حکمت الہی کے مطابق میرے لیے خیر تھی۔ چند الفاظ میں یہ سب کچھ کہ جانے کے بعد وہ بے اختیار
اپنے خدا کے آگے جھک جاتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھے بادشاہی دی اور وہ طاقتیں بخش جن کی بدولت میں قید خانے میں
مرٹنے کے بجائے آج دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پر فرماں روا کی کر رہا ہوں۔ اور آخر میں خلا سے کچھ مانگتا ہے تو یہ کہ دنیا میں جب تک زندہ
رہوں تیری زندگی دغلائی پر ثابت قدم رہوں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیا جائے۔ کس قدر
بلند اور گنتا پاکیزہ ہے یہ فوئز سیرت!

حضرت یوسف کی اس قیمتی تقریر نے بھی بائبل اور تلمود میں کوئی جگہ نہیں پائی ہے۔ حیرت ہے کہ یہ کتابیں تھوں کی غیر ضروری
تفصیلات سے تو بھری چڑی ہیں، مگر جو چیزیں کوئی اخلاقی قدر و قیمت رکھتی ہیں اور جن سے انبیاء کی اصلی تعلیم اور ان کے حقیقی مشن اور
ان کی میروتوں کے سبق آموز پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، ان سے ان کتابوں کا دامن خالی ہے۔

یہاں یہ قصہ ختم ہو رہا ہے اس لیے ناظرین کو پھر اس حقیقت پر تنبیہ کر دینا ضروری ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن
کی یہ روایت اپنی جگہ ایک متقل روایت ہے، بائبل یا تلمود کا چر بن نہیں ہے۔ تینوں کتابوں کا متقابل مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح
ہو جاتی ہے کہ قصے کے متعدد اہم اجزاء میں قرآن کی روایت ان دونوں سے مختلف ہے۔ بعض چیزیں قرآن ان سے نامید بیان کرتا
ہے، بعض ان سے کم، اور بعض میں ان کی تردید کرتا ہے۔ لہذا کسی کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصہ
سنایا وہ بنی اسرائیل سے سن لیا ہو گا۔

۱۰۲ یعنی ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کا عجیب حال ہے۔ تمہاری نبوت کی آزمائش کے لیے بہت سوچ سمجھ کر اور مشورے
کر کے جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا اسے تم نے بھری گھل میں جبرستہ رو کر دیا، اب شاید تم متوقع ہو گے کہ اس کے بعد تو انہیں تسلیم

۱۱

الَّذِ كُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۳﴾ وَكَانَ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَسُورُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿۱۰۴﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ

ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام تھی۔ ع

زیٹن اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں
اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ

کلیف میں کوئی تامل نہ رہے گا کہ تم یہ قرآن خود تصنیف نہیں کرتے جو بلکہ واقعی تم پر وحی آتی ہے، اگر یقین مانو کہ یہ اب بھی نازل ہے
اور اپنے انکار پر جیسے دہنہ کے لیے کوئی دوسرا ہمانہ ڈھونڈنا چاہیں گے۔ کیونکہ ان کے نہ ماننے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری قدرت
کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ کھلے دل سے کوئی معقول دلیل چاہتے تھے اور وہ ابھی تک انہیں نہیں ملی۔ بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے
کہ تمہاری بات یہ ماننا چاہتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو تلاش در اصل ماننے کے لیے کسی دلیل کی نہیں بلکہ نہ ماننے کے لیے کسی ہانے کی ہے۔
اس کلام سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غلط فہمی کو رفع کرنا نہیں ہے، اگر جہل و غیظ آپ ہی سے ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد مخاطب
گروہ کو جس کے مجمع میں یہ تقریر کی جا رہی تھی، ایک نہایت لطیف و لطیف طریقہ سے اس کی ہٹ دھرمی پر تنبیہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی محفل میں
آپ کو امتحان کے لیے بلایا تھا اور اچانک یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم نبی ہو تو بتاؤ کہ تمہاری اس بات کے منہ پر کھڑے کیا ہے۔ اس کے جواب میں
ان کو وہیں اور اسی وقت پورا قصہ سن دیا گیا، اور انہیں یہ محترمہ سنا تھا کہ کہہ سکتے ہیں ان کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ہٹ دھرمی اس میں اپنی صورت
دیکھ لو، تم کہ منہ سے امتحان لینے بیٹھے تھے، معقول انسان اگر امتحان لیتے ہیں تو اس لیے لیتے ہیں کہ اگر حق ثابت ہو جائے تو اسے مان لیں،
مگر تم وہ لوگ ہو جو ہانہ ماننا چاہتے ہو، یہ بھی ماننا کہ نہیں دیتے۔

۱۰۳ اور کی تنبیہ کے بعد یہ دوسری لطیف تر تنبیہ ہے جس میں علامت کا پہلا کلمہ کہ قیامت کا پہلا روزہ ہے۔ اس ارشاد کا
خطاب بھی بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر اصل مخاطب کفار کا مجمع ہے اور اس کو یہ سننا کہ اللہ کے بند و غور کر دو،
تمہاری ہٹ دھرمی کس قدر بے جا ہے۔ اگر پیغمبر نے اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے دعوت و تبلیغ کا یہ کام جاری کیا ہوتا یا اس نے اپنی
ذات کے لیے کچھ بھی چاہا ہوتا تو بے شک تمہارے لیے یہ کہنے کا موقع تھا کہ ہم اس مطلبی آدمی کی بات کیوں مانیں۔ مگر تم دیکھتے ہو کہ
یہ شخص بے غرض ہے، تمہاری اور دنیا بھر کی بھلائی کے لیے نصیحت کر رہا ہے اور اس میں اس کا اپنا کوئی مفاد پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کا مخاطب
اس ہٹ دھرمی سے کرنے میں آخر کیا مغزویت ہے جو انسان کے بھلے کے لیے اس بات سے غرضی کے ساتھ پیش کرے اس سے کسی کو
خواہ مخواہ غصہ نہ ہو۔ کھلے دل سے اس کی بات سنو اور دل کو کھلی ہو تو راہ، مگر غلی سونہ ماؤ۔

۱۰۴ اور کے گیارہ رکوعوں میں حضرت یوسف کا قصہ ختم ہو گیا۔ اگر وہی الہی کا مقصد، حق قصہ کوئی ہوتا تو اسی مگر تقریر ختم
ہو جانی چاہیے تھی، مگر یہاں تو قصہ کسی مقصد کی خاطر کہا جاتا ہے اور اس مقصد کی تبلیغ کے لیے جو موقع بھی مل جائے اس سے فائدہ اٹھانے

إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ

اُس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کی طرف سے کوئی عذاب اگر انہیں دہریچ نہ لے گا یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آجائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ

میں دریغ نہیں کیا جاتا۔ اب جو نہ لوگوں نے خود نبی کو بلایا تھا اور تفرقہ کرنے کے لیے کان منہ نہ تھے۔ اس لیے ان کے مطلب کی بات تم کرتے ہی چند جملے اپنے مطلب کے بھی کہہ دیے گئے اور غایت درجہ اختصار کے ساتھ ان چند جملوں ہی میں نصیحت اور دعوت کا سارا مضمون سمیٹ دیا گیا۔

۱۰۵۔ اس سے مقصد لوگوں کو ان کی غفلت پر تنبیہ کرنا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز بجائے خود محض ایک چیز ہی نہیں ہے بلکہ ایک نشانی بھی ہے جو حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو محض چیز ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں نہ انسان کا سامنا دیکھنا نہیں بلکہ جانوروں کا سامنا دیکھنا دیکھتے ہیں۔ درخت کو درخت، اور پہاڑ کو پہاڑ اور مانی کو مانی تو جانور بھی دیکھتا ہے، اور انسانی ضرورت کے لحاظ سے ہر جانور ان چیزوں کا معرفت بھی جانتا ہے۔ مگر جس مقصد کے لیے انسان کو حواس کے ساتھ سوچنے والا و مدبر بھی دیا گیا ہے، وہ صرف اسی حد تک نہیں ہے کہ آدمی ان چیزوں کو دیکھے اور ان کا معرفت اور استعمال معلوم کرے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی حقیقت کی جستجو کرے اور ان نشانیوں کے ذریعہ سے اُس کا سراغ لگائے۔ اسی معاملہ میں اکثر انسان غفلت برت رہے ہیں اور یہی غفلت ہے جس نے ان کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے۔ اگر دلوں پر یہ قفل نہ چڑھایا گیا ہوتا تو انبیاء کی بات سمجھنا اور ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا لوگوں کے لیے اس قدر مشکل نہ ہو جاتا۔

۱۰۶۔ یہ فطری نتیجہ ہے اُس غفلت کا جس کی طرف ادھر کے فقرے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جب لوگوں نے نشان راہ سے آنکھیں بند کیں تو سیدھے راستے سے ہٹ گئے اور اطراف کی بھڑکیوں میں پھنس کر رہ گئے۔ اس پر بھی کم انسان ایسے ہیں جو منزل کو بالکل ہی گم کر چکے ہوں اور جنہیں اس بات سے قطعی انکار ہو کہ خدا ان کا خالق و رازق ہے۔ بیشتر انسان جس گمراہی میں مبتلا ہیں وہ انکار خدا کی گمراہی نہیں بلکہ شرک کی گمراہی ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا نہیں ہے بلکہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ خدا کی ذات اور اس کی صفات، اختیارات اور حقوق میں دوسرے بھی کچھ نہ کسی طرح شریک ہیں۔ یہ غلط فہمی ہرگز نہ پیدا ہوتی اگر زمین و آسمان کی ان نشانیوں کو نگاہ حیرت سے دیکھا جاتا اور ہر جگہ اور ہر آن خدا کی وحدت کا پتہ دے رہی ہیں۔

۱۰۷۔ اس سے مقصد لوگوں کو جو حکمانا ہے کہ مصرت زندگی کو دراز سمجھ کر اور حال کے امن کو دائم خیال کر کے فکرِ ال کو کسی آنے والے وقت پر نہ ٹالو۔ کسی انسان کے پاس بھی اس امر کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کی صلت جہاتِ ظاہر و باطنی تک یقیناً باقی رہے گی۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب اچانک اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے اور کہاں سے کس حال میں وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ تمہارا شب و روز کا تجربہ

وقف النبی
علیہ السلام

هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۸ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَكِنَّا لَا خَيْرَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوا إِلَّا أَفْلاكٌ تَعْقِلُونَ ۝۱۹

”میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک سچے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔“

اے محمد! تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھر نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ سمجھو گے؟

ہے کہ پردہ محفل ایک لمبے چھتری پر نہیں دیتا کہ اس کے اندر تھارے لیے کیا چھپا ہوا ہے۔ لہذا کچھ فکر کرتی ہے تو ابھی کہ وہ زندگی کی راہ پر چلے جا رہے ہوں اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا فیر کر سوچ لو کہ کیا یہ راستہ ٹھیک ہے، اس کے درست ہونے کے لیے کوئی قوی حجت موجود ہے؟ اس کے راہ راست ہونے کی کوئی دلیل اتنا رکازات سے مل رہی ہے، اس پر چلنے کے جو نتائج تمہارے اہل نفع پہلے دیکھ چکے ہیں اور جو نتائج اب تمہارے تمدن میں رونما ہو رہے ہیں وہ یہی تصدیق کرتے ہیں کہ تم ٹھیک جا رہے ہو۔

۱۸۔ صفا میں باتوں سے پاک جو اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، ان نقائص اور کمزوریوں سے پاک جو ہر جزو کا مفید سے کل بنا ہوا ہے اس کی طرف منسوب ہو تی ہیں، ان عیوب اور خطاؤں اور برائیوں سے پاک جن کا اس کی طرف منسوب، مٹا کر کمال منطقی نتیجہ ہے۔

۱۹۔ یہاں ایک بہت بڑے مضمون کو دو تین جملوں میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس کو اگر کسی تفصیل عبارت میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جاسکتا ہے۔ یہ لوگ تمہارے بات کی طرف اس لیے تو ہر نہیں کرتے کہ جو شخص کل، ان کے شہر میں پیدا ہوا اور انہی کے درمیان بچے سے جوان اور جوان۔ سترہ ہوا ہو، اس کے تعلق یہ کیسے مان ہیں کہ یہ ایک ایک مرد خدا نے اُسے اپنا پیغمبر مقرر کر دیا لیکن یہ کوئی الگ بات نہیں ہے جس سے آج دنیا میں پہلی مرتبہ انہی کو ساتھ میں لایا ہو۔ اس سے پہلے بھی خدا اپنے نبی بھیج چکا ہے اور وہ سب بھی انسان ہی تھے پھر یہ بھی

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُنُوا جَاءَهُمْ
 نَصْرًا فَنُتِنِي مِّنْ نَّشَاوٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾
 لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ
 حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصَدِّقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ
 كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْيُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

ع ۱۲

(پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سُن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ اُن سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہمارے مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی، پھر جب ایسا موقع آجاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور محرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاسکتا۔

اگلے لوگوں کے ان قصوں میں غفل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ع

کبھی نہیں بڑا کہ اچانک ایک اجنبی شخص کسی شہر میں نمودار ہو گیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بلکہ جو لوگ بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے اُٹھائے گئے وہ سب لہجوں کے رہنے والوں میں سے ہی تھے۔ مسیح، موسیٰ، ابراہیم، نوح (علیہم السلام) انہوں نے تھے؟ اب تم خود ہجرت دیکھ لو کہ جن قوموں نے ان لوگوں کی دعوتِ اصلاح کو قبول کر لیا اور اپنے بے بنیاد تجلیات اور بے کام خواہشات کے پیچھے چلی رہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ تم خود اپنے تجارتی سفروں میں عادی، نمودار، مدین، اور قومِ لوط وغیرہ کے تباہ شدہ علاقوں سے گزرتے رہے ہو کیا وہاں کوئی سبق نصیحتیں نہیں ملتا؟ ہجرتِ انصاف نے دنیا میں دیکھا ہی تو غور سے رہا ہے کہ عاقبت میں وہ اس سے بدتر انجام دیکھیں گے۔ اور یہ کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی اصلاح کر لی وہ صرف دنیا ہی میں اچھے نہ رہے، آخرت میں ان کا انجام اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گا۔

یعنی ہر اس چیز کی تفصیل جو انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ضروری ہے۔ بعض لوگ ہر چیز کی تفصیل سے مراد خواہ مخواہ دنیا بھر کی چیزوں کی تفصیل لے لیتے ہیں اور پھر ان کو یہ پریشانی پیش آتی ہے کہ قرآن میں جنگلات اور طب اور ریاضی اور دوسرے علوم و فنون کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملتی۔

تفہیم القرآن (۲)

الرعد

(۱۳)

الرعد

نام آیت ۱۳ کے فقرے **وَسَيَبْرَحُ الرُّعْدُ بِحَمْدِہٖ** وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيعَتِہٖ کے لفظ الرعد کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس نام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورہ میں بادل کی گرج کے سننے سے بھٹ کی گئی ہے، بلکہ یہ صرف علامت کے طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں لفظ الرعد آیا ہے، یا جس میں رعد کا ذکر آیا ہے۔

زمانہ نزول | رکوع ۴ اور رکوع ۶ کے مفاہیم شہادت دیتے ہیں کہ یہ سورہ بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس، ہود اور احراف نازل ہوئی ہیں، یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور۔ انداز بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکی ہے، مخالفین آپ کو تک دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے رہے ہیں، مومنین بار بار بتائیں کر رہے ہیں کہ گمش کوئی ہجرہ دکھا کر ہی بن لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے اور اگر دشمنان حق کی رستی دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے تم گھبراؤ، غصہ پھر کریت، ۳۰ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کی ہٹ دھرمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے جس کے بعد یہ کہنا بالکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آجائیں تو یہ لوگ نہ انہیں گے بلکہ اس واقعہ کی بھی کوئی نہ کوئی تاویل کر ڈالیں گے۔ ان سب باتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی۔

مرکزی مضمون | سورہ کا مدعا پہلی ہی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے۔ ساری تقریر ایسی مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہے۔ اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توجہ معاد اور رسالت کی خفایت ثابت کی گئی ہے۔ ان پر ایمان لانے کے اخلاقی دروہانی فوائد سمجھائے گئے ہیں، ان کو نہ ماننے کے نقصانات بتائے گئے ہیں۔ اور یہ ذہن نشین کیا گیا ہے کہ کفر سرسراہک حماقت اور جہالت ہے۔ پھر چونکہ اس سارے بیان کا مقصد محض دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں ہے، دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے، اس لیے زبانی منطقی استدلال سے کام نہیں لیا گیا ہے بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد پھر طرح طرح سے تخریج، ترمہیب، ترغیب، اور مشفقانہ تحقیق کی گئی ہے تاکہ نادان لوگ اپنی ٹوکرا نہ ہٹ دھرمی سے باز آجائیں۔

دورانِ تقریر میں جگہ جگہ مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کچے بغیر ان کے جوابات دے دیے گئے ہیں، اور ان

شہادت کو رخ کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا ملین کی طرف سے ڈالے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی، جو کئی برس کی طویل اور سخت جدوجہد کی تھیں، تھکے جا رہے تھے اور بیچینی کے ساتھ نبی امداد کے منتظر تھے، تسلی دی گئی ہے۔

آيَاتُهَا ۴۳ سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَزِيْزَتْلِكَ اَيُّ الْكِتٰبِ الَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۱ اللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَ

آل۔ م۔ ر۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر (تمہاری قوم کے) اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔

وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوئے، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و مانتاب کو ایک قانون کا

۱۔ یہ اس سورے کی تہید ہے جس میں مقصد و کلام کو چند نظموں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ دوسرے سخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی! تمہاری قوم کے اکثر لوگ اس تعلیم کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اسے ہم نے تم پر نازل کیا ہے اور یہی حق ہے خواہ لوگ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ اس مختصر سی تہید کے بعد اہل تقریر شروع ہو جاتی ہے جس میں مکہ میں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تعلیم کیوں حق ہے اور اس کے بارے میں ان کا رویہ کس قدر غلط ہے۔ اس تقریر کو سمجھنے کے لیے ابتدائی سے پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تین بنیادی باتوں پر مشتمل تھی۔ ایک یہ کہ خدائی پوری کی پوری اللہ کی ہے اس لیے اس کے سوا کوئی بندگی و عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تیسرے یہ کہ میں اللہ کا رسل ہوں اور جو کچھ پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ یہی تین باتیں ہیں جنہیں ماننے سے لوگ انکار کر رہے تھے، انہی کو اس تقریر میں بار بار طریقے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور انہی کے متعلق لوگوں کے شبہات

الْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ

پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید اعتراضات کو رفع کیا گیا ہے۔

۷۷ الفاظ دیئے آسمانوں کو غیر محسوس انداز میں ہماروں پر قائم کیا۔ بظاہر کوئی چیز نقصانے سبیل میں ایسی نہیں ہے جو ان سے مدد و حساب اجرام فلکی کو قصاصے جھٹے ہو۔ مگر ایک غیر محسوس طاقت ایسی ہے جو ہر ایک کو اس کے مقام و مدار پر رد کے جھٹے ہے اور ان عظیم اشیاء اجرام کو زمین پر یا ایک دوسرے پر گرنے نہیں دیتی۔

۷۸ اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ اسراء کا شہید علیہ۔ مختصر بیان آنا اشارہ کافی ہے کہ عرش (یعنی سلطنت) کا تختہ کے مرکز پر اللہ تعالیٰ کی۔ لہذا فرمائی کہ جگہ جگہ قرآن میں جس غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو صرف پیدا نہیں کر دیا ہے بلکہ وہ آپ ہی اس سلطنت پر فرما رہا ہے کہ اس کے لیے جہاں ہست و بود کوئی خود بخود چلنے والا کاغذ نہیں ہے، ہر ایک کھیت سے جاہل خیال کرتے ہیں، اور نہ مختلف خداؤں کی آمیج گانہ ہے، ہر ایک کھیت سے دوسرے جاہل سمجھ بیٹھے ہیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جسے اس کا پیدا کرنے والا خود چلا رہا ہے۔

۷۹ یہاں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ مخاطب وہ قوم ہے جو اللہ کی ہستی کی منکر نہ تھی، نہ اس کے خالق ہونے کی منکر تھی، اور نہ یہ گمان رکھتی تھی کہ یہ سارے نام جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے ہیں۔ اس لیے جو اسے خود اس بات پر دلیل لانے کی ضرورت نہ سمجھی گئی کہ واقعی اللہ ہی نے آسمانوں کو قائم کیا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو ایک ضابطے کا پابند بنایا ہے۔ بلکہ ان واقعات کو جنہیں مخاطب خود ہی مانتے تھے، ایک دوسری بات پر دلیل قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس نظام کائنات میں صاحب اقتدار نہیں ہے جو مجبوراً قرار دیے جانے پر تہمتی ہو رہا ہے سوال کہ شخص سرے سے اللہ کی ہستی کا اور اس کے خالق نہ ہونے ہی کا قائل نہ ہوا اس کے مقابلے میں یہ استدلال کیسے بنیاد ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے مقابلے میں توحید کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیتا ہے وہی دلائل ملاحظہ کے مقابلے میں وجود باری کے اثبات کے لیے بھی کافی ہیں۔ توحید کا سارا استدلال اس بنیاد پر قائم ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری کائنات ایک مکمل نظام ہے اور یہ پورا نظام ایک زبردست قانون کے تحت چل رہا ہے جس میں ہر طرف ایک ہم گیر قندار ایک بے عیب حکمت، اور بے خطا علم کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ آثار جس طرح اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس نظام کے بہت سے فرمانروا نہیں ہیں، اسی طرح اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس نظام کا ایک فرمانروا ہے۔ نظم کا تصور ایک ناظم کے بغیر قانون کا تصور ایک حکمران کے بغیر حکمت کا تصور ایک حکیم کے بغیر، علم کا تصور ایک عالم کے بغیر اور سب سے بڑھ کر یہ عقل کا تصور ایک خالق کے بغیر صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو ہمت دھرم ہو، با بھر وہ جس کی عقل ماری گئی ہو۔

۸۰ یعنی یہ نظام صرف اسی امر کی شہادت نہیں دے رہا ہے کہ ایک ہم گیر اقتدار اس پر فرمانروا ہے بلکہ ایک زبردست

لَعَلَّكُمْ يُلْقَا رَيْبَكُمْ تَوْقِنُونَ ۝۲ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ
فِيهَا رِجَاسًا وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ
أُنثَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝۳

کہ تم اپنے رب کی طاقت کا یقین کرو۔

اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دیا
بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔
ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔

حکمت اس میں کام کر رہی ہے بلکہ اس کے تمام اجزاء اور ان میں کام کرنے والی ساری قوتیں اس بات پر بھی گواہ ہیں کہ اس نظام کی کوئی چیز
غیر فانی نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے اختتام تک وہ چلتی ہے اور جب اُس کا وقت آن پورا ہوتا ہے تو
بٹ جاتی ہے۔ یہ حقیقت جس طرح اس نظام کے ایک ایک جزو کے معاملے میں صبح ہے اسی طرح اس پورے نظام کے معاملے میں
بھی صبح ہے۔ اس عالم طبیعی کی مجموعی ساخت یہ بتا رہی ہے کہ یہ ابدی و سرمدی نہیں ہے اس کے لیے بھی کوئی وقت مقرر ہے جب
یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا عالم برپا ہوگا۔ لہذا قیامت جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اس کا آنا مستبعد نہیں بلکہ نہ آنا
مستبعد ہے۔

۱۷ یعنی اس امر کی نشانیاں کہ رسولی خدا جن حقیقتوں کی خبر دے رہے ہیں وہ فی الواقع سچی حقیقتیں ہیں۔ کائنات میں ہر طرف
اُن پر گواہی دینے والے آثار موجود ہیں۔ اگر لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انھیں نظر آجائے کہ قرآن میں جن جن باتوں کا بیان لانے کی
دعوت دی گئی ہے زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے ہے شمار نشانات اُن کی تصدیق کر رہے ہیں۔

۱۸ اوپر جن آثار کائنات کو گواہی میں پیش کیا گیا ہے ان کی یہ شہادت تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ اس عالم کا خالق و مدبر
ایک ہی ہے، لیکن یہ بات کہ موت کے بعد دوسری زندگی، اور عداوت الہی میں انسان کی حاضری، اور جزا و سزا کے تعلق رسول اللہ نے
جو خبریں دی ہیں ان کے برحق ہونے پر بھی یہی آثار شہادت دیتے ہیں، ذرا غفٹی ہے اور زیادہ غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے
پہلی حقیقت پر متنبہ کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی، کیونکہ سننے والا محض دلائل کو سن کر ہی سمجھ سکتا ہے کہ ان سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ بہتر
دوسری حقیقت پر خصوصیت کے ساتھ متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی طاقت کا یقین بھی تم کو انہی نشانوں پر غور کرنے سے حاصل
ہو سکتا ہے۔

مذکورہ بالا نشانوں سے آخرت کا ثبوت دو طرح سے ملتا ہے :

ایک یہ کہ جب ہم آسمانوں کی ساخت اور شمس و قمر کی تغیر پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل یہ شہادت دیتا ہے کہ جس خدائے عظیم الشان اجرام فلکی پیدا کیے ہیں، اور جس کی قدرت اتنے بڑے بڑے کدوں کو خضایں گردش دے رہی ہے، اُس کے لیے ذریعہ انسانی کموت کے بعد دوبارہ پیدا کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ اسی نظام فلکی سے ہم کو یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کمال درجے کا حکیم ہے، اور اُس کی حکمت سے یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ انسان کو ایک ذی عقل و شعور اور صاحب اختیار و ارادہ حقوق بنانے کے بعد ابد اپنی زمین کی بے شمار چیزوں پر تصرف کی قدرت عطا کرنے کے بعد اس کے کارنامہ زندگی کا حساب نہ لے، اُس کے ظالموں سے باز پرس اور اُس کے مظلوموں کی داد رسی نہ کرے، اُس کے نیکو کاروں کو جزا اور اُس کے بدکاروں کو سزا نہ دے، اور اُس کے کبھی یہ پوچھے ہی نہیں کہ جو بیش قیمت امانتیں میں نے تیرے سپرد کی تھیں ان کے ساتھ تو نے کیا معاملہ کیا۔ ایک اندھا راہ تو بے شک اپنی سلطنت کے معاملات اپنے کارپردازوں کے حوالے کر کے خواب غفلت میں سرشار ہو سکتا ہے، لیکن ایک حکیم و دانہ اسے اس غلط فہمی و تغافل کشی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

اس طرح آسمانوں کا شاہد ہم کو نہ صرف آخرت کے امکان کا قائل کرتا ہے، بلکہ اس کے وقوع کا یقین بھی دلاتا ہے۔
 ۵۵ اجرام فلکی کے بعد عالم ارضی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور یہاں بھی خدا کی قدرت اور حکمت کے نشانات سے اُنھی دونوں حقیقتوں (توحید اور آخرت) پر استنباط کیا گیا ہے جن پر پچھلی آیات میں عالم سماوی کے آثار سے استنباط کیا گیا تھا۔ ان قائل کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) اجرام فلکی کے ساتھ زمین کا تعلق، زمین کے ساتھ سورج اور چاند کا تعلق، زمین کی بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں سے پائو اور دیو یاؤں کا تعلق، یہ ساری چیزیں اس بات پر کھلی شہادت دیتی ہیں کہ ان کو نہ تو الگ الگ خداؤں نے بنایا ہے اور نہ مختلف باتحیات خدا ان کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ان سب چیزوں میں باہم اتنی مناسبتیں اور ہم آہنگیاں اور موافقتیں نہ پیدا ہو سکتی تھیں اور نہ مسلسل قائم رہ سکتی تھیں۔ الگ الگ خداؤں کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ل کر پوری کائنات کے لیے تخلیق و تدبیر کا ایسا منصوبہ بناتے جس کی ہر چیز زمین سے لے کر آسمانوں تک ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کھاتی جلی جلتے اور کبھی ان کی مصلحتوں کے درمیان تصادم واقع نہ ہونے پائے۔

(۲) زمین کے اس عظیم الشان گرنے کا فضا نے بیسویں صحن ہوتا، اس کی سطح پر اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا ابھرتا، اس کے سینے پر ایسے ایسے زبردست دریاؤں کا جاری ہونا، اس کی گود میں طرح طرح کے بے حد حساب درختوں کا پھلنا، اور پیچیدہ انتہائی باقاعدگی کے ساتھ رات اور دن کے حیرت انگیز آثار کا طاری ہونا، یہ سب چیزیں اُس خدا کی قدرت پر گواہ ہیں جس نے انھیں پیدا کیا ہے۔ ایسے قادر مطلق کے متعلق یہ گمان کہ نہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتا، عقل و دانش کی نہیں، حماقت و بے ادبیت کی دلیل ہے۔

(۳) زمین کی ساخت میں، اُس پر پہاڑوں کی پیدائش میں، پہاڑوں سے دریاؤں کی روانی کا انتظام کرنے میں، پھلوں کی قریم میں دو دو طرح کے پھل پیدا کرنے میں، اور رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا قاعدگی کے ساتھ لانے میں جو بے شمار حکمتیں اور

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَبَعَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَ
نَخِيلٌ صُنُوفٌ وَغَيْرُ صُنُوفٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضِلَ بَعْضُهَا عَلَى
بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۷﴾

اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔
انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکھرے ہیں اور کچھ دوسرے۔
سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب
چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

مصلحتیں پائی جاتی ہیں وہ پکار پکار کر شادت دے رہی ہیں کہ جس خدا نے تخلیق کا یہ نقشہ بنایا ہے وہ مکمل دوسرے کا حکیم ہے۔ یہ ساری
چیزیں ضرورتی ہیں کہ یہ تو کسی بے ارادہ طاقت کی کار فرمائی ہے اللہ کسی کھلنڈے کا کھلنا۔ ان میں سے ہر چیز کے اند ایک
حکیم کی حکمت اور انتہائی باغ مکت کام کرتی نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد صرف ایک نادان ہی ہو سکتا ہے جو یہ گمان
کے گداز میں پراسان کہ پیدا کرے اور اسے ایسی ہنگامہ آرائیوں کے مواقع دے کہ وہ اس کو یوں نہی خاک میں گم کر دے گا۔

۹ یعنی ساری زمین کو اس نے یکساں بنا کر نہیں رکھ دیا ہے بلکہ اس میں بے شمار خطے پیدا کر دیے ہیں جو متصل ہونے کے
باوجود شکل میں، رنگ میں، مادہ ترکیب میں، خاصیتوں میں، قوتوں اور صلاحیتوں میں، پیداوار اور کمیادی یا معدنی خزانوں میں ایک
دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ان مختلف خطوں کی پیدائش اور ان کے اندر طرح طرح کے اختلافات کی موجودگی اپنے اندر اتنی حکمتیں
اور مصلحتیں رکھتی ہے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ دوسری مخلوقات سے قطع نظر، صرف ایک انسان ہی کے مفاد کو سامنے رکھ کر دیکھا
جائے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انسان کی مختلف اعضاء و مصالح اور زمین کے ان خطوں کی گونا گونی کے درمیان جو وابستگی اور
مطابقتیں پائی جاتی ہیں اور ان کی بدولت انسانی تمدن کو پھیلنے پھولنے کے جو مواقع ہم پہنچے ہیں وہ یقیناً کسی حکیم کی فکر اور اس کے
سرچے سمجھے منسوبے اور اس کے دانشمندانہ ارادے کا نتیجہ ہیں۔ اسے محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے کے لیے بڑی ہٹلری
درکار ہے۔

۱۰ کجود کے درختوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑ سے ایک ہی تناٹھٹا ہے اور بعض میں ایک جڑ سے دو یا زیادہ
تنے نکلتے ہیں۔

۱۱ اس آیت میں اللہ کی رحیمہ اور اس کی قدرت و حکمت کے نشانات دکھانے کے علاوہ ایک اور حقیقت کی طرف
بھی لطیف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں کہیں بھی یکسانی نہیں رکھی ہے۔ ایک ہی زمین ہے مگر اس کے

وَأَنْ تَعْبَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تَرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَىٰ فِي أَعْنَاقِهِمْ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَيَسْتَحْلُونَكَ
بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ

اب اگر تعجب تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مرکز مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے کفر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

یہ لوگ بھلائی سے پہلے بُرائی کے لیے جلدی پچارہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے (جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ

قطے اپنے اپنے رنگوں، شکلوں اور خاصیتوں میں جدا ہیں۔ ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی ہے مگر اس سے طرح طرح کے غلے اور پھل پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک ہی درخت ہے اور اس کا ہر پھل دوسرے پھل سے نوعیت میں متحد ہونے کے باوجود شکل اور جسامت اور دوسری خصوصیات میں مختلف ہے۔ ایک ہی جڑ ہے اور اس سے دو الگ تھے نکلتے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنی الگ انفرادی خصوصیات رکھتا ہے۔ ان باتوں پر شخص غور کرے گلاہ کبھی یہ دیکھ کر پریشان نہ ہو گا کہ انسانی طبائع اور میلانات اور مزاجوں میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کی سورۃ میں فرمایا گیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو یکساں بنا سکتا تھا، مگر جس حکمت پر اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ یکسانی کی نہیں بلکہ تنوع اور رنگارنگی کی متقاضی ہے۔ سب کو یکساں بنا دینے کے بعد تو یہ سارا ہنگامہ وجود ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا۔

۱۲ یعنی ان کا آخرت سے انکار دراصل خدا سے اور اس کی قدرت اور حکمت سے انکار ہے۔ یہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے کہ ہمارا مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا غیر ممکن ہے، بلکہ ان کے اسی قول میں یہ خیال بھی پوشیدہ ہے کہ معاذ اللہ وہ خدا ہوا جو دور ماندہ اور نادان دہے خود ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔

۱۳ گردن میں طوق پڑا ہونا قیدی ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت کے، اپنی ہٹ دھرمی کے، اپنی خواہشات نفس کے، اور اپنے آباد و اجداد کی اندھی تقلید کے اسیر بنے ہوئے ہیں۔ یہ آزادانہ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ (انہیں ان کے تعصبات نے ایسا جکڑ رکھا ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مان سکتے اگرچہ اس کو ماننا سراسر عقلی

رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ
مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝۱۳ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ

تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔

یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ ”اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اترتی؟“ — تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔

انشاد ایک ایک معاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، یہ کچھ اس میں بتا ہے اسے بھی مذہب تھا

ہے، اور انکار آخرت پہنچے ہوئے ہیں اگرچہ وہ سراسر زامعقول ہے۔

۱۴ کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم واقعی نبی ہو اور تم کو کچھ دے، تو کہہ دے کہ تم کو کچھ دیا ہے تو اب آخرت میں وہ عذاب آئیں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھکیاں دیتے ہو، اس کے آنے میں غلوہ غواہ دیہ کیوں لگ رہی ہے؟ کبھی وہ چیلنگ کے انداز میں کہتے کہ سَتَأْتُنَا بِحُجٍّ بَلَدًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (خدا یا ہمارا حساب تو ابھی کر دے قیامت پر نہ اٹھا کچھ نہ ہو، کبھی کہتے کہ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْحَقُّ مِنْ جَنَدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا مَغِطَاتُكَ فَاقْنِ السَّمَاءَ أَوْ ارْسِلْ عَلَيْنا حَزْبًا لَّا يُخْزِيهِمْ (خدا یا اگر یہ باتیں جو ہم ہمیشہ کر رہے ہیں حق ہیں اور تیری ہی طرف سے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور صدمہ عذاب نازل کر دے)۔ اس آیت میں کفار کی انھی باتوں کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ نادان خیر سے پہلے شرا مگتے ہیں، ان کی طرف سے ان کو سنبھلنے کے لیے جو مصلحت دی جا رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس مصلحت کو جلدی ختم کر دیا جائے اور ان کی باغیانہ روش پر فوراً گرفت کر ڈالی جائے۔

۱۵ ثانی سے ان کی مراد ایسی نشانی تھی جسے دیکھ کر ان کو یقین آجائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ آپ کی بات کو اس کی حقانیت کے دلائل سے سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ آپ کی سیرت پاک سے بہت لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس زبردست اخلاقی انقلاب سے بھی کوئی تیماردازی کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو آپ کی تعلیم کے انز سے آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں رونما ہو رہا تھا۔ وہ اُن معقول دلائل پر بھی غور کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو ان کے مشرکانہ مذہب اور ان کے اہل باطنیت کی غلطیاں

الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِقَدَرٍ ۝ عَلِيمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ السُّتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ
جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝
لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مَنْ

اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اُس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے۔ وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال دینے کے لیے قرآن میں پیش کیے جا رہے تھے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی کرتہ دکھایا جائے جس کے میاں پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانچ سکیں۔

۱۶۔ اُن کے مطالبے کا غمقرسا جواب ہے جو براہ راست اُن کو دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی تم اس فکر میں نہ پڑو کہ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آخر کون سا کثرہ دکھایا جائے۔ تمہارا کام ہر ایک کو مطمئن کر دینا نہیں ہے۔ تمہارا کام تو صرف یہ ہے کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگھا دو اور اُن کو غلط روی کے بُرے انتہام سے خبردار کر دو۔ یہ خدمت ہم نے ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ایک نہ ایک ہادی مقرر کر کے لی ہے۔ اب تم سے یہی خدمت لے رہے ہیں۔ اس کے بعد جس کا جی چاہے آنکھیں کھولے اور جس کا جی چاہے غفلت میں پڑا رہے۔ یہ مختصر خطاب مس کے کہ اللہ تعالیٰ اُن کے مطالبے کی طرف سے رنج پھیر رہا ہے اور اُن کو متنبہ کرتا ہے کہ تم کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے ہو جہاں کسی چوہٹ راجہ کا لالچ ہو۔ تمہارا واسطہ ایک ایسے خدا سے ہے جو تم میں سے ایک ایک شخص کو اس وقت سے جانتا ہے جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بن رہے تھے، اور زندگی بھر تمہاری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ اُس کے ہاں تمہاری ہمتی کا فیصلہ ٹھیکہ بدل کے ساتھ تمہارے اوصاف کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور زمین و آسمان میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اُس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔

۱۷۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ماؤں کے رحم میں بچے کے اعضاء اُس کی قوتوں اور قابلیتوں، اور اُس کی صلاحیتوں اور استعداد

أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
مَنْ وَالٍ ۝ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ
السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ

کہ ہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کرے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔

وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشہ بھی لاحق ہوتا ہے اور امیدیں بھی بندھتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی

۱۸ یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر حال میں براہ راست خود دیکھ رہا ہے اور اس کی تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے، بلکہ مزید ہاں اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران کار بھی ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے ہوسے کا ناز و زنگار کا بار و بھڑو کرتے جلتے ہیں۔ اس حقیقت کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ایسے خدا کی خدائی میں جو لوگ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں کہ انہیں شتر بے ہمار کی طرح زمین پر چھوڑ دیا گیا ہے اور کوئی نہیں جس کے سامنے وہ اپنے نامہ اعمال کے لیے جواب دہ ہوں، وہ دراصل اپنی شامت آپ جلاتے ہیں۔

۱۹ یعنی اس غلط فہمی میں بھی نہ رہو کہ اللہ کے ہاں کوئی پیر یا فقیر یا کوئی اگلا پچھلا بزرگ، یا کوئی جن یا فرشتہ ایمان و کفر سے کچھ تم خواہ کچھ ہی کرتے رہو، وہ تمہاری نذر وں اور ناز وں کی دشمنی لے کر تمہیں تمہارے بُرے اعمال کی پاداش سے بچالے گا۔

۲۰ یعنی بادلوں کی گرج یہ ظاہر کرتی ہے کہ جس خدا نے یہ جو انہیں چلائیں، یہ بھائی اٹھائیں، یہ کیٹیف بادل جمع کیے، اس بجلی کو بادش کا فدیہ بنایا اور اس طرح زمین کی مخلوقات کے لیے پانی کی ہم رسانی کا انتظام کیا، وہ سورج و قمر و ستارے، اپنی مکت اور قدرت میں کامل ہے، اپنی صفات میں بے عیب ہے، اور اپنی خدائی میں لائق ہے۔ جانوروں کی طرح سننے والے قرآن بادلوں میں صرخت گرج کی آواز نہی سنتے ہیں۔ مگر جو جوش کے کان رکھتے ہیں وہ بادلوں کی زبان سے توحید کا یہ اعلان سنتے ہیں۔

خُفْيَتْهُ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ
يُكَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ ۝۱۳ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۚ وَ
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا
كِبَاسٌ كَغَيْثِهِ إِلَى الْمَاءِ ۚ لِيَبْلُغَ فَاةٌ ۚ وَهُوَ بِآيَاتِهِ
وَإِدْعَاؤِهِ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝۱۴ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور (بسا اوقات) انہیں جس پر چاہتا ہے مین
اس حالت میں گرادیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال
بڑی زبردست ہے۔

اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ
ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف
ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔
بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف، اوہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و

۱۳ فرشتوں کے جلال خداوندی سے رزق اور تسبیح کرنے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ یہاں اس لیے کیا کہ مشرکین ہر زمانہ میں
فرشتوں کو دیتا اور مہمود قرار دیتے رہے ہیں اور ان کا یہ گمان رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ہیں۔ اس غلط خیال
کی تردید کے لیے فرمایا گیا کہ وہ امتدادِ باطن میں خدا کے شریک نہیں ہیں بلکہ فرمانبردار و خادم ہیں اور اپنے آقا کے جلال سے کانپتے ہوئے
اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔

۱۴ یعنی اس کے پاس بے شمار عہدے ہیں اور وہ جس وقت جس کے خلاف جس عہدے سے چاہے ایسے طریقے سے کام لے
سکتا ہے کہ چوٹ پڑنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اسے خبر نہیں ہوتی کہ کدھر سے کب چوٹ پڑنے والی ہے۔ ایسی تادیر مطلق ہستی کے بارے
میں میں سے سچے کچے جو لوگ کئی سیدھی باتیں کہتے ہیں انہیں کون مضحکہ ملتا ہے؟

۱۵ پکارنے سے مراد اپنی حاجتوں میں مدد کے لیے پکارنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حاجت روائی و عمل کثافی کے سارے
اختیارات ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے صرف اسی سے دعائیں مانگنا برحق ہے۔

وَالْأَرْضُ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝۱۵
 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَتَّخِذُونَ
 مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ
 هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمُتُ

آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے
 جھکتے ہیں۔

ان سے پوچھو، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو، اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب
 حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اُسے چھوڑ کر ایسے مجبوروں کو اپنا کارساز ٹھیرالیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و
 نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں

۲۴ سجدے سے مراد طاعت میں جھکا، حکم بجالانا اور تسلیم غم کرنا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس معنی میں اللہ کو سجدہ
 کر رہی ہے کہ وہ اس کے قانون کی مطیع ہے اور اس کی مشیت سے ہال برابر بھی سر تانی نہیں کر سکتی۔ مومن اس کے آگے رضا و رغبت جھکتا ہے
 تو کافر کو مجبوراً جھکانا پڑتا ہے کیونکہ خدا کے قانونِ قدرت سے ہٹنا اُس کی قدرت سے باہر ہے۔

۲۵ سایوں کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کے سایوں کا صبح و شام مغرب اور مشرق کی طرف گنا اس بات کی
 علامت ہے کہ یہ سب چیزیں کسی کے امر کی مطیع اور کسی کے قانون سے سحر ہیں۔

۲۶ واضح ہے کہ وہ لوگ خود اس بات کے قائل تھے کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے۔ وہ اس سوال کا جواب انکار کی صورت
 میں نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ یہ انکار خود ان کے اپنے عقیدے کے خلاف تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر وہ اقرار کی صورت
 میں بھی اس کا جواب دینے سے کتراتے تھے کیونکہ اقرار کے بعد توحید کا ماننا لازم آجاتا تھا اور شرک کے لیے کوئی مقول بنیاد باقی نہیں
 رہتی تھی۔ اس لیے اپنے موقف کی کمزوری محسوس کر کے وہ اس سوال کے جواب میں چپ سادہ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں
 جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ کائنات کا رب کون ہے؟ تم کو
 رزق دینے والا کون ہے؟ پھر حکم دیتا ہے کہ تم خود کہو کہ اللہ اور اس کے بعد یوں استدلال کرتا ہے کہ جب یہ سارے کام اللہ کے
 ہیں تو آخر یہ دوسرے کون ہیں جن کی تم ہندگی کیے جا رہے ہو؟

۲۷ اندھے سے مراد وہ شخص ہے جس کے آگے کائنات میں ہر طرف اللہ کی وحدانیت کے آثار و شواہد چھپے ہوئے

وَالنُّورَ أَمْجَعُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۹﴾

یکساں جہتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھیرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اُس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ — کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ دیکھتا ہے سب پر غالب!

ہیں مگر وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور آنکھوں والے سے مراد وہ ہے جس کے لیے کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے میں معرفت کر دگار کے دفتر کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے اندھو! اگر تمہیں کچھ نہیں سوجھتا تو آخر چشم بننا رکھنے والا اپنی آنکھیں کیسے پھوڑے؟ جو شخص حقیقت کو انکار دیکھ رہا ہے اس کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ وہ تم بے بصیرت لوگوں کی طرح ٹھوکر کس کھاتا پھرے؟

۲۸ روشنی سے مراد علم حق کی وہ روشنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو حاصل تھی۔ اور تارکیوں سے مراد جہالت کی وہ تاریکیاں ہیں جن میں ننگوں بھٹک رہے تھے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس کو روشنی مل چکی ہے وہ کس طرح اپنی شیخ بھما کر اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا قبول کر سکتا ہے، تم اگر نور کے قدر شناس نہیں ہو تو نہ سہی لیکن جس نے اُسے پایا ہے، جو نور ظلمت کے فرق کو جان چکا ہے، جو نور کے اجالے میں سیدھا راستہ صاف دیکھ رہا ہے وہ روشنی کو چھوڑ کر تاریکیوں میں بھٹکتے پھرنے کے لیے کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟

۲۹ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتیں اور کچھ دوسروں نے، اور یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ خدا کا تخلیق کام کونسا ہے اور دوسروں کا کونسا، تب تو واقعی شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد ہو سکتی تھی۔ لیکن جب شرکین خود مانتے ہیں کہ ان کے معبودوں میں سے کسی نے ایک تمکا اور ایک بال تک پیدا نہیں کیا ہے، اور جب انہیں خود تسلیم ہے کہ خلق میں ان جلی خداؤں کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ جلی معبود خالق کے اختیارات اور اس کے حقوق میں آخ کس بنا پر شریک ٹھیرا لیے گئے؟

۳۰ اصل میں نقد تھا اس استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں وہ مٹی جو اپنے زور سے سب پر حکم چلائے اور سب کو مغلوب کر کے رکھے۔ یہ بات کہ ”اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے“ مشرکین کی اپنی تسلیم کردہ حقیقت ہے جس سے انہیں کسی انکار نہ تھا۔ اور یہ بات کہ ”وہ بکتا اور تمہارے“ اس تسلیم شدہ حقیقت کا لازمی نتیجہ ہے جس سے انکار کرنا، اپنی حقیقت کو مان لینے کے بعد کسی صاحب عقل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے، وہ لامحالہ بکتا دیکھا جائے، کیونکہ دوسری جو چیز بھی ہے وہ اسی کی مخلوق ہے، پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی ذات، یا صفات، یا اختیارات، یا حقوق میں اس کی شریک ہو، اسی

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝

اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالہ اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آگئیں۔ اور ایسے ہی جھاگ اُن حائلوں پر بھی اُٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھیر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔

طرح وہ لا محالہ تیار ہی ہے، کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق سے مخلوب ہو کر رہنا میں تصرف و خلوتیت میں شامل ہے۔ غلبہ کمال اگر خالق کو حاصل نہ ہو تو وہ خلق ہی کیسے کر سکتا ہے۔ پس جو شخص اللہ کو خالق مانتا ہو اس کے لیے ان دو خالص عقلی و منطقی نتیجوں سے انکار کرنا ممکن نہیں رہتا، اور اس کے بعد یہ بات سراسر غیر معقول و غیرتی ہے کہ کوئی شخص خالق کو مجبور و مخلوق کی بندگی کرے اور قاب کو مجبور کر مخلوب کو مشکل کشائی کے لیے پکارے۔

۱۳۵۔ اس تفسیر میں اُس علم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا، آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مانند ٹھیرا لیا گیا ہے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق بارش و رحمت سے بھر پور ہو کر نعاں و دغاں ہو جاتے ہیں۔ اور اُس ہنگامہ و شور و شمس کو جو تحریک اسلامی کے خلاف مستکبرین و منافقین نے برپا کر رکھی تھی اس جھاگ اور اس خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنی اچھل کود دکھانی شروع کر دیتا ہے۔

۱۳۶۔ یعنی جی جس کام کے لیے گرم کی جاتی ہے وہ تو ہے خالص رحمت کو تپا کر کاغذ بنانا مگر یہ کام جب بھی کیا جاتا ہے بل کیل ضرور ابھرتا ہے اور اس نشان سے عروج کھاتا ہے کہ کچھ دیر تک سطح پر بس وہی وہ نظر آتا رہتا ہے۔

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ كَوْ
 أَنْ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَا بِهِ
 أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ إِلَٰهًا ۙ

وَقَالَ النَّبِيُّ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَقَالَ النَّبِيُّ

جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی اُن کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے
 قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی
 پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیہ میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے
 بُری طرح حساب لیا جائے گا اور اُن کا ٹھکانا جہنم ہے، بہت ہی بُرا ٹھکانا۔

۴۳ یعنی اُس وقت ان پر ایسی مصیبت پڑے گی کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دنیا و مافیہا کی دولت دے ڈالنے
 میں بھی تامل نہ کریں گے۔

۴۴ بُری حساب فہمی یا سخت حساب فہمی سے مطلب یہ ہے کہ آدمی کی کسی خطا اور کسی لغزش کو معاف نہ کیا جائے،
 کوئی قصور جو اس نے کیا جو توبہ نہ کرے گا۔

قرآن میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا محاسب اپنے اُن بندوں سے کرے گا جو اُس کے باغی بن کر دنیا میں رہے ہیں۔
 مخلوق اس کے جنہوں نے اپنے خدا سے وفاداری کی ہے اور اس کے مطیع فرمان بن کر رہے ہیں ان سے ”حسابِ سیر“ یعنی ہلکا حساب
 لیا جائے گا، اُن کی فداوات کے مقابلے میں ان کی خطاؤں سے دو گزر کیا جائے گا اور ان کے عمری طرز عمل کی بھلائی کو ملحوظ رکھ کر اُن کی
 بہت سی کوتاہیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا۔ اس کی مزید توفیق اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت عائشہ سے ابو داؤد میں مروی
 ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے زیادہ خوفناک آیت یہ ہے جس
 میں ارشاد ہوتا ہے کہ مَنْ يَحْمِلْ سُوءَ عَمَلِهِ يَحْزَنْہُ، جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اس پر حضور نے فرمایا عائشہ!
 کیا تھیں معلوم نہیں کہ خدا کے مطیع فرمان بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کاٹا بھی اُس کو چھینتا ہے، تو اللہ نے
 اُس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا قرار دے کر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کر دیتا ہے، آخرت میں تو جس سے بھی محاسب ہو گا وہ
 سزا پا کر رہے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ نَأْتَا مِنْ أَوْفَىٰ كِتَابَةٍ بِمِثْلِهِ
 كَسَوْتُمْ يَحْأَسِبُ حَسَابًا كَيْفَ تَدْرُونَ؟ جس کا ناز اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔
 حضور نے جواب دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ (یعنی اس کی بھلائوں کے ساتھ اس کی برائیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی طرز میں ہوں گی)
 مگر جس سے باز پرس ہوئی وہ تو میں سمجھ لو کہ مارا گیا۔

اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنْمَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰ
اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝۱۱ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا
يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقَ ۝۱۲ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ

بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل
کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟
نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ
اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اُسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ اُن کی روش یہ
ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روادابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں،

اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے وفادار اور قریں برادرانہ کام کی چھٹی چھٹی غلطی پر کبھی سخت گرفت نہیں کرتا بلکہ اس
بڑے بڑے قصوروں کو بھی اس کی خدمات کے پیش نظر معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی ملازم کی خداری و خیانت ثابت ہو جائے تو اس کی
کوئی خدمت قابلِ لحاظ نہیں رہتی اور اس کے چھوٹے بڑے سب قصور شمار میں آ جاتے ہیں۔

۳۵ یعنی نہ دنیا میں ان دونوں کا رویہ یکساں ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں ان کا انجام یکساں۔

۳۶ یعنی خدا کی بھیجی ہوئی اس تعلیم اور خدا کے رسول کی اس دعوت کو جو لوگ قبول کیا کرتے ہیں وہ عقل کے اندھے نہیں
بلکہ ہوش گوش رکھنے والے بیدار مغز لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر دنیا میں ان کی سیرت و کردار کا وہ رنگ اور آخرت میں اُن کا وہ انجام
ہوتا ہے جو بعد کی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔

۳۷ اس سے مراد وہ ازلی جہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش میں تمام انسانوں سے لیا تھا کہ وہ صرف اسی کی
بندگی کریں گے (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ الاعراف حاشیہ ۱۲۴ تا ۱۳۵)۔ یہ عہد ہر انسان سے لیا گیا ہے، ہر ایک کی فطرت
میں مضمر ہے، اور اسی وقت پختہ ہو جاتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وجود میں آتا اور اس کی ربوبیت سے پردہ کش ہوتا
ہے۔ خدا کے رزق سے پلنا، اس کی پیدائشی ہوئی چیزوں سے کام لینا اور اس کی بخشی ہوئی قوتوں کو استعمال کرنا آپ سے آپ
انسان کو خدا کے ساتھ ایک میثاقِ بندگی میں باندھ دیتا ہے جسے توڑنے کی حرمت کوئی ذی شعور اور رنگ حلال آدمی نہیں کر سکتا اتنا
یہ کہ نادانستہ کبھی ایسا انسان سے کوئی لغزش ہو جائے۔

۳۸ یعنی وہ تمام معاشرتی اور تمدنی رعاہد میں کی مدد سستی پر انسان کی اجتماعی زندگی کی صلاح و فلاح
مضمر ہے۔

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝۲۱ وَالَّذِينَ صَبَرُوا
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ زَكَاةً وَسِرًّا
وَعَلَانِيَةً وَيُدْرِعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝۲۲

اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بُری طرح حساب نہ لیا جائے۔ اُن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے نیک میں سچائی اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور بُرائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھرانہ ان لوگوں کے لیے

۲۱ یعنی اپنی خواہشات کو تابو میں رکھتے ہیں، اپنے جذبات اور میلانات کو حدود کا پابند بناتے ہیں، خدائی نافرمانی میں جن جن فائدوں اور لذتوں کا لالچ نظر آتا ہے انہیں دیکھ کر پھسل نہیں جلتے، اور خدا کی قربان داری میں جن جن نقصانات اور تکلیفوں کا اندیشہ ہوتا ہے انہیں برداشت کر لے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے عموماً کی پوری زندگی درحقیقت صبر کی زندگی ہے، کیونکہ وہ دنیا انہی کی امید پر اور آخرت کے پائیدار نتائج کی توقع پر اس دنیا میں ضبط نفس سے کام لیتا ہے اور گناہ کی جانب نفس کے ہر میلان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔

۲۲ یعنی وہ بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں۔ وہ شر کا مقابلہ شر سے نہیں بلکہ خیر ہی سے کرتے ہیں۔ کوئی اُن پر خواہ کتنا ہی ظلم کرے، وہ جواب میں ظلم نہیں بلکہ انصاف ہی کرتے ہیں۔ کوئی اُن کے خلاف کتنا ہی جھوٹ بولے، وہ جواب میں سچ ہی بولتے ہیں۔ کوئی اُن سے خواہ کتنی ہی خیانت کرے، وہ جواب میں دیانت ہی سے کام لیتے ہیں۔ اسی معنی میں ہے وہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا ہے:

لا تَكُونُوا مَعَ نَقُولُونَ	تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو۔
أَحْسَنَ النَّاسِ أَحْسَنًا وَلَا تَكُونُوا ظَالِمِينَ	یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔
وَلَكِنْ	تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ۔ اگر لوگ نیکی کریں تو ہم نیکی کرو۔ اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔
وَلَكِنْ	تم ظلم نہ کرو۔

اسی معنی میں ہے وہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے بچے مجھے نوابا توں کا حکم دیا ہے۔ اولاد میں سے جا رہا ہوں آپ نے یہ فرمایا کہ میں غمگین سے خوش ہوں یا نادانوں میں ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں، جو میری حق مارے میں اس کا حق

جَنَّتْ عَدْنٍ يَدُ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدُ خُلُونٍ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝
يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ
اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ
الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝

یعنی ایسے باغ جو اُن کی ابدی قیامگاہ ہوں گے۔ وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء
اجداد اور ان کی بیویوں اور اُن کی اولاد میں سے جو جو صلح ہیں وہ بھی اُن کے ساتھ وہاں جائیں گے۔
ملائکہ ہر طرف سے اُن کے استقبال کے لیے آئیں گے اور اُن سے کہیں گے کہ ”تم پر سلامتی“ ہے،
تم نے دنیا میں جس طرح مبر سے کام لیا اُس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ پس کیا ہی
خوب ہے یہ آخرت کا گھر! رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں،
جو اُن رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ
لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت بُرا ٹھکانا ہے۔

اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاٹا رزق

ادا کر دے، جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کر دوں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اسی معنی میں ہے وہ حدیث
جس میں حضور نے فرمایا کہ لَا تَخْنِ مِنْ خَانِكَ۔ جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر، اور اسی معنی میں ہے حضرت
عمر کا یہ قول کہ ”جو شخص تیرے ساتھ معاملہ کرنے میں خدا سے نہیں ڈرتا اُس کو مزا دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تو اُس کے ساتھ خدا
سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر۔“

۴۱۵ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ملائکہ ہر طرف سے آکر ان کو سلام کریں گے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ملائکہ ان کی
اس بات کی خوشخبری دیں گے کہ اب تم ایسی جگہ آگئے ہو جہاں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب یہاں تم ہرگز

يَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا مَتَاعٌ ۖ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ
رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ۖ

دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک
متلعب قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ۷

یہ لوگ جنہوں نے (رسالت محمدی کو ماننے سے) انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر
اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اترے گی۔ کہو، اللہ جسے چاہتا ہے
گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اُسی کو دکھاتا ہے جو اُس کی طرف رجوع کرے۔

ہر حکیم سے، ہر شہادت سے، اور ہر خطر سے اور اندیشے سے محفوظ ہو۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمادہ مفسر حاشیہ ۲۹)
۴۶ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ عام جہلاء کی طرح کفار کو بھی عقیدہ عمل کے حسن و قبح کو دیکھنے کے بجائے
امیری اور غریبی کے لحاظ سے انسانوں کی قدر و قیمت کا حساب لگاتے تھے۔ اُن کا گمان یہ تھا کہ جسے دنیا میں خوبیاں عیش
مل رہی ہیں وہ خدا کا محبوب ہے، خواہ وہ کیسا ہی گمراہ و بدکار ہو، اور جو تنگ مال ہے وہ خدا کا مغضوب ہے خواہ وہ کیسا ہی نیک
ہو۔ اسی بنیاد پر وہ قریش کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں پر فضیلت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو
اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اس پر تنبیہ فرمایا جا رہا ہے کہ رذق کی کمی دیشی کا معاصر اللہ کے ایک دوسرے ہی ترازو سے تعلق
رکھتا ہے جس میں بے شمار دوسری مصطفیوں کے لحاظ سے کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے اور کسی کو کم۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے
جس کے لحاظ سے انسانوں کے اخلاقی و معنوی حسن و قبح کا فیصلہ کیا جائے۔ انسانوں کے درمیان فرق مراتب کی اصل بنیاد
اور اُن کی سعادت و شقاوت کی اصل کسوٹی یہ ہے کہ کس نے فکر و عمل کی صحیح راہ اختیار کی اور کس نے غلط، کس نے عمدہ
او صاف کا اکتساب کیا اور کس نے بُرے او صاف کا۔ مگر نادان لوگ اس کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو دولت
زیادہ ملی اور کس کو کم۔

۴۷ پھر ذکر کرنے کے آخیں اس سوال کا جو جواب دیا جا چکا ہے اسے پیش نظر رکھا جائے۔ اب دوبارہ اُن
اسی اعتراض کو نقل کر کے ایک دوسرے طریقے سے اُس کا جواب دیا جا رہا ہے۔

۴۸ یعنی جو اللہ کی طرف خمد و رجوع نہیں کرتا اور اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے اُسے زبردستی راہِ راست
دکھانے کا طریقہ اللہ کے ہاں رائج نہیں ہے۔ وہ ایسے شخص کو انہی راستوں میں بھٹکنے کی توفیق دے دیتا ہے جن میں وہ

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى
لَهُمْ وَحَسَنُ مَا يَأْتِيكَ ﴿٢٩﴾ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَّتَتَلَوَا عَلَيْهِمْ الذِّكْرَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے (اس نبی کی دعوت کو) مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے
اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو! اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے لوں کو اطمینان نصیب ہو کر تا
ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام
اے محمد! اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی
قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے
نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں

خود بسکتا چاہتا ہے۔ یہی سادے اسباب جو کسی ہدایت طلب انسان کے لیے سبب ہدایت بنتے ہیں، ایک خلات طلب
انسان کے لیے سبب خلات بنائے جلتے ہیں۔ شمع روشن بھی اُس کے سامنے آتی ہے تو راستہ دکھانے کے بجائے اس کی
آنکھیں خیرہ ہی کرنے کا کام دیتی ہے یہی مطلب ہے اللہ کے کسی شخص کو گمراہ کرنے کا۔

نشانی کے مطالبے کا یہ جواب اپنی ملاحت میں بے نظیر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی دکھاؤ تو ہمیں تمہاری صداقت
کا یقین آئے۔ جواب میں کہا گیا کہ نامادہ راہ تمہیں راستہ دکھانے کا اہل سبب نشانہ نہیں کاہتلاں نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی ہدایت
طلبی کا ہتلاں ہے۔ نشانیاں تو ہر طرف بے حد حساب پھیلی ہوئی ہیں، گرائن میں سے کوئی بھی تمہارے لیے نشانہ نہیں
بنتی، کیونکہ تم خدا کے راستے پہچاننے کے خواہشمند ہی نہیں ہو۔ اب اگر کوئی اللہ نشانی آئے تو وہ تمہارے لیے کیسے مفید ہو سکتی
ہے، تم شکایت کرتے ہو کہ کوئی نشانی نہیں دکھائی گئی مگر خدا کی راہ کے طالب ہیں، انہیں نشانیاں نظر آرہی ہیں اللہ انہیں
دیکھ دیکھ کر راہ راست پارہے ہیں۔

۵۵۵ یہی کسی ایسی نشانی کے بغیر جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۝۳۰ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ
الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ يَلِكُ
الْأَكْمَرُ جَمِيعًا ۝۳۱ أَفَلَمْ يَأْتِئِسَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ

اُسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا لمجاو مادی ہے۔

اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مڑے قبروں سے نکل کر رونے لگتے؟ (اس طرح کی نشانیاں دکھانا کچھ مشکل نہیں ہے) بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان (ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی اس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر) مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو

۵۴۶ یعنی اُس کی بندگی سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کی صفات اور اختیارات اور حقوق میں دوسروں کو اُس کا شریک بنا رہے ہیں، اور اُس کی نعمتوں کے شکر بے دوسروں کو ادا کر رہے ہیں۔

۵۴۷ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی ضروری ہے کہ اس میں خطاب کفار سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہے۔ مسلمان جب کفار کی طرف سے بار بار نشانی کا مطالبہ سنتے تھے تو ان کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوتی تھی کہ کاش ان لوگوں کو کوئی ایسی نشانی دکھادی جاتی جس سے یہ لوگ قائل ہو جاتے۔ پھر جب وہ محسوس کرتے تھے کہ اس طرح کی نشانی کے نہ آنے کی وجہ سے کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو ان کی یہ بے چینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس پر مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کی کسی سورت کے ساتھ ایسی ایسی نشانیاں یکایک دکھادی جاتیں تو کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آتے؟ کیا تمہیں ان سے یہ خوش گمانی ہے کہ یہ قبول حق کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، صرف ایک نشانی کے ظہور کی کسر ہے؟ جن لوگوں کو قرآن کی تعلیم میں کام آتا ہے ان میں نبی کی پاکیزہ زندگی میں، صحابہ کرام کے انقلاب حیات میں نور حق نظر نہ آیا کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ پہاڑوں کے چلنے اور زمین کے پھٹنے اور مڑدوں کے قبروں سے نکل آنے میں کوئی روشنی پائیں گے؟

۵۴۸ یعنی نشانوں کے نہ دکھانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان طریقوں سے ہم لینا اللہ کی مملکت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اصل مقصود تو ہدایت ہے نہ کہ ایک نبی کی نبوت کو منہ لینا، اور ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ لوگوں کی فکر و بصیرت کی اصلاح ہو۔

لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا لُصِيبَهُمْ
بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ
وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝۳۱ وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُ
بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَامْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝۳۲ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ

سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر
ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل
ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوا یقیناً اللہ اپنے وعدے کی
خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے
ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔

پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے (اُس کے مقابلے میں یہ جبارتیں کی جا رہی
ہیں؟) لوگوں نے اُس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو، اگر واقعی وہ خدا کے اپنے
بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو

۴۹ یعنی اگر سمجھ بوجھ کے بغیر محض ایک غیر شعوری ایمان مطلوب ہوتا تو اس کے لیے نشانیاں دکھانے کے تکلف

کی کیا حاجت تھی۔ یہ کام تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ سارے انسانوں کو مومن ہی پیدا کر دیتا۔

۵۰ یعنی جو ایک ایک شخص کے حال سے فردا فردا واقف ہے اور جس کی نگاہ سے نہ کسی نیک آدمی کی نیک چہرہ

ہے نہ کسی بد کی بدی۔

۵۱ جبارتیں یہ کہ اس کے ہمسرا اور مد مقابل تجویز کیے جا رہے ہیں، اس کی ذات اور صفات اور حقوق میں اس کی

بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَضَاهِيهِمْ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا
لَهُ

جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یونہی جو مندر میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہِ راست سے روک دیے گئے ہیں، پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی غلطی کا شریک کیا جا رہا ہے، اور اس کی خدائی میں وہ کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ چاہیں کوس ہم سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں۔

۵۲ یعنی اس کے شریک جو تم نے تجویز کر رکھے ہیں ان کے معاملے میں تین ہی صورتیں ممکن ہیں : ایک یہ کہ تمہارے پاس کوئی مستند اطلاع آئی ہو کہ اللہ نے فلاں مقبول کو اپنی صفات، یا اختیارات یا حقوق میں شریک قرار دیا ہے۔ اگر یہ صورت ہے تو ذرا براہ کرم ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ کون کون اصحاب ہیں اور ان کے شریک خدا مقرر کیے جانے کی اطلاع آپ کو کس ذریعہ سے پہنچی ہے۔

دوسری ممکن صورت یہ ہے کہ اللہ کو خود خبر نہیں ہے کہ زمین میں کچھ حضرات اُس کے شریک بن گئے ہیں اہلِ ادب آپ اس کو یہ اطلاع دینے چلے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو صفائی کے ساتھ اپنی اس پذیرش کا اقرار کرو۔ پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ دنیا میں کتنے ایسے احمق نکلتے ہیں جو تمہارے اس سراسر نر تو مسلک کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔

لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر تیسری ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم بغیر کسی سند اور بغیر کسی دلیل کے یونہی جن کو چاہتے ہو خدا کا رشتہ دار ٹھہرا لیتے ہو، جس کو چاہتے ہو داتا اور فریادرس کہہ دیتے ہو، اور جس کو مفضلین چاہتے ہو دعویٰ کر دیتے ہو کہ فلاں علاقے کے سلطان فلاں صاحب ہیں اور فلاں کام فلاں حضرت کی تائید و اعاد سے ہوتا ہے۔

۵۳ اس شرک کو تمہاری کھنڈ کی ایک وجہ یہ ہے کہ دراصل جن اجرامِ فلکی یا فرشتوں یا اعداد یا بزرگِ انساؤ کو خدائی صفات و اختیارات کا حامل قرار دیا گیا ہے، اور جن کو خدا کے مخصوص حقوق میں شریک بنالیا گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی کبھی نہ ان صفات و اختیارات کا دعویٰ کیا، نہ ان حقوق کا مطالبہ کیا، اور نہ لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہمارے آگے پرستش کے مراسم ادا کرو، تمہارے ہم بنایا کس گئے۔ یہ تو چالاک انسانوں کا کام ہے کہ انھوں نے عوام پر اپنی خدائی کا سکہ جمانے کے لیے اعدان کی کتابوں میں ہسہ بٹانے کے لیے کچھ بنوائی خدا تصنیف کیے، لوگوں کو ان کا معتقد بنایا اور اپنے آپ کو کبھی نہ کسی طور پر ان کا نمائندہ ٹھہرا کر اپنا اُتو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔

لَهُ مِنْ هَآذِهِ ۖ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ اٰخِرٌ ۚ
 اَشَقُّ وَاَلْهَمُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاَقِ ۝۳۷ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ
 الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۖ كُلُّهَا دَآئِمٌ وَّ
 ظِلُّهَا ۖ لِيْلِكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اٰتَقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَفٰرِيْنَ
 النَّارُ ۝۳۸ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ
 اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۖ قُلْ

ماہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت
 کا عذاب اُس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس
 انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہوس بہہ ہی ہیں
 اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا۔ اور منکرین حق کا انجام یہ
 کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔

اے نبی! جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے
 خوش ہیں اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہو

دوسری دہش کو کمر سے تعبیر کرنے کی یہ ہے کہ دراصل یہ ایک غریب نفس ہے اور ایک چھوٹا سا دماغ ہے جس کے
 ذہن سے انسان دنیا پرستی کے لیے اخلاقی بندشوں سے بچنے کے لیے اور غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے راہ فرار
 نکالتا ہے۔

میسری وہ جس کی بنا پر مشرکین کے طرز عمل کو کمر سے تعبیر کیا گیا ہے آگے آتی ہے۔

۱۴۵ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو
 مطمئن کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی راست روی کا یقین دلانے کے لیے اپنی اختیار کردہ چیز کو ہر طریقے سے استدلال
 کے لیے مروج ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی رو کردہ چیز کے خلاف ہر طرح کی باتیں چھانٹنی شروع کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا
إِلَيْهِ مَأْبٌ ۖ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وِثْرٍ
وَلَا وَاقٍ ۖ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا
وَوَدَّيْتُمْ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ

کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائوں۔ لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔“ اسی ہدایت کے ساتھ ہم یہ فرمانِ عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آچکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار رہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔

تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے

فرمایا گیا ہے کہ جب انھوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا تو قانونِ فطرت کے مطابق ان کے لیے اُن کی گمراہی، اور اُس گمراہی قائم رہنے کے لیے اُن کی مکاری خوشنابادی گئی اور اسی فطری قانون کے مطابق یہ راہِ لاست پر آنے سے روک دیے گئے۔

۵۵ یہ ایک خاص بات کا جواب ہے جو اُس وقت مخالفین کی طرف سے کہی جا رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ صاحبِ واقعی وہی تعلیم لے کر آئے ہیں جو چھپے انبیاء لائے تھے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو انہوں نے کیا بات ہے کہ یہود و نصاریٰ جو پہلے انبیاء کے پیروں میں آگے بڑھ کر ان کا استقبال نہیں کرتے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اُن میں سے بعض لوگ اس پر خوش ہیں بعض ناراض اگر نے نبیِ خواہ کوئی خوش ہو یا ناراض، تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو خدا کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی ہے پس میں بہر حال یہی کی پیروی کر دوں گا۔

۵۶ یہ ایک اور اعتراض کا جواب ہے جو نبیِ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ چھانی ہے جو ہمیں اللہ ہیجہ کہتا ہے۔ بھلا پیغمبروں کو بھی خواہشاتِ نفسانی سے کوئی قفل ہو سکتا ہے۔

۵۷ یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ مخالفین کہتے تھے کہ موسیٰؑ یدب میثاق اور عصا لائے تھے مسیحؑ اندھوں کو دیکھ کر دیکھتا ہے۔ صاف ہے کہ تو نبی کا نشان دکھایا تھا تو تم کیا نشانی لے کر آئے ہو اس کا جواب یہ

كِتَابٌ ۝ يَسْمَعُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝
وَأَنَّ مَا بُرِّئْتُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ
نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ۚ

ایک کتاب ہے۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اُمُّ الْکِتَابِ اُسی کے پاس
اور اے نبی! جس بے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اُس کا کوئی حصہ خواہ ہم تھکے
جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھالیں، بہر حال تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا
ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اسکا دائرہ
ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے

دیا گیا ہے کہ جس نبی نے جو چیز بھی دکھائی ہے اپنے اختیار اور اپنی طاقت سے نہیں دکھائی ہے۔ اللہ نے جس دت جس کے
ذریعے سے جو کچھ ظاہر کرنا مناسب سمجھا وہ ظہور میں آیا۔ اب اگر اللہ کی مملکت ہوگی تو جو کچھ وہ چاہے گا دکھائے گا۔ پیغمبر خود
کسی خدائی اختیار کا مدعی نہیں ہے کہ تم اس سے نشانی دکھانے کا مطالبہ کرتے ہو۔

۵۸ یہ بھی غافلین کے ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ کہتے تھے کہ پہلے آئی ہوئی کتابیں جب موجود تھیں تو اس
نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ تم کہتے ہو کہ اُن میں تحریف ہو گئی ہے، اب وہ منسوخ میں اور اس نئی کتاب کی پیروی کا حکم دیا گیا
ہے۔ مگر خدا کی کتاب میں تحریف کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا نے اس کی حفاظت کیوں نہ کی؟ اور کوئی خدائی کتاب منسوخ کیسے ہو سکتی
ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ کسی خدا کی کتاب ہے جس نے توراۃ و انجیل نازل کی تھیں۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ تمہارا طریقہ توراۃ کے بعض
احکام کے خلاف ہے؟ مثلاً بعض چیزیں توراۃ والے حرام کہتے ہیں تم انہیں حلال سمجھ کر کھاتے ہو۔ ان اعتراضات کے جوابات
بدی کی سورتوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ یہاں ان کا صرف ایک مختصر جامع جواب دے کر چھوڑ دیا گیا ہے۔
”اُمُّ الْکِتَابِ کے معنی ہیں اصل کتاب“ یعنی وہ منہج و روش جو حق سے تمام کتب آسمانی ملتی ہیں۔

۵۹ مطلب یہ ہے کہ تم اس حکم میں نہ پڑو کہ جن لوگوں نے تمہاری اس دعوت حق کو جھٹلادیا ہے اُن کا انجام کیا
ہوتا ہے اور کب وہ ظہور میں آتا ہے۔ تمہارے پیرو جو کام کیا گیا ہے اُسے پوری کیسوی کے ساتھ کیے چلے جاؤ اور فیصلہ ہم
چھوڑ دو۔ یہاں بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر دراصل بات اُن غافلین کو سنائی مقصود ہے جو چیلنج کے

وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ
السَّكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ
لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ
كُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

۱۲

اور اُسے حساب لینے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں
چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری الشہدی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ
کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ میں گئے کہ انجام کس کا بغیر ہوتا ہے۔
یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو، تم میرے اور تمھارے درمیان الشہدی
گواہی کافی ہے اور پھر ہر اُس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔“

انڈاز میں بار بار حضور سے کہتے تھے کہ ہماری جس شامت کی دھکیاں تم ہمیں دیا کرتے ہو، انہوہ اکیوں نہیں جاتی۔
۵۶۰ یعنی کیا تمھارے مخالفین کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اسلام کا اثر سرزمینِ عرب کے گوشے گوشے میں پھیلتا جا رہا ہے
اور چاروں طرف سے ان پر حلقہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے؟ یہ ان کی شامت کے آثار نہیں ہیں تو کیا ہیں؟
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ”ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں“ ایک نہایت لطیف انداز بیان ہے۔ چونکہ دعوتِ حق
اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ اس کے پیش کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کسی سرزمین میں اس دعوت کے
پھیلنے کو اللہ تعالیٰ یوں تعمیر فرماتا ہے کہ ہم خود اس سرزمین میں بڑے چلے آ رہے ہیں۔

۵۶۱ یعنی آج کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حق کی آواز کو دبلنے کے لیے جھوٹ اور فریب اور ظلم کے ہتھیار استعمال
کیے جا رہے ہیں پچھلی تاریخ میں بار بار ایسی ہی چالوں سے دعوتِ حق کو شکست دینے کی کوششیں کی جا چکی ہیں۔

۵۶۲ یعنی ہر وہ شخص جو واقعی آسمانی کتابوں کے علم سے بہرہ ور ہے اس بات کی شہادت دے گا کہ جو کچھ میں
پیش کر رہا ہوں وہ میری تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء لے کر آئے تھے۔

تفہیم القرآن (۲)

ابراہیمؑ

(۱۴)

ابراہیمؑ

نام | رکوع ۶ کی پہلی آیت **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا** سے ماخوذ ہے۔ اس نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورہ میں حضرت ابراہیمؑ کی سوانح عمری بیان ہوئی ہے بلکہ یہ بھی اکثر سورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے۔ یعنی وہ سورہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔

زمانہ نزول | عام انداز بیان مکہ کے آخری دور کی سورتوں کا سا ہے۔ سورہ رعد سے قریب زمانہ ہی کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے۔ خصوصاً رکوع ۳ کی پہلی آیت **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ سُلَيْمَانَ** **لَنُخْرِجَنَّكَ مِنَّا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي هُلْكِنَا** انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو تمہیں ہماری ہمت میں واپس آنا ہو گا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے) کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ اُس وقت مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اہل مکہ کھپکھپی کا فرقہوں کی طرح اپنے ہاں کے اہل ایمان کو خارج البلد کر دینے پر تڑپ اٹھ گئے تھے۔ اسی بنا پر ان کو وہ دھمکی سنائی گئی جو ان کے سے روایت پر چلنے والی کھپکھپی قوموں کو دی گئی تھی کہ **لَنُخْرِجَنَّكَ الظَّالِمِينَ** (ہم ظالموں کو ہٹا کر کے رہیں گے) اور اہل ایمان کو وہی تسلی دی گئی جو ان کے پیش رووں کو دی جاتی رہی ہے کہ **لَنُثَبِّتَنَّكَ** **الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ** (ہم ان ظالموں کو ختم کرنے کے بعد تم ہی کو اس سرزمین میں آباد کریں گے)۔ اسی طرح آخری رکوع کے تیسرے ہی بتاتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہے۔

مرکزی مضمون اور مدعا | جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بدتر سے بدتر چالیں چل رہے تھے ان کو فحاش اور تنبیہ۔ لیکن فحاش کی بہ نسبت اس سورہ میں تنبیہ اور علامت اور زجر و توبیخ کا انداز زیادہ تیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفہیم کا حق اس سے پہلے کی سورتوں میں بحرانی ادا کیا جا چکا تھا اور اس کے باوجود فحاش و تش کی ہٹ دھرمی، عناد، مزاحمت، شرارت اور ظلم و جور میں لغز بردہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔

إِنَّا نَحْنُ ۵ سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ عَلَيْهِ ۶ رُكُوْعَاتُهَا ۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الرَّحْمٰتُكَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيْدِ ۝
اللّٰهُ الَّذِي لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ

آ۔ ل۔ ر۔ اے محمد! یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔

۱ یعنی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا مطلب شیطانی راستوں سے ہٹا کر خدا کے راستے پر لانا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر وہ شخص جو خدا کی راہ پر نہیں ہے وہ دراصل جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی روشن خیال سمجھ رہا ہو اور اپنے دھم میں کتنا ہی نور علم سے منور ہو۔ بخلاف اس کے جس نے خدا کا راستہ پایا وہ علم کی روشنی میں آگیا، چاہے وہ ایک اُن پٹھ دیباچی کیوں نہ ہو۔

پھر یہ جو فرمایا کہ تم ان کو اپنے رب کے اذن یا اُمس کی توفیق سے خدا کے راستے پر لاؤ، تو اس میں مدہل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی مبلغ، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، راہ راست پیش کر دینے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی کو اس راستہ پر لے آنا اُس کے بس میں نہیں ہے۔ اس کا انحصار سراسر اللہ کی توفیق اور اُس کے اذن پر ہے۔ اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ ہدایت پاسکتا ہے، ورنہ پیغمبر جیسا کامل مبلغ اپنا پورا زور لگا کر بھی اس کو ہدایت نہیں بخش سکتا۔ رہی اللہ کی توفیق، تو اس کا قانون بالکل الگ ہے جسے قرآن میں مختلف مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہدایت کی توفیق اُسی کو ملتی ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو، خدا دھڑ دھری اور تعصب سے پاک ہو، اپنے نفس کا بندہ اور اپنی خواہشات کا غلام نہ ہو، کھلی آنکھوں سے دیکھے، کھلے کانوں سے سنے، صاف دماغ سے سوچے سمجھے اور معقول بات کرے لاگ طریقہ سے مانے۔

۲ ”حمید“ کا لفظ اگرچہ محمود ہی کا ہم معنی ہے، مگر دونوں لفظوں میں ایک لطیف فرق ہے۔ محمود کسی شخص کو اُسی وقت کہیں گے جبکہ اس کی تعریف کی گئی ہو یا کی جاتی ہو۔ مگر حمید آپ کے آپ حمد کا مستحق ہے، خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا

وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝۲۱ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيدٍ ۝۲۲ وَمَا أَرْسَلْنَا
مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللّٰهُ

اور سخت تباہ کن سزا ہے قبل حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ایڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔

ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انھیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا نہ کرے۔ اس لفظ کا بڑا مفہوم متدوہ صفات، سزاوار حمد اور مستحق تعریف جیسے الفاظ سے ادا نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہم اس کا ترجمہ اپنی ذات میں آپ محمود کیا ہے۔

۲۱ یا بالفاظ دیگر جنھیں ساری فکریں دنیا کی ہے، آخرت کی پروا نہیں ہے۔ جو دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور آسائشوں کی خاطر آخرت کا نقصان تو مول لے سکتے ہیں، مگر آخرت کی کامیابیوں اور خوشحالیوں کے لیے ذیبا کا کوئی نقصان، کوئی تکلیف اور کوئی خطرہ، بلکہ کسی لذت سے محرومی تک برداشت نہیں کر سکتے۔ جنھوں نے دنیا اور آخرت دونوں کا موازنہ کر کے ٹھنڈے دل سے دنیا کو پسند کر لیا ہے اور آخرت کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ جہاں جہاں اس کا مفاد دنیا کے مفاد سے ٹکرائے گا وہاں اسے قربان کرتے چلے جائیں گے۔

۲۲ یعنی وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر نہیں رہنا چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ان کی مرضی کا تابع ہو کر رہے، ان کے ہر خیال، ہر نظریے اور ہر وہم و گمان کو اپنے عقائد میں داخل کرے اور کسی ایسے عقیدے کو اپنے نظارہ فکر میں نہ رکھنے دے جو ان کی کھوپڑی میں نہ سماتا ہو، ان کی ہر رسم، ہر عادت اور ہر خصلت کو سند حجاز سے اور کسی ایسے طریقے کی پیروی کا ان سے مطالبہ نہ کرے جو انھیں پسند نہ ہو۔ وہ ان کا ہتھ بندھا غلام ہو کہ جہر جہر پر اپنے شیطان نفس کے اتباع میں مڑیں اور وہ بھی مڑ جائے اور کیس نہ تو وہ انھیں ٹوکے اور کسی مقام پر انھیں اپنے راستہ کی طرف مڑنے کی کوشش کرے۔ وہ اللہ کی بات صرف اُسی صورت میں ملان سکتے ہیں جبکہ وہ اس طرح کامیاب

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٠﴾
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرَهُمْ بِآيِهِ إِنَّ فِي

دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے۔

ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انھیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر، ان واقعات

ان کے لیے بھیجے۔

۵۰ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی جس قوم میں بھیجا اس پر اُسی قوم کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا تاکہ وہ قوم اسے اچھی طرح سمجھے اور اسے یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ آپ کی بھیجی ہوئی تعلیم تو ہماری سمجھ میں نہ آتی تھی پھر ہم اس پر ایمان کیسے لاتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض مجزہ دکھانے کی خاطر کہیں یہ نہیں کیا کہ رسولؐ تمہیں ہندوستان میں اور وہ کلام سنائے چینی یا جاپانی زبان میں۔ اس طرح کے کوششے دکھانے اور لوگوں کی محائب پسندی کو اسودہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تعلیم و تلقین اور تفہیم و تبیین کی اہمیت زیادہ رہی ہے جس کے لیے ضروری تھا کہ ایک قوم کو اسی زبان میں پیغام پہنچایا جائے جسے وہ سمجھتی ہو۔

۵۱ یعنی باوجود اس کے کہ پیغمبر ساری تبلیغ و تلقین اُسی زبان میں کرتا ہے جسے ساری قوم سمجھتی ہے، پھر بھی صیغہ ہدایت نصیب نہیں ہو جاتی کیونکہ کسی کلام کے محض عام فہم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب سننے والے اسے مان جائیں۔ ہدایت اور ضلالت کا سررشتہ بہر حال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جسے چاہتا ہے اپنے اس کلام کے ذریعہ سے ہدایت عطا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسی کلام کو الٹی گراہی کا سبب بنا دیتا ہے۔

۵۲ یعنی لوگوں کا بطور خود ہدایت پالینا یا بھٹک جانا تو اس بنا پر ممکن نہیں ہے کہ وہ کلاً خود مختار نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بالادستی سے مغلوب ہیں۔ لیکن اللہ اپنی اس بالادستی کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا کہ وہ نبیؐ کی بغیر کسی مقول ہر کے جسے چاہے ہدایت بخش دے اور جسے چاہے خواہ مخواہ بھٹکا دے۔ وہ بالادست ہونے کے ساتھ حکیم و دانائے حق ہے۔ اُس کے ہاں سے جس کو ہدایت ملتی ہے مقول درجہ سے ملتی ہے۔ اور جس کو راہِ راست سے محروم کر کے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ خود اپنی ضلالت پسندی کی وجہ سے اس سلوک کا مستحق ہوتا ہے۔

۵۳ "ایام" کا لفظ عربی زبان میں اصطلاحاً یادگار تاریخی واقعات کے لیے بولا جاتا ہے۔ "ایام اللہ" سے

ذٰلِكَ لَا يَتِلَّكُلُ صَبَّارٌ شَكُورٌ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوسٰى
لِقَوْمِهٖ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ اِلٰ
فِرْعَوْنَ يَسُومُوْنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدَّٰبِحُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ ۖ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۖ
وَاِذْ تَاَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَّا زِيْدَ اُنْكُمُ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ

میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔

یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا "اللہ کے اُس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔
اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے
تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی یا
اور یاد رکھو، تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار نہ ہو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا اور اگر کفرانِ نعمت

مرا تو تاریخِ انسانی کے وہ اہم ابواب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانہ کی قوموں اور بڑی بڑی شخصیتوں کو اُن کے
اعمال کے لحاظ سے جزایا سزا دی ہے۔

۹ یعنی ان تاریخی واقعات میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جن سے ایک آدمی تو حیدِ خداوندی کے برحق ہونے
کا ثبوت بھی پاسکتا ہے اور اس حقیقت کی بھی بے شمار شہادتیں فراہم کر سکتا ہے کہ مکافات کا قانون ایک عالمگیر قانون ہے
اور وہ سرسرقہ اندازِ عمل کے علمی، اخلاقی امتیاز پر قائم ہے، اور اُس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک دیسرا عالم یعنی
عالمِ آخرت ناگزیر ہے۔ نیز ان واقعات میں وہ نشانیاں بھی موجود ہیں جن سے ایک آدمی باطل عقائد و نظریات پر زندگی
کی عمارت اُٹھانے کے بُرے نتائج معلوم کر سکتا ہے اور اُن سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔

۱۰ یعنی یہ نشانیاں تو اپنی جگہ موجود ہیں مگر ان سے فائدہ اُٹھانا صرف اُنہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی
آزمائشوں سے صبر اور پامردی کے ساتھ گزرے ہوئے ہوں، اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھیک ٹھیک محسوس کر کے اُن کا صحیح فکریہ ادا
کرنے والے ہوں۔ چھوڑے اور کم ظرف اور احسانِ ناشناس لوگ ان نشانوں کا ادماک کر بھی ہیں تو ان کی یہ اُٹلائی
کمر دیاں انہیں اس ادماک سے فائدہ اُٹھانے نہیں دیتیں۔

لَا عَذَابَ لِيْكَشِدِيْدٌ ۝ وَقَالَ مُوسٰى اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ

کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے لوگوں کو

اللہ یعنی اگر ہماری نعمتوں کا حق پہچان کر ان کا صحیح استعمال نہ کر گے، اور ہمارے احکام کے مقابلہ میں سرکش ہو جائیں گے، اور ہمارا احسان مان کر ہمارے مطیع فرمان نہ رہو گے۔

۱۲ اس مضمون کی تقریر بائبل کی کتاب استثناء میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ اس تقریر میں حضرت موسیٰ اپنی وفات سے چند روز پہلے بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے سارے اہم واقعات یاد دلاتے ہیں، پھر خدا کے اُن تمام احکام کو دہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اُن کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو بھیجے تھے۔ پھر ایک طویل خطبہ دیتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ اگر انھوں نے اپنے رب کی فرمانبرداری کی تو کیسے کیسے انعامات سے نوازے جائیں گے اور اگر نافرمانی کی مشق اختیار کی تو اس کی کیسی سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خطبہ کتاب استثناء کے ابواب نمبر ۴-۶-۸-۱۰-۱۱ اور ۲۸ تا ۳۰ میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعض بعض مقامات کمال درجہ مؤثر و عبرت انگیز ہیں۔ مثال کے طور پر اُس کے چند فقرے ہم یہاں نقل کرتے ہیں جن سے پورے خطبے کا اندازہ ہو سکتا ہے:

”مُن اے اسرائیل! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھ۔ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اُلٹتے ان کا ذکر کرنا“ (باب ۶- آیات ۴-۷)

”پس اے اسرائیل! خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اُس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں اُن پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ دیکھ آسمان اور زمین اور ہر کچھ زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔“ (باب ۱۰- آیات ۱۲-۱۴)

”اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر عمل کر کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سے توبہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو ہمارا ہوگا اور کھیت میں بھی ہمارا۔ . . . . خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کر س تیرے رو برو شکست دلائے گا۔ . . . . خداوند تیرے انبار خاؤں میں اور سب

فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ فَكَانَ اللَّهُ لَغَفِيًّا حَمِيدًا ۝

بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔

کاموں میں جن میں تو ہاتھ ڈالے برکت کا حکم دے گا..... جتھہ کو اپنی پاک قوم بنا کر رکھے گا اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ خداوند کے نام سے کھلتا ہے جتھہ سے ڈر جائیں گی۔ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا اور خداوند جتھہ کو دم نہیں بلکہ سر شیرائے گا اور توپست نہیں بلکہ سرفرازی رہے گا۔ (باب ۲۸- آیات ۱-۱۳)

”لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں جتھہ کو دیتا ہوں اعتبار سے عمل کرے تو یہ صلب لعنتیں جتھہ پر ہوں گی اور جتھہ کو لگیں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہو گا اور کھیت میں بھی لعنتی۔ خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور پھٹکا ر اور اضطراب کو جتھہ پر نازل کرے گا۔ وہاں جتھہ سے لپٹی رہے گی آسمان جو تیرے سر پر ہے مثل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی خداوند جتھہ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا۔ تو ان کے مقابلہ کے لیے تو ایک ہی راستہ سے جائے گا مگر ان کے سامنے سات سات راستوں سے بھاگے گا..... عودت سے ملگنی تو تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے باختر کرے گا۔ تو گھر بنائے گا لیکن اس میں بسنے نہ پائے گا۔ تو تانکستان لگائے گا پر اس کا پھل نہ کھا سکے گا۔ تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا۔ بھوکا اور پیاسا اور تنگ اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا اور غنیمتیری گردن پر لوہے کا جوار رکھے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے..... خداوند جتھہ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کر دے گا“ (باب ۲۸- آیات ۱۵-۶۴)

۱۳ اس جگہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے معاملہ کی طرف یہ مختصر اشارہ کرنے سے مقصود اہل مکہ کو یہ بتانا ہے کہ اگر جب کسی قوم پر احسان کرتا ہے اور جواب میں وہ قوم تنگ حرامی اور سرکشی دکھاتی ہے تو پھر ایسی قوم کو وہ عبرتناک انجام دیکھنا پڑتا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا تم بھی خدا کی نعمت اور اس کے احسان کا جواب کفرانِ نعمت سے دے کر یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟

یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جس نعمت کی تذکرہ کرنے کا یہاں قریش سے مطالبہ فرما رہا ہے نہ نصیحت کے ساتھ اس کی یہ نعمت ہے کہ اُس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان پیدا کیا اور آپ کے فدویہ سے اُن کے پاس بے غلیم نشان تعلیم بھی جس کے متعلق حضور بار بار قریش سے فرمایا کرتے تھے کہ کلمۃ واحدة تعطو نیہا تملکون

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَاُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ
وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا
أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝۱۳

الثلث

کیا تمہیں اُن قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، اُن کے رسول جب اُن کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انھوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ ”جس پیغام کے ساتھ تم مجھے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اُس کی طرف سے ہم سخت غلجیان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسولوں

بھا العرب و تدین لکھ بھا العجم“ میری ایک بات مان لو، عرب اور عجم سب تمہارے تابع ہو جائیں گے۔

۱۴ حضرت موسیٰ کی تقریر اور پھر ختم ہو گئی۔ اب براہ راست کفار مکہ سے خطاب شروع ہوتا ہے۔

۱۵ ان الفاظ کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان بہت کچھ اختلاف پیش آیا ہے اور مختلف لوگوں نے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان کا قریب ترین مفہوم وہ ہے جسے ادا کرنے کے لیے ہم ادعوں کہتے ہیں کا دل پر ہاتھ رکھنا یا دستوں میں اٹھائی ہوئی۔ اس لیے کہ بعد کا فقرہ صاف طور پر اظہار اور چنبھ، دونوں معانی پر مشتمل ہے اور کچھ اس میں خفے کا انداز بھی ہے۔

۱۶ یعنی ایسا شک جس کی وجہ سے اطمینانِ رخصت ہو گیا ہے۔ یہ دعوت حق کا خاصہ ہے کہ جب وہ اللہ ہی

تو اس کی وجہ سے ایک کھلی موضوع جاتی ہے اور انکار و مخالفت کرنے والے بھی پورے اطمینان کے ساتھ نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں نہ اُس کی مخالفت۔ وہ چاہے کتنی ہی شدت کے ساتھ اُسے رد کریں اور کتنا ہی زور اُس کی مخالفت میں لگیں، دعوت کی سچائی، اس کی معقول و دلیل، اُس کی کھری کھری اور بے لاگ باتیں، اُس کی دل مرہ پیٹنے والی زبان، اس کے حامی کی بے مبالغہ سیرت، اُس پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں کا صریح انقلاب، ادا اپنے صدق مقال کے بھی مطالبات، پاکیزہ اعمال پر مبنی چیزیں، اُن کو کتنے سے کٹے مخالف کے دل میں بھی ایک اضطراب پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ جلیل حق

رُسُلَهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَدْعُوْكُمْ
لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوْا
اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصْلُوْا وَّنَاعَمَّا كَاَنَّ
يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا فَاتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۰ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ

کہا "کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔" انھوں نے جواب دیا "تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ رسولوں نے کہا کہ بے چین کرنے والا خود بھی چین سے محروم ہو جاتا ہے۔

۱۰ رسولوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہر زمانے کے مشرکین خدا کی ہستی کو اتنے سے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمانوں کا خالق وہی ہے۔ اسی بنیاد پر رسولوں نے فرمایا کہ آخر تمہیں شک کس چیز میں ہے؟ ہم جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ اللہ فاطر السموات والارض تمہاری بندگی کا حقیقی مستحق ہے۔ پھر کیا اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے؟

۱۱ مدت مقرر سے مراد افراد کی موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی۔ جہاں تک قوموں کا تعلق ہے ان کے اٹھنے اور گرنے کے لیے اللہ کے ہاں مدت کا تعین ان کے اوصاف کی شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ ایک اچھی قوم اگر اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لے تو اس کی مہلت عمل گھٹادی جاتی ہے اور اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک بگڑی ہوئی قوم اگر اپنے برے اوصاف کو اچھے اوصاف سے بدل لے تو اس کی مہلت عمل بڑھادی جاتی ہے، حتیٰ کہ قیامت تک بھی مدد ہو سکتی ہے۔ اسی مضمون کی طوط سورہ رعد کی آیت ۱۱ اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہ بدل دے۔

۱۲ ان کا یہ مطلب تھا کہ تم ہر حیثیت سے باطل ہم جیسے انسان ہی نظر آتے ہو۔ کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، بچہ رکھتے ہو، بھوک، پیاس، بیماری، دکھی، سر دی، گرہی، ہر چیز کے احساس میں اور ہر بشری کردار میں ہمارے مشابہ ہو۔ تمہارے اندر کوئی غیر معمولی بن میں نظر نہیں آتا جس کی بنا پر ہم یہ مان لیں کہ تم کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہو اور خدا تم سے

إِنْ تَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللّٰهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ
عَلَىٰ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَدْبَرْتُمُونَا
وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي

۴۷۷

”واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان۔ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لادیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آسکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کہیں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے؛ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔“ ع

آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ”یا تو تمہیں ہماری ہمت میں واپس آنا ہو گا ورنہ

ہم کلام ہوتا ہے اور فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں۔“

۲۰ یعنی کوئی ایسی سند جسے ہم آنکھوں سے دیکھیں اور باتوں سے چھوئیں اور جس سے ہم کہتیں آجائے کہ واقعی خدا نے تم کو بھیجا ہے اور یہ پیغام جو تم لائے ہو خدا ہی کا پیغام ہے۔

۲۱ یعنی بلاشبہ ہم ہیں تو انسان ہی، مگر اللہ نے تمہارے درمیان ہم کی ہی عظیم اور بصیرت کاملہ عطا کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس میں ہمارے بس کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو اللہ کے اختیارات کا معاملہ ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے۔ ہم نہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے وہ تمہارے پاس بھیجوا دیں اور یہی کر سکتے ہیں کہ جو حقیقتیں ہم پر منکشف ہوئی ہیں ان سے آنکھیں بند کر لیں۔

۲۲ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام منصب نبوت پر مرفرانہ ہونے سے پہلے اپنی گمراہیوں

وَلَمَّا فَادَّخَلُوا إِلَيْهِمْ رَاحِلَهُمْ لَمْ كُنْ لِلظَّالِمِينَ ۱۳
وَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ الْآرَضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكِ لَيْسَ خَافَ مَقَامِي
وَنَافَ وَعِيدِ ۱۴ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۱۵
مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۱۶ يَتَجَرَّعُهُ وَ

ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب اُن کے رب نے اُن پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اُن کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اُس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ اُنھوں نے فیصلہ چاہا تھا (تو یوں اُن کا فیصلہ ہوا) اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اُس کے لیے جہنم ہے۔ وہاں اُسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور

کہ قہر میں شامل ہوا کرتے تھے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ موت سے پہلے چونکہ وہ ایک طرح کی خاموش زندگی بسر کرتے تھے کسی دین کی تبلیغ اور کسی رائج الوقت دین کی دیدنیں کرتے تھے اس لیے اُن کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہماری ہی ملت میں ہیں۔ عدوت کا کام شروع کر دینے کے بعد اُن پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ ملت آبادی سے نکل گئے ہیں۔ حالانکہ وہ نبوت سے پہلے بھی کبھی مشرکین کی ملت میں شامل نہ ہوئے تھے کہ اس سے خروج کا الزام اُن پر لگ سکتا۔

۲۳ یعنی گھبراؤ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم اس ملک میں نہیں رہ سکتے، مگر ہم کہتے ہیں کہ اب یہ اس سرزمین میں نہ رہنے پائیں گے۔ اترتے جو تمہیں مانگے گا وہی یہاں رہے گا۔

۲۴ مولا کا ظاہر ہے کہ یہاں اس تاریخی بیان کے پیرایہ میں دراصل کفار مکہ کو اُن باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ ذکرِ لفظ ہر پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات کا ہے مگر چسپاں ہو رہا ہے وہ اُن حالات پر جو اس سورہ کے زمانہ نزول میں پیش آرہے تھے۔ اس مقام پر کفار کو کہہ بلکہ مشرکین عرب کو کہہ صاف صاف متنبہ کر دیا گیا کہ تمہارا مستقبل اب اُس رویت پر منحصر ہے جو دعوتِ محمدیہ کے مقابلے میں تم اختیار کرو گے۔ اگر اسے قبول کرو گے تو عرب کی سرزمین میں رہ سکو گے، اور اگر اسے رد کرو گے تو یہاں سے تمہارا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس بات کو تاریخی واقعات نے ایک ثابت شدہ حقیقت بنا دیا۔ اس پیشین گوئی پر پورے پندرہ برس بھی نہ گئے تھے کہ سرزمینِ عرب میں ایک مشرک بھی باقی نہ رہا

لَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ
بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝۱۷ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ
لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝۱۸
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ إِيَّانَا

مشکل ہی سے اتار کے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا اور
آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔

جن لوگوں نے اپنے رب کے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اُس راکھ کی سی ہے جسے ایک
طوفانی دن کی آندھی نے اُڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پاسکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی
گمراہی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے، وہ چاہے تو

۲۵ یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ نیک حرامی، بے وفائی، خود غارتی اور نافرمانی و سرکشی کی روش
اختیار کی اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا جس کی دعوت انبیاء علیہم السلام لے کر آئے ہیں اُن کا
پورا کارنامہ حیات اور زندگی بھر کا سارا سرمایہ عمل آخر کار ایسا لا حاصل اور بے معنی ثابت ہوگا جیسے ایک راکھ کا ڈھیر تھا
جو اکٹھا ہو ہو کر مدت دراز میں بڑا بھاری ٹیلہ سا بن گیا تھا، مگر صرف ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اٹایا کہ اس کا
ایک ایک ذرہ منتشر ہو کر رہ گیا۔ اُن کی نظر فریب تہذیب، اُن کا شاندار تمدن، اُن کی حیرت انگیز صنعتیں، اُن کی زبردست
سلطنتیں، اُن کی مالیشان و نیورسٹیاں، اُن کے علوم و فنون اور ادب لطیف و کیف کے اتمام و ذخیرے، حتیٰ کہ اُن کی
جہادیں اور اُن کی ظاہری نیکیاں اور اُن کے بڑے بڑے فیروزی اور رفاہی کارنامے بھی، جن پر وہ دنیا میں فخر کرتے ہیں،
سب کے سب آخر کار راکھ کا ایک ڈھیر ہی ثابت ہوں گے جسے یوم قیامت کی آندھی بالکل صاف کر دے گی اور عالم
آخرت میں اُس کا ایک ذرہ بھی اُن کے پاس اس لائق نہ رہے گا کہ اُسے خدا کی میزان میں رکھ کر کچھ بھی قدن پاسکیں۔

۲۶ یہ دلیل ہے اُس دعوے کی جو ادا کر گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سن کر تمیں تعجب کیوں ہوتا
ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ زمین و آسمان کا عظیم الشان کاغذ تخلیق حق پر قائم ہوا ہے نہ کہ مائل پر، یہاں جمہ و جز

يُذْهِبْكُمْ وَيَاثُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۱۹ وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۲۰

تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اُس پر کچھ بھی دشوار نہیں۔

حقیقت اور واقعیت پر مبنی نہ ہو بلکہ محض ایک بے اصل قیاس و گمان پر جس کی بنا کہ دی گئی ہو، اُسے کوئی پائیداری نصیب نہیں ہو سکتی۔ اُس کے لیے قرار و ثبات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اُس کے اعتماد پر کام کرنے والا کبھی اپنے اعتماد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو شخص پانی پر نقش بنائے اور ریت پر تصویر کھینچے وہ اگر یہ امید رکھتا ہے کہ اس کا نقش باقی رہیگا اور اُس کا قصہ کھڑا رہے گا تو اس کی یہ امید کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ پانی کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ نقش قبول کرے اور ریت کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ عمارتوں کے لیے مضبوط بنیاد بن سکے۔ لہذا سچی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے جو شخص باطل امیدوں پر اپنے عمل کی بنیاد رکھے اُسے ناکام ہونا ہی چاہیے۔ یہ بات اگر تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہ سن کر تعجب حیرت کس لیے ہوتی ہے کہ خدا کی اس کائنات میں جو شخص ایسے آپ کو خدا کی بندگی و اطاعت سے آزاد فرض کر کے کام کرے گا، یا خدا کے سوا کسی خدا کی خدائی مان کر (جس کی فی الواقع خدائی نہیں ہے) زندگی بسر کرے گا، اس کا پورا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا، جب واقعہ یہ نہیں ہے کہ افسانہ بیناں خود مختار ہو یا خدا کے سوا کسی اور کا بندہ ہو، تو اس جھوٹ پر اس خلاف واقعہ مفروضے پر، اپنے پورے نظامِ فکر و عمل کی بنیاد رکھنے والا انسان تمہاری رائے میں پانی پر نقش کھینچنے والے محنت کا سا انجام نہ دیکھے گا تو اُس کے لیے اور کس انجام کی تم توقع رکھتے ہو؟

۲۱ دعوے پر دلیل پیش کرنے کے بعد فوراً ہی یہ فقرہ نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم میں ایک شبہ کا ازالہ بھی ہے جو اوپر کی دو ٹوک بات سن کر آدمی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص پوچھ سکتا ہے کہ اگر بات وہی ہے جو ان آیتوں میں فرمائی گئی ہے تو یہاں ہر باطل پرست اور غلط کار آدمی فنا کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نادان ایک تو سمجھتا ہے کہ اُسے فنا کر دینا اللہ کے لیے کچھ دشوار ہے، یا اللہ سے اس کا کوئی رشتہ ہے کہ اس کی شرارتوں کے باوجود اللہ نے محض اقرارِ پوری کی بنا پر اُسے مجبوراً چھوٹ دے رکھی ہو، اگر یہ بات نہیں ہے اور خود جانتا ہے کہ نہیں ہے، تو پھر تجھے سمجھنا چاہیے کہ ایک باطل پرست اور غلط کار قوم ہر وقت اس خطرے میں مبتلا ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے اور کسی دوسری قوم کو اس کی جگہ کام کرنے کا موقع دے دیا جائے۔ اس خطرے کے علاوہ اس ہونے میں اگر دیر لگ رہی ہے تو اس غلط فہمی کے نئے میں مست نہ ہو جا کہ خطرہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جلت کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان اور اپنے باطل نظامِ فکر و عمل کی ناپائیداری کو محسوس کر کے اسے جلدی سے جلدی پائیدار بنیادوں پر قائم کر لے۔

وَبَرَّوْا لِلّٰهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَاَهْلَ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ
 مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْرُ عَنَّا
 اَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝۲۱ وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ
 اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ

ع
۱۵

اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اُس وقت ان میں سے جو
 دنیا میں کمزور تھے وہ اُن لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ”دنیا میں ہم تمہارے تابع
 تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟“ وہ جواب دیں گے
 ”اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہے خواہ
 ہم جبرع فزع کریں یا صبر بہر حال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔“

اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے
 کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی

۲۸۔ روز کے معنی ٹھنڈی ہوا کے سامنے آنے اور پیش ہونے ہی کے نہیں ہیں بلکہ اس میں ظاہر ہونے اور مکمل جاننے
 کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ بے نقاب ہو کر سامنے آ جانا کیا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے تو بندے
 ہر وقت اپنے رب کے سامنے بے نقاب ہیں۔ مگر اخوت کی پیشی کے دن جب وہ سب کے سب اللہ کی عدالت میں حاضر
 ہوں گے تو انہیں خود بھی معلوم ہوگا کہ ہم اس احکم الحاکمین اور مالک یوم الدین کے سامنے بالکل بے نقاب ہیں، ہمارا کوئی
 کام بلکہ کوئی خیال اور دل کے گوشوں میں چھپا ہوا کوئی امداد تک اس سے مخفی نہیں ہے۔

۲۹۔ یہ تنبیہ ہے اُن سب لوگوں کے لیے جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، یا اپنی کمزوری
 کو حجت بنا کر طاقت ور ظالموں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اُن کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو تمہارے یڈر اور پیٹرا اور افسر اور حاکم
 بنے ہوئے ہیں کل ان میں سے کوئی بھی تمہیں خدا کے عذاب سے ذرہ برابر بھی نہ بچا سکے گا۔ لہذا آج ہی سوچ لو کہ تم جس کے
 پیچھے چل رہے ہو یا جس کا حکم مان رہے ہو وہ خود کہاں جا رہا ہے اور تمہیں کہاں پہنچا کر چھوڑے گا۔

لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَسْتَجِبْتُمْ لِي فَلَا
تَلُومُوْنِيْ وَلَوْ مَوَّاْ اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ
بِمُصْرِخِيْ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِّنْ قَبْلُ

زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے طاعت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو طاعت کرو۔ یہاں نہیں تمہاری فریادیں کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے

۱۱۱۔ یعنی تمہارے تمام گلے شکوے اس حد تک تو بالکل صحیح ہیں کہ اللہ سچا تھا اور میں جھوٹا تھا۔ اس واقعہ سے مجھے ہرگز انکار نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے اور اس کی وعیدیں، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ الٰہ میں سے ہر بات جو کی تو دل بھی ٹکلی۔ اور میں خود ماننا ہوں کہ جو بھروسے میں نے تمہیں دلانے، جن فائدوں کے لالچ تمہیں دیے، جن خوشنماؤں کے جال میں تم کو پھنسا، اور سب سے بڑھ کر یقین جو تمہیں دلایا کہ اول تو آخرت و آخرت کچھ بھی نہیں ہے، سب محض ڈھکوسلا ہے اور اگر ہوئی بھی تو فلاں حضرت کے تقدس سے تم صاف بچ نکلو گے، بس اُن کی خدمت میں نذر و نیاز کی رشوت پیش کرتے رہو اور پھر جو چاہو کرتے پھر نجات کا ذمہ اُن کا، یہ ساری باتیں جو میں تم سے کہتا رہا اور اپنے ایمانوں کے ذریعہ سے کھلاتا رہا، یہ سب محض ڈھکوسلا تھا۔

۱۱۲۔ یعنی اگر آپ حضرات یہ ثابت کر سکتے ہوں کہ آپ خود راہِ راست پر چلنا چاہتے تھے اور میں نے زبردستی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو غلط راستے پر کھینچ لیا، تو ضرور اُسے پیش فرمائیے، جو چور کی سزا میری۔ لیکن آپ خود مانیں گے کہ واقعہ یہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ دعوت حق کے مقابلہ میں اپنی دعوت باطل آپ کے سامنے پیش کی، سچائی کے مقابلہ میں جھوٹ کی طرف آپ کو بلایا، نیکی کے مقابلہ میں بدی کی طرف آپ کو پکارا۔ ماننے اور نہ ماننے کے علاوہ اختیار آپ ہی حضرات کو حاصل تھے۔ میرے پاس آپ کو مجبور کرنے کی کوئی طاقت نہ تھی۔ اب اپنی اس دعوت کا ذمہ دار تو بلاشبہ میرے خود ہوں اور اس کی سزا بھی یا دہا ہوں مگر آپ نے جو اس پر لبیک کہا اس کی ذمہ داری آپ مجھ پر کہاں ڈالنے چلے ہیں۔ اپنے غلام انتخاب اور اپنے اختیار کے غلط استعمال کی ذمہ داری تو آپ کو خود ہی اٹھانی چاہیے۔

۱۱۳۔ یہاں پھر شرک اعتقادی کے مقابلہ میں شرک کی ایک مستقل ذریعہ، یعنی شرک عمل کے وجود کا ایک ثبوت لکھا۔ ظاہر بات ہے کہ شیطان کا اعتقادی حیثیت سے تو کوئی بھی نہ خدائی میں شرک ٹھہرتا ہے اور نہ اس کی پرستش کرتا ہے۔ اُس پر رخصت ہی ہے جتنے ہیں۔ البتہ اس کی اطاعت اور غلامی اور اُس کے طریقے کی اندھی یا آنکھوں دیکھے پیروی ضرور کی جا رہی

إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۳۲ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِينَ فِيهَا بِأَذْنِ رَبِّهِمْ يُحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝۳۳ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ

بِئْسَ الذَّمُّ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔“

بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے

اور اُسی کو یہاں شرک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب جواب میں فرمائیں کہ یہ شیطان کا قول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ لیکن ہم عرض کریں گے کہ اول تو اس کے قول کی اللہ تعالیٰ خود تردید فرمادیتا اگر وہ غلط ہوتا۔ دوسرے شرک علی کا حرف یہ ایک ثبوت قرآن میں نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد ثبوت پھلی سورتوں میں گزر چکے ہیں اور اُس کے اُسے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ الزام کہ وہ اپنے اجار اور زمین کو ارباب بن دوں اللہ بتاتے ہوئے ہیں دال عمران۔ (رکوع ۷)۔ جاہلیت کی رسمیں ایجاد کرنے والوں کے متعلق یہ کہنا کہ ان کے پیروں نے انھیں خدا کا شرک بنا رکھا ہے (الانعام۔ رکوع ۱۶)۔ خواہشات نفس کی بندگی کرنے والوں کے متعلق یہ فرمانا کہ انھوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بتایا ہے (الفرقان رکوع ۴)۔ نافرمان بندوں کے متعلق یہ ارشاد کہ وہ شیطان کی عبادت کرتے رہے ہیں (یس۔ رکوع ۴)۔ انسانی ساخت کے قرآن پر چلنے والی کو ان الفاظ میں طاعت کہ اذن خداوندی کے بغیر جن لوگوں نے تمہارے لیے شریعت بنائی ہے وہ تمہارے مشرک ہیں (الشوری۔ رکوع ۱۳)۔ یہ سب کیا اُسی شرک عمل کی نظیروں میں ہیں جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ ان نظیروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی صرف یہ ایک صورت نہیں ہے کہ کوئی شخص عقیدہ کسی غیر اللہ کو خدائی میں شرک ٹھہرائے۔ اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ خدائی سند کے بغیر یا احکام خداوندی کے علی الرغم اُس کی پیروی اور اطاعت کرتا چلا جائے۔ ایسا پیر و اور مطیع اگر اپنے پیشوا اور مطاع پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی عملاً بدوش اختیار کر رہا ہو تو قرآن کی رو سے وہ اُس کو خدائی میں شرک بنائے ہوئے ہے، چاہے شرما اُس کا حکم بالکل وہی نہ ہو جو اتفاقاً مشرکین کا ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ الانعام ص ۸۷ و ۸۸)۔

۳۳ نتیجہ کے لغوی معنی ہیں دعائے سداۓ عمر۔ مگر اصطلاحاً معنی زبان میں یہ لفظ اس کلام پر مقدم یا کلمہ استعجال

کے لیے بولا جاتا ہے جو لوگ آنا سامنا ہوئے جب پہلے ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ ارعد میں اس کا ہم معنی لفظ

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
 فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَأْذِنُ رَبُّهَا وَيَصْرِبُ اللَّهُ
 الْآمَنَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ

کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال

ما تو "سلام" ہے، یا پھر علیک سلیم۔ لیکن پہلا لفظ استعمال کرنے سے ترجمہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور دوسرا لفظ مبتذل ہے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ استقبال کیا ہے۔

تَجِدْتَهُمْ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے استقبال کا طریقہ یہ ہوگا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کا اس طرح استقبال ہوگا۔ نیز سَلَامٌ میں دعائے سلامتی کا مفہوم بھی ہے اور سلامتی کی مبارکباد بھی۔ ہم نے موقع کی مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ مفہوم اختیار کیا ہے جو ترجمہ میں درج ہے۔

۳۳ کلمہ طیبہ کے لفظی معنی "پاکیزہ بات" کے ہیں، مگر اس سے مراد ہے وہ قول حق اور عقیدہ صالحہ جو ہر اس حقیقت اور راستی پر مبنی ہو۔ یہ قول اور عقیدہ قرآن مجید کی رو سے لازماً وہی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار، انبیاء اور کتبِ سماوی کا اقرار اور آخرت کا اقرار ہو، کیونکہ قرآن انہی امور کو بنیادی صداقتوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔

۳۴ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سے لے کر آسمان تک چونکہ سارا نظام کائنات اسی حقیقت پر مبنی ہے جس کا اقرار ایک مومن اپنے کلمہ طیبہ میں کرتا ہے، اس لیے کسی گوشے میں بھی قانونِ فطرت اس سے نہیں ٹکرتا کسی شے کی بھی اصل اور حقیقت اُس سے رہا نہیں کرتی، کہیں کوئی حقیقت اور صداقت اُس سے متصادم نہیں ہوتی۔ اس لیے زمین اور اُس کا پورا نظام اُس سے تعاون کرتا ہے، اور آسمان اور اُس کا پورا عالم اُس کا خیر مقدم کرتا ہے۔

۳۵ یعنی وہ ایسا بار آور فریجیوز کلمہ ہے کہ جو شخص یا قوم اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظام اس پر تعمیر کرے، اُس کو ہر آن اس کے مفید نتائج حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ فکر میں سلجھاؤ، طبیعت میں سلامت، مزاج میں اعتدال، ہریت میں مضبوطی، اخلاق میں پاکیزگی، روح میں لطافت، جسم میں طہارت و نظافت، برتاؤ میں خوشگوار سی معاملات میں راست بازی، کلام میں صداقت شجاری، قول و قرار میں سچائی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فصاحت، تمدن میں توازن، معشیت میں عدل و مواصلت، سیاست میں دیانت، جنگ میں شرافت، صلح میں خلوص اور حدود و جہان میں وثوق پیدا کرتا

كَسَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۲۶﴾

ایک بد ذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اُس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔

ہے۔ وہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک ٹھیک قبول کر لے تو لندن بن جائے۔

۳۷ یہ لفظ کلمہ طیبہ کی ضد ہے جس کا اطلاق اگرچہ ہر خلاف حقیقت اور مبینہ بر غلط قول پر ہو سکتا ہے، مگر یہاں اُس سے مراد وہ باطل عقیدہ ہے جس کو انسان اپنے نظام زندگی کی بنیاد بنائے، عام اس سے کہ وہ دہریت ہو، الحاد و زندقہ ہو، شرک و بت پرستی ہو، یا کوئی اور ایسا تمثیل جو انبیاء کے واسطے سے نہ آیا ہو۔

۳۸ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ باطل چونکہ حقیقت کے خلاف ہے اس لیے قانونِ فطر کہیں بھی اُس سے موافقت نہیں کرنا۔ کائنات کا ہر ذرہ اُس کی تکذیب کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر شے اس کی تردید کرتی ہے۔ زمین میں اُس کا بیج بونے کی کوشش کی جائے تو ہر وقت وہ اُسے اُٹھنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ آسمان کی طرف اس کی شاخیں بڑھنا چاہیں تو وہ انھیں نیچے دھکیلتا ہے۔ انسان کو اگر امتحان کی خاطر انتخاب کی آزادی اور عمل کی صلت نہ دی گئی ہوتی تو یہ بد ذات درخت کہیں گئے ہی نہ پاتا۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اپنے رجحان کے مطابق کام کرنے کا موقع عطا کیا ہے، اس لیے جو نادان لوگ قانونِ فطر سے لڑ بھڑکیے درخت لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اُن کے زور مارنے سے زمین اسے تھوڑی بہت جگہ دے دیتی ہے، ہوا اور پانی سے کچھ نہ کچھ غذا بھی اسے مل جاتی ہے، اور فضا بھی اس کی شاخوں کو پھیلنے کے لیے باورِ ناخواستہ کچھ موقع دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک یہ درخت قائم رہتا ہے کہڑے، کیسلے، زہریلے پھل دیتا رہتا ہے، اور حالات کے بدلتے ہی حوادث کا ایک جھٹکا اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔

کلمہ طیبہ اور کلماتِ خبیثہ کے اس فرق کو ہر وہ شخص ماسانی محسوس کر سکتا ہے جو دنیا کی مذہبی، اخلاقی، فکری اور تمدنی تاریخ کا مطالعہ کرے۔ وہ دیکھے گا کہ آثارِ تاریخ سے آج تک کلمہ طیبہ تو ایک ہی رہا ہے، مگر کلماتِ خبیثہ بے شمار پیدا ہو چکے ہیں۔ کلمہ طیبہ کبھی جڑ سے نہ اکھاڑا جاسکا، مگر کلماتِ خبیثہ کی فہرست ہزاروں مردہ کلمات کے ناموں سے بھری پڑی ہے، حتیٰ کہ اُن میں سے بہتوں کا حال یہ ہے کہ آج تاریخ کے صفحات کے سوا کہیں اُن کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔ اپنے زمانے میں جن کلمات کا بڑا زور شور رہا ہے آج اُن کا ذکر کیا جائے تو لوگ حیران رہ جائیں کہ کبھی انسان ایسی ہی جانتوں کا بھی قائل رہ چکا ہے۔

پھر کلمہ طیبہ کو جب، جہاں، جس شخص یا قوم نے بھی صحیح معنوں میں اپنایا اُس کی خوشبود سے اُس کا ماحول معطر ہو گیا اور اُس کی برکتوں سے صرف اسی شخص یا قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اُس کے گرد و پیش کی دنیا بھی اُن سے مالا مال ہو گئی۔ جو کسی کلمہ خبیث نے جہاں جس انفرادی یا اجتماعی زندگی میں بھی بڑکپڑی اُس کی سڑاند سے سالا ماحول متعفن ہو گیا۔ اور اُس کے کانٹوں کی جھین سے نہ اس کا سامنے والا امن میں رہا، نہ کوئی ایسا شخص جس کو اُس سے سابقہ پیش نہ آیا ہو۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

۱۲

ایمان لانے والوں کو اسد ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت، دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اسد بھٹکا دیتا ہے۔ اسد کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ ع

اس سلسلہ میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہاں تیشیل کے بیروں میں اسی مضمون کو سمجھایا گیا ہے جو اوپر رکوع ۳ میں یوں بیان ہوا تھا کہ ”اپنے رب سے کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال اس راگھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ اور یہی مضمون اس سے پہلے سورہ رعد رکوع ۲ میں ایک دوسرے انداز سے سیلاب اور بھگلائی ہوئی دھاتوں کی تیشیل میں بیان ہو چکا ہے۔

۱۳۹ یعنی دنیا میں اُن کو اس کلمہ کی وجہ سے ایک پائدار نقطہ نظر، ایک مستحکم نظام فکر، اور ایک جامع نظریہ متعارف ہو رہا ہے جو ہر عقدے کو حل کرنے اور ہر گتھی کو سلجھانے کے لیے شاہ کید کا حکم رکھتا ہے۔ سیرت کی مضبوطی اور اخلاق کی مستواری نصیب ہوتی ہے جسے زمانہ کی گردشیں متزلزل نہیں کر سکتیں۔ زندگی کے ایسے ٹھوس اصول ملتے ہیں جو ایک طرف اُن کے قلب کو سکون اور دماغ کو اطمینان بخشتے ہیں اور دوسری طرف انھیں سعی و عمل کی راہوں میں بھٹکنے، ٹھوکر کھانے، اور ٹوٹن کا شکار ہونے سے بچاتے ہیں۔ پھر جب وہ موت کی سرحد پار کر کے عالم آخرت کے حدود میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کسی قسم کی حیرانی اور سرسیمگی و پریشانی اُن کو لاحق نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہاں سب کچھ ان کی توقعات کے عین مطابق ہوتا ہے۔ وہ اُس عالم میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ گویا اُس کی راہ و رسم سے پہلے ہی واقف تھے۔ وہاں کوئی مرحلہ ایسا پیش نہیں آتا جس کی انھیں پہلے خبر نہ دے دی گئی ہو اور جس کے لیے انھوں نے قبل از وقت تیاری نہ کر رکھی ہو۔ اس لیے وہاں ہر منزل سے وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ان کا حال وہاں اس کافر سے بالکل مختلف ہوتا ہے جسے مرتے ہی اپنی توقعات کے سراسر خلاف ایک دوسری ہی صورت حال سے اچانک سابقہ پیش آتا ہے۔

۱۴۰ یعنی جو ظالم کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر کسی کلمہ عجیبہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو پراگندہ اور اُن کی سامی کو پریشان کر دیتا ہے۔ وہ کسی پہلو سے بھی فکر و عمل کی صحیح راہ نہیں پا سکتے۔ ان کا کوئی تیز بھی نشانہ پر نہیں بیٹھتا۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ
الْبَوَارِ ۚۙ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وِبِئْسَ الْقَرَارُ ۙۙ وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا
لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ ۙۙ قُلْ تَسْعَوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ۙۙ
قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يٰقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
سِرًّا وَّ عَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ يَوْمٌ لَاْ بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلَافٌ ۙۙ
اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً

تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اُسے کفرانِ نعمت سے بدل ڈالا اور
(اپنے ساتھ) اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا — یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے اور
وہ بدترین جگہ قرار ہے — اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکادیں۔
ان سے کہو، اچھا منہ کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔

اے نبی! میرے جو بندے ایمان لائے ہیں اُن سے کہدو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے اُن کو
دیا ہے اُس میں سے کھلے اور چھپے (راہِ خیر میں) خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و
فروخت ہوگی اور نہ دوست و رازی ہو سکے گی۔

اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اُس کے

۱۴ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کی روشِ کفاری روش سے مختلف ہونی چاہیے۔ وہ تو کافرِ نعمت ہیں۔ انہیں شکر
بھنا چاہیے اور اس شکرگزاری کی عملی صورت یہ ہے کہ نماز قائم کریں اور خدا کی ماہی اپنے ملِ خرچہ کو س۔
۱۵ یعنی نہ زمان کچھ دے دے لاکھ ہی خوات خریدی جائے گی اور نہ کسی کی مدد سے کام آئے گی کہ وہ تمہیں خدا کی پکڑے
پکڑے۔

۱۶ یعنی وہ اللہ جس کی نعمت کا کفران کیا ہوا ہے جس کی بندگی و طاعت سے نہ ملتا ہوا رہا ہے جس کے ساتھ

فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَکَ لِتَجْرِيَ فِي
الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝۳۲ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
دَآبِّیْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ ۝۳۳ وَأَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَا
سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝۳۴

ع

ذریعہ سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے جس نے کشتی کو تمہارے لیے
مسخر کیا کہ سمندریں اُس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ جس نے سورج اور چاند
کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا جس نے
وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کہہ نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے
کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ ع

یاد کرو وہ وقت جب ابراہیمؑ نے دعا کی تھی کہ ”پروردگار! اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے

زبردستی کے شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں وہ وہی تو ہے جس کے یہ اودیہ احسانات ہیں۔

۳۴ ”تمہارے لیے مسخر کیا“ کو عام طور پر لوگ غلطی سے ”تمہارے تابع کر دیا“ کے معنی میں لے لیتے ہیں، اور پھر
اس مضمون کی آیات سے عجیب عجیب معنی پیدا کرنے لگتے ہیں۔ جتنی کہ بعض لوگ تو یہاں تک سمجھ بیٹھے کہ ان آیات کی مدد سے
تسخیر سموات وارضیٰ انسان کا مقصد ہے۔ حالانکہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ
نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا ہے جن کی بدولت وہ انسان کے لیے نافع ہو گئی ہیں۔ کشتی اگر
فطرت کے چند مخصوص قوانین کی پابند نہ ہوتی تو انسان کبھی بھری سفر نہ کر سکتا۔ دریا اگر مخصوص قوانین میں جکڑے ہوئے نہ ہوتے
تو کبھی اُن سے نہریں نہ نکالی جاسکتیں۔ سورج اور چاند اور روز و شب اگر ضابطوں میں کسے ہوئے نہ ہوتے تو یہاں زندگی
ہی ممکن نہ ہوتی کہا کہ ایک پھلتا پھول انسانی تمدن وجود میں آسکتا۔

۳۵ یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی، تمہاری زندگی کے لیے جو کچھ مطلوب تھا تمہیں کیا، تمہارے

بقا اور ارتقاء کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت تھی سب فراہم کر دیے۔

اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صُنَاكَ ۖ رَبِّ اِهْضِمَّ أَصْلُكُنْ
كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي
فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۳۶ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادِ

اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار! ان تہوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے (نکس ہے کہ میری
اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہذا ان میں سے) جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ
اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار! میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں

۴۶ عام احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اب ان خاص احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قریش پر
کیے تھے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے یہاں لاکھ کن تیناؤں کے ساتھ تمہیں بسایا تھا،
اُس کی دعاؤں کے جواب میں کیسے کیسے احسانات ہم نے تم پر کیے، احباب تم اپنے باپ کی تمناؤں اور اپنے رب کے احسانات
کا جواب کن گمراہیوں اور بد اعمالیوں سے دے رہے ہو۔

۴۷ یعنی کہ۔

۴۸ یعنی خدا سے پھر کر اپنا گردیدہ کیا ہے۔ یہ مجازی کلام ہے۔ بت چو کہ بہتوں کی گمراہی کے سبب بنے ہیں
اس لیے گمراہ کرنے کے فعل کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

۴۹ یہ حضرت ابراہیم کی کمال درجہ نرم دلی اور نوع انسانی کے حال پر ان کی انتہائی شفقت ہے کہ وہ کمال میں بھی
انسان کو خدا کے عذاب میں گرفتار ہوتے نہیں دیکھ سکتے بلکہ آخر وقت تک عفو و درگزر کی انتہا کو نہ رہتے ہیں۔ رزق کے معاملہ
میں تو انھوں نے یہاں تک کہہ دینے میں دو بلیغ نہ فرمایا کہ فَاَسْرُقْ اَهْلَهُ مِنَ الشَّيْءِ اَنْتَ مِنْ اٰمِنٍ وَمِنْكُمْ بَالُغٌ
فَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (البقرہ۔ رکوع ۱۵) لیکن جہاں آخرت کی پکڑ کا سوال آیا وہاں ان کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ جو میرے طریقے
کے خلاف چلے اُسے سزا دے ڈالو، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ ان کے معاملہ میں کیا عرض کروں تو غفور و رحیم ہے۔ اور یہ کچھ اپنی ہی اہل
کے ساتھ اس سراپا رحم و شفقت انسان کا مخصوص رویہ نہیں ہے، بلکہ جب فرشتے قوم لوط جیسی بدکار قوم کو تباہ کرنے جا رہے
تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ برہمی رحمت کے اعلا میں فرماتا ہے کہ "ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا" (یوسف، رکوع ۷)۔ یہی
حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دو دو مہینوں کی گمراہی ثابت کر دیتا ہے تو وہ عرض کرتے
ہیں کہ اگر حضور ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ بالادست اور حکیم ہیں (سورۃ المائدہ
رکوع ۱۶)

غَيْرُ ذِي نَرْذٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ
الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ
وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿۳۷﴾ الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي هَبَّ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ
الدُّعَاءِ ﴿۳۸﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا

اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار! یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ
یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشن بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے،
شاید کہ یہ شکر گزار بنیں۔ پروردگار! تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ ﴿۳۶﴾ اور
واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ ﴿۳۷﴾ ”شکر ہے اُس فدا کا جس نے
مجھ اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔
اے میرے پروردگار! مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی (ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں)۔

﴿۳۵﴾ یہ اُسی دعا کی برکت ہے کہ پہلے سارا عرب مکہ کی طرف حج اور عمرے کے لیے کھج کر آتا تھا،
اور اب دنیا بھر کے لوگ کھج کھج کر وہاں جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی اُسی دعا کی برکت ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل،
نفل اور دوسرے سالن رزق وہاں پہنچتے رہتے ہیں، حالانکہ اس وادی غیر ذی زرع میں جانوروں کے لیے چارہ
نمک پیدا نہیں ہوتا۔

﴿۳۶﴾ یعنی خدایا جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ بھی تو سن رہا ہے اور جو جذبات میرے دل میں چھپے
ہوئے ہیں اُن سے بھی تو واقف ہے۔

﴿۳۷﴾ جملہ مقررہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کے قول کی تصدیق میں فرمایا ہے۔

وَتَقْبَلُ دُعَاءِ ۞ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۞ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۞ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۞ وَانذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبُ دَعْوَتِكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۞ أُولَئِكَ تَكُونُوا آفَاسَتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ۞

پروردگار! میری دعا قبول کر۔ پروردگار! مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اُس دن معاف کر دیجیو جبکہ حساب قائم ہوگا۔

اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اُس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جی ہیں اور دل اُڑے جاتے ہیں۔ اے محمد! اُس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آئے گا اُس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ ”اے ہمارے رب! ہمیں تھوڑی سی صلت اور عے دے ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔“ مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائیگا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے تمہیں کما کما کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے؟

۵۳ حضرت ابراہیمؑ نے اس دوائے منفرت میں اپنے باپ کو اس وعدے کی بنا پر شریک کر لیا تھا جو انہوں نے دھن سے نکلے وقت کیا تھا کہ مَا اسْتَغْفِرُكَ سَرِيقِ (مریم - ۳)۔ مگر میں جب انہیں احساس ہوا کہ وہ تو اللہ کا دشمن تھا تو انہوں نے اُس سے صاف تبری فرمادی۔ (التوبہ - ۱۲۸)

۵۴ یعنی قیامت کا جو ہولناک نظارہ اُن کے سامنے ہوگا اس کو اس طرح محسوس کھائے دیکھ رہے ہوں گے

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ
 فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿٧٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ
 اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٧٦﴾ فَلَا
 تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٧٧﴾
 يَوْمَ يُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ

حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اور دیکھ
 چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔
 انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا اگرچہ ان کی
 چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔

پس اسے نبی، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے
 خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اُس دن سے جبکہ زمین اور
 آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب
 گریا کہ ان کے دیدے پھرا گئے ہیں، بے شک جھپکے گی نہ نظر بیٹے گی۔

۵۵ یعنی تم یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ تمہاری پیش رو قوموں نے قوانین الہی کی خلاف ورزی کے نتائج سے بچنے اور
 انبیاء کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کیسی کیسی زبردست چالیں چلیں، اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی ایک ہی چال سے
 وہ کس طرح مات کھا گئے۔ مگر پھر بھی تم حق کے خلاف چال بازیاں کرنے سے باز نہ آئے اور یہی سمجھتے رہے کہ تمہاری چالیں
 ضرور کامیاب ہوں گی۔

۵۶ اس جملے میں کلام کا رُخ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، مگر دراصل سننا آپ کے مخالفین کو
 مقصود ہے، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے پہلے ہی اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے اور ان کے
 مخالفین کو نپاؤ کھایا، ادراپ بھی جو وعدہ وہ اپنے رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے اسے پورا کرے گا اور ان لوگوں کو جس
 نس کرے گا جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔

الْقَهَّارِ ۝ وَتَرَى الْمَجْرِمِينَ يُومِنُونَ فِي الْأَصْفَادِ ۝
 سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرٍ إِنْ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۝ لِيَجْزِيَ
 اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

حاضر ہو جائیں گے۔ اُس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے
 تار کول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے اُن کے چہروں پر چھائے جا رہے
 ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر تنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اللہ کو حساب لینے
 کچھ دیر نہیں لگتی۔

۵۷ اس آیت سے اور قرآن کے دوسرے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین و آسمان
 بالکل نیست و نابود نہیں ہو جائیں گے بلکہ صرف موجودہ نظام طبعی کو مدہم برہم کر ڈالا جائے گا۔ اُس کے بعد نفع صبور اول
 اور نفع صبور آخر کے درمیان ایک خاص مدت میں جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، زمین اور آسمانوں کی موجودہ ہیئت
 بدل دی جائے گی اور ایک دوسرا نظام طبعیت، دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ بنا دیا جائے گا۔ وہی عالم آخرت
 ہوگا۔ پھر نفع صبور آخر کے ساتھ ہی تمام وہ انسان جو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے، از سر نو زندہ
 کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ اسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے جس کے لغوی معنی سیٹھنے
 اور اکٹھا کرنے کے ہیں۔ قرآن کے اشارات اور حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ حشر اسی زمین پر رہا ہوگا
 یہیں سلاط قائم ہوگی، یہیں میزان لگائی جائے گی اور تفسیر زمین بر سر زمین ہی چکایا جائے گا۔ نیز یہ بھی قرآن و حدیث
 سے ثابت ہے کہ ہماری وہ دوسری زندگی جس میں یہ معاملات پیش آئیں گے، محض روحانی نہیں ہوگی بلکہ ٹھیک اُسی
 طرح جسم و روح کے ساتھ ہم زندہ کیے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں، اور ہر شخص ٹھیک اُسی شخصیت کے ساتھ
 وہاں موجود ہوگا جسے لیے ہوئے وہ دنیا سے رحلت ہوا تھا۔

۵۸ بعض تفسیرین و مفسرین نے قَطَرِ اِن کے معنی گندھاک اور بعض نے پچھلے ہوئے تانبے کے بیان
 کیے ہیں، مگر حقیقت عربی میں قَطَرِ اِن کا لفظ زفت، قیر، رال، اور تار کول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

هَذَا بَلَدٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ
إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٦﴾

یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ اُن کو اس کے
ذریعہ سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو عقل رکھتے
ہیں وہ ہوش میں آجائیں۔ ع

تقديم القرآن (٢)

الحجر

(١٥)

الحجر

نام | چھ رکوع کی پہلی آیت کَذَّبَ الْمُتَّبِعُونَ الْحُجُوجَ الْمُرْسَلِينَ سے ماخوذ ہے۔
زمانہ نزول | مضامین اور انداز بیان سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ اس سورے کا زمانہ نزول سورہ ابراہیم سے متصل ہے۔ اس کے پس منظر میں دو چیزیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ایک مدت گزر چکی ہے اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی، استہزاء، مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے جن کے بعد اب تفہیم کا موقع کم اور تنبیہ و انذار کا موقع زیادہ ہے۔ دوسرے یہ کہ ایسی قوم کے کفر و جحود اور مزاحمت کے پہاڑ توڑتے توڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے جا چکے ہیں اور دل شکستگی کی کیفیت بار بار آپ پر طاری ہو رہی ہے، جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے اور آپ کی ہمت بندھا رہا ہے۔

موضوع اور مرکزی مضمون | یہی دو مضمون اس سورے میں بیان ہوئے ہیں۔ یعنی تنبیہ لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں کرتے تھے۔ اور تسلی و ہمت افزائی اس مضمون صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سورہ تفہیم اور نصیحت سے خالی ہے۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جبر و تنبیہ، یا خالص جبر و تسلی سے کام نہیں لیا ہے۔ سخت سے سخت دھمکیوں اور باتوں کے درمیان بھی وہ سمجھانے اور نصیحت کرنے میں کمی نہیں کرتا چنانچہ اس سورے میں بھی ایک طرف توحید کے دلائل کی طرف مختصر اشارے کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف تھوڑے آدم و ابلیس بنا کر نصیحت فرمائی گئی ہے۔

آيَاتُهَا ٩٩   سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ   رُكُوعَاتُهَا ٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّفِيقُ إِلَيْكَ أَيْ الْكِتَابُ وَقُرْآنُ مُبِينٌ ①

١٢
الجزء

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (١) ذَرُّهُمْ

يَا كُلُّوا وَيَتَمَتَّعُوا بِطَوْلِهِمْ الْآمِلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

مَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مِّنْ قَبْلِهِ مَا تَشِيقُ

آل۔ ر۔ یہ آیات پر کتب الہی و قرآن مجید

بعد نہیں کہ ایک وقت وہ آجائے جب ہر ایک شخصوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتاہنچ کر کہیں گے کہ کاتھ بھگت نے فریڈم ٹرک دیا ہوا۔ پھوڑا دیں۔ کھائیں پیئیں، مزے کریں، اور بھلاوے میں ڈال دیں۔ کیسے ان کو جھوٹی امید سنتے ہیں انھیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا۔ وہ سب بددیکھتائیں، انتہائی لکشی جاچکی تھی۔ کوئی

۱۷۔ یہ اس سور سے کی مختلف تعداد ہے جس کی ہر آیت میں ایک مرتبہ لکھا گیا ہے۔

قرآن کے لیے "نہیں" کا لفظ اس وقت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان قرآن کی
 جس جو اپنا نام اصراف و مرفاف ظاہر کیا ہے۔

۳۔ مطلب یہ ہے کہ کمر بستہ ہی ذرا ہم کے کچھ دوستوں کو بھی نہیں پڑیا ہے، یہ میرے نادان لوگ کیوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کمر بستہ کے ساتھ کندیب دوستی کی صورتوں اور اس اختیار کو بھی ہے اس پر چونکہ ابھی تک نااہلیوں سزا نہیں دی گئی، اس لیے یہ بھی بڑے سے ہی ہمتی نہیں ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے بدلے سے مل کر لیتے ہیں کہ اس کو سننے، سمجھنے اور سمجھنے کے لیے اتنی ہمت نہ ملے گی اور اگر حد تک اس کی تیز رفتاریوں اور جذباتوں کے باوجود پورے محفل کے ساتھ اس اپنی ممانی کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے گا۔ ہمت جب تک باقی رہتی ہے، اور تیار ہو کر ہوتی محض وقت تک آئیں جاتی، ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ (۱۰) عمل کی اشتریح کے لیے ملاحظہ

مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٥﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ تَجْعِلُنَا لَكُمَا تَابِعَيْنَا بِالْمَلِكَةِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ مَا نُنْزِلُ الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٧﴾ إِنَّا نَحْنُ نُزِّلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿٨﴾

قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اُس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔
یہ لوگ کہتے ہیں ”اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟“ — ہم فرشتوں کو یوں نہیں اتار دیا کرتے۔ وہ جب اترتے ہیں توقع کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو صلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔

ہو سورہ ابراہیم حاشیہ ۱۸۷

۳۷ ”ذکر“ لفظ قرآن میں اصطلاحاً کلام الہی کے لیے استعمال ہوا ہے جو سراسر نصیحت میں کے آتا ہے۔ پہلے جتنی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی تھیں وہ سب بھی ”ذکر“ تھیں۔ ”رہ قرآن“ بھی ”ذکر“ ہے۔ ذکر کے اصل معنی ہیں ”یاد دلانا“، ”ہوشیار کرنا“، اور ”نصیحت کرنا“۔

۳۸ یہ فقرہ ”لوگ طرز کے طور پر کہتے تھے۔ اُن کو تو یہ تسلیم ہی نہیں تھا کہ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ نہ اسے تسلیم کرنے کے بعد وہ آپ کو دیوانہ کہہ سکتے تھے۔ دراصل اُن کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ”اے وہ شخص جس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر ذکر نازل ہوا ہے۔ یہ اُسی طرح کی بات ہے جیسی فرعون نے حضرت موسیٰ کی دعوت سننے کے بعد اپنے مبارکوں سے کہی تھی کہ اِنَّ مَرَسُوْلَكَ الْاِنْسَانِ اِلٰهٌ اَمْ لَكَ كَمَجْنُوْنٍ“، ”یہ پیغمبرِ صاحبِ جوتم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کا دماغ درست نہیں ہے۔“

۳۹ یعنی فرشتے محض تاشا دکھانے کے لیے ہیں اتارے جاتے کہ جب کسی قوم نے کہا بلاؤ فرشتوں کو اور وہ فوراً آ کر ہوتے۔ نہ فرشتے اس غرض کے لیے کبھی بھیجے جاتے ہیں کہ وہ اگر لوگوں کے سامنے حقیقت کو بے نقاب کریں اور پردہ غیب کو چاک کر کے وہ سب کچھ دکھا دیں جس پر ایمان لانے کی دعوت انبیاء علیہم السلام نے دی ہے۔ فرشتوں کو بھیجنے کا وقت تو وہ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَكْتُمُهُمْ
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي
قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ

اے محمد! ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انھوں نے اُس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح (سلاخ کے مانند) گزارتے ہیں۔ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا

آخری وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے۔ اُس وقت بس فیصلہ چکایا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ اب ایمان لاؤ تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان لانے کی بہتی ہملت بھی ہے اسی وقت تک ہے، جب تک کہ حقیقت بے نقاب نہیں ہوجاتی۔ اُس کے بے نقاب ہوجانے کے بعد ایمان لانے کا کیا سوال۔

”حق کے ساتھ اترتے تھے ہیں“ کا مطلب ”حق سے اترنا“ ہے۔ یعنی وہ اس لیے اترتے ہیں کہ مائل کو مشاک حق کو اس کی جگہ قائم کر دیں۔ یا دوسرے الفاظ میں سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لے کر آتے ہیں اور اسے نافذ کر کے چھوڑتے ہیں۔

۶ یعنی ”ڈکڑ“۔ اس کے لانے والے کو تم مجنون کہہ رہے ہو یہ ہمارا نازل کیا ہوا ہے، اس نے خود نہیں گھڑا ہے۔ اس لیے بدگالی اس کو نہیں ہمیں دی گئی ہے اور یہ خیال تم اپنے دل سے کمال دو کہ تم اس ذکر کا کچھ بگاڑ سکو گے۔ یہ براہ راست ہماری حفاظت میں ہے۔ نہ تمہارے مٹائے مٹ سکے گا، نہ تمہارے دبائے دب سکے گا، نہ تمہارے ٹھنوں اور اعزازوں سے اس کی قدر گھٹ سکے گی، نہ تمہارے روکے اس کی دھڑک سکے گی، نہ اس میں تعریف اور رد و بدل کرنے کا کبھی کسی کو موقع مل سکے گا۔

۷ عام طور پر ترجمین و مفسرین نے فَسْلُكُهُ کی تفسیر استنزاع کی طرف، اور لَا يُؤْمِنُونَ بہ کی تفسیر ذکر کی طرف پھیری ہے اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہم اسی طرح اس استنزاع کو مجرمین کے دلوں میں اُتار کر دیتے ہیں کہ وہ اس ذکر پر ایمان نہیں لاتے۔ اگرچہ غوی قاعدے کے لحاظ سے اس میں کوئی فحاشیت نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک خود کا اعتبار سے بھی زیادہ صحیح یہ ہے کہ دونوں تفسیریں ذکر کی طرف پھرتی ہیں۔

مسائل سے معنی عربی زبان میں کسی چیز کو دوسری چیز میں چلانے، گزارنے اور پردے کے ہیں، جیسے تاک کے کو موئی کے تاکے میں گزارنا۔ بس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر تو یہ ذکر قلب کی ٹھڈک اور روح کی غذائیں کر اترتا ہے، مگر مجرموں کے دلوں میں یہ شتاب بن کر لگتا ہے اور ان کے اندر اس سے کراسی آگ بھڑک اٹھتی ہے گویا کہ ایک گرم سلاخ تھی جو سینے کے پار ہو گئی۔

الْأَوَّلِينَ ۝ وَكَوَفَّحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ
يَعْرَجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ
مَّسْحُورُونَ ۝ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا
لِلنَّظِيرِينَ ۝ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِئٍ ۝ إِلَّا مَنِ

ع

آ رہا ہے۔ اگر ہم اُن پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہائے اُس میں چڑھنے بھی
لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ع
یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، اُن کو دیکھنے والوں کے لیے
منظرین کیا، اور ہر شیطانِ مردود سے اُن کو محفوظ کر لیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پاسکتا، الا یہ کہ کچھ

۵۸ بروج عربی زبان میں قلعے، قصر اور مستحکم عمارت کو کہتے ہیں۔ قدیم علم ہیئت میں برج "کا لفظ اصطلاحاً اُن
بارہ منزروں کے لیے استعمال ہوتا تھا جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے بعض منسبین نے یہ سمجھا کہ قرآن کا
اشارہ انہی بروج کی طرف ہے، یعنی "دوسرے منسبین نے اس سے مراد سیارے لیے ہیں لیکن بعد کے مفسرین پر غور کرنے سے
خیال ہوتا ہے کہ شاید اس سے مراد عالم بالا کے وہ خطے ہیں جن میں سے ہر خطے کو نہایت مستحکم سرحدوں نے دوسرے خطے
سے جدا کر رکھا ہے۔ اگرچہ یہ سرحدیں فضا سے بیسط میں غیر مرئی اور پرکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کو پار کر کے کسی چیز کا ایک خطے
سے دوسرے خطے میں چلا جانا سخت مشکل ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے ہم بروج کو محفوظ خزانوں (Fortified spheres) کے
معنی میں لینا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں۔

۵۹ یعنی ہر خطے میں کوئی نہ کوئی روشن ستارہ یا تار رکھ دیا اور اس طرح سارا عالم جگمگا اٹھا۔ بالفاظ دیگر ہم نے
اس ناپید کار کائنات کو ایک جیسا رنگ دھڑا دار بنا کر نہیں رکھ دیا بلکہ ایک ایسے حسین و جمیل دنیا بنائی جس میں ہر طرف نگاہوں
کو جذب کر لینے والے جلوے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کاریگری میں صرف ایک معائنہ اکبر کی صنعت اور ایک حکیمِ اعلیٰ کی مہکت
ہی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ ایک کمال درجے کا پاکیزہ ذوق رکھنے والے آئست کا اثر بھی نمایاں ہے۔ یہی مفسرین
ایک دوسرے مقام پر یوں بیان کیا گیا ہے، اَلَّذِیْ جَعَلَ أَحْسَنَ کُلِّ شَیْءٍ خَلْقَهُ (المجدہ - ۱) "وہ خدا کہ جس نے ہر چیز
جو بنائی خوب ہی بنائی۔"

۶۰ یعنی جس طرح زمین کی دوسری غلغلات، زمین کے خطے میں مقید ہیں اُسی طرح دنیا میں ہر چیز بھی اسی خطے میں

اَسْتَرْقِ السَّمْعَ فَاتَّبِعْ شَهَابٌ مُبِينٌ ①

سُن گُن لے لے۔ اور جب وہ سُن گُن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اُس کا پیچھا کرتا ہے۔

مقدہ ہیں، عالم بالانک اُن کی رسائی نہیں ہوتا۔ اس سے دراصل لوگوں کی اُس عام غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے جس میں پہلے بھی عوام الناس مبتلا تھے، آج بھی ہیں۔ وہ سمجھے ہیں کہ شیطان اور اس کی ذریت کے لیے ساری کائنات کھلی پڑی ہے جہاں تک وہ چاہیں پرواز کر سکتے ہیں۔ قرآن اس کے جواب میں بتاتا ہے کہ شیاطین ایک خاص حد سے اُگے نہیں جا سکتے، انہیں غیر محدود پرواز کی طاقت ہرگز نہیں دی گئی ہے۔

۱۱۔ یعنی وہ شیاطین جو اپنے وبار کو عیب کی ضرر لاکر۔ بیٹے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی مدد سے بہت کاہن، جوگی، عامل اور فقیر نامہ رو پیچھے جال کا ڈھونگ چایا کرتے ہیں، اُن کے پاس حقیقت میں عیب دانی کے ذرائع بالکل نہیں ہیں۔ وہ کچھ سُن گُن لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اُن کی ساخت انسانوں کی بہ نسبت فرشتوں کی ساخت سے کچھ قریب تر ہے، لیکن فی الواقع اُن کے پتے کچھ پڑتا نہیں ہے۔

۱۲۔ ”شہاب میں“ کے معنی ”شعلہ روشن“ کے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کے لیے ”شہاب ثاقب“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ”تاب کی کو بھیدنے والا شعلہ“۔ اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والا نادر ہی ہو جسے ہماری زبان میں اصطلاحاً شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اور کسی قسم کی شواہد ہوں مثلاً کائناتی شواہد۔ (Cosmic Rays) ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم جوا بھی ہمارے علم میں نہ آئی ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہی شہاب ثاقب مراد ہوں جنہیں کبھی کبھی ہماری آنکھیں زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ زمانہ سال کے مشاہدات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دو درمیں سے دکھائی دینے والے شہاب ثاقب جو فضائے بسیط سے زمین کی طرف آتے نظر آتے ہیں، اُن کی تعداد کا اوسط ۱۰ اکھرب روزانہ ہے، جن میں سے دو کروڑ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے۔ اُن کی رفتار بالائی فضا میں کم دیر میں ۲۰ میل فی سکند ہوتی ہے اور بسا اوقات ۵۰ میل فی سکند تک دیکھی گئی ہے۔ بار بار ایسا بھی ہوا ہے کہ برہنہ آنکھوں نے ۴۰ ٹوٹے والے تاروں کی غیر معمولی بارش دیکھی ہے چنانچہ یہ چیز ریکارڈ پر موجود ہے کہ ۱۳ نومبر ۱۸۳۳ء کو شمالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پر نصف شب سے لے کر صبح تک ۲۰ لاکھ شہاب ثاقب گرتے ہوئے دیکھے گئے، انساٹیکو پیڈیا بارٹانیکا ۱۹۳۷ء۔ جلد ۱۵۔ ص ۳۹۰-۳۹۱)۔ یہ دیکھا ہے کہ یہی بارش عالم بالائی طرف شیاطین کی پرواز میں ممانعت ہوتی ہو، کیونکہ زمین کے بالائی حدود سے گزر کر فضائے بسیط میں ۱۰ اکھرب روزانہ کے اوسط سے ٹوٹنے والے تاروں کی برسات اُن کے لیے اس فضا کو بالکل مائل و بارش پر رونا دینا ہو گا۔

۱۳۔ ”شہاب میں“ کی نوعیت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاد کو اور ہوا ہے۔ بظاہر فضا بالکل صاف

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝^{۱۹} وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَحِيقِينَ ۝^{۲۰} وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ

ہم نے زمین کو پھیلا دیا، اُس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نبی تلی مقدار کے ساتھ لگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی اور اُن بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔

کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں

شفاف ہے جس میں کہیں کوئی دیوار یا پھت بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی فضائیں مختلف جگہوں کو گہرا ایسی غیر مرئی فیصلوں سے گھیر رکھا ہے جو ایک شے کو دوسرے جگہوں کی آفات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ انہی فیصلوں کی برکت ہے کہ جو شہاب ثاقب دس کھرب روڈز کے واسطے سے زمین کی طرف گرتے ہیں وہ سب جل کر بھسم ہو جاتے ہیں اور مشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں تہابی پتھروں (Meteorites) کے نمونے پائے جاتے ہیں اور دنیا کے عجائب خانوں میں موجود ہیں ان میں سب سے بڑا ۶۴ ہونڈ کا ایک پتھر ہے جو گر کر اٹلیٹ زمین میں دھنس گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مقام پر ۳۶ ۱/۲ ٹن کا ایک آہنی تودہ پایا گیا ہے جس کے وہاں موجود ہونے کی کوئی توجیہ سائنس دان اس کے سوانیس کر کے ہیں کہ یہ بھی آسمان سے گرا ہوا ہے۔ قیاس کیجیے کہ اگر زمین کی بااُنی سرحدوں کو مضبوط حصاعل سے محفوظ نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان ٹوٹنے والے تاروں کی بارش زمین کا کیا حال کر دیتی۔ یہی حصا رہیں جن کو قرآن مجید نے ”مروج“ (محفوظ قلعوں) کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

۱۳ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے ایک اور اہم نشان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ نباتات کی ہر نوع میں تناسل کی اس قدر زبردست طاقت ہے کہ اگر اس کے صرف ایک پودے ہی کی نسل کو زمین میں بڑھنے کا موقع مل جاتا تو چند سال کے اندر روئے زمین پر بس وہی وہ نظر آتی، کسی دوسری قسم کی نباتات کے لیے کوئی جگہ نہ رہتی۔ مگر یہ ایک حکیم اور قادر مطلق کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے مطابق بے حد و حساب اقسام کی نباتات اس زمین پر اُگ رہی ہیں اور ہر نوع کی پیداوار اپنی ایک مخصوص حد پر پہنچ کر رک جاتی ہے۔ اسی نظر کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہر نوع کی حیات، پھیلاؤ، اٹھان اور نشوونما کی ایک حد مقرر ہے جس سے نباتات کی کوئی تم بھی بڑاؤ نہیں کر سکتی۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ہر درخت، ہر پودے اور ہر نیکل بوٹے کے لیے جسم، اندر، رک و بار اور پیداوار کی ایک مقدار پر سے ناپ تول اور حساب و شمار کے ساتھ

إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ^(۲۱) وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِجٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ^(۲۲) وَإِنَّا لَنَحْنُ مُنْجِي
وَمُخْرِجُ الْوَارِثُونَ^(۲۳) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُتَأَخِّرِينَ^(۲۴) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ^(۲۵)

ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔

بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اُس پانی سے تمہیں
سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔

زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ ہو گئے
ہیں اُن کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب
ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔

مقرر کر رکھی ہے۔

۲۱۔ یہاں اس حقیقت پر تنبیہ فرمایا کہ یہ معاملہ صرف نباتات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام موجودات
کے معاملہ میں عام ہے۔ ہوا، پانی، روشنی، گرمی، سردی، جمادات، نباتات، حیوانات، غرض ہر چیز، ہر نوع، ہر جنس
اور ہر قوت و طاقت کے لیے ایک حد مقرر ہے جس پر وہ ٹھہری ہوئی ہے اور ایک مقدار مقرر ہے جس سے نہ وہ گھٹی
ہے نہ بڑھتی ہے۔ اسی تقدیر اور کمال درجہ کی حکیمانہ تقدیر ہی کا یہ کرشمہ ہے کہ زمین سے لیکر آسمانوں تک پورے نظام کائنات
میں یہ توازن، یہ اعتدال، اور یہ تناسب نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہوتی، یا بہت سے حادثوں کی کارگر ہو
کار فرما لی کافیہ ہوتی تو کس طرح ممکن تھا کہ بے شمار مختلف اشیاء اور قوتوں کے درمیان ایسا مکمل توازن و تناسب قائم
ہوتا اور مسلسل قائم رہ سکتا؟

۲۲۔ یعنی تمہارے بعد ہم ہی باقی رہنے والے ہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے محض ماضی استعمال کے لیے ملا
ہوا ہے۔ آخر کار ہماری دی ہوئی ہر چیز کو یونہی چھوڑ کر تم خالی ہاتھ و خست ہو جاؤ گے اور یہ سب چیزیں جو ان کی توں چمک
خزانے میں رہ جائیں گی۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٧﴾
وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلَكِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٩﴾
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ يَسْعِدِينَ ﴿٣٠﴾

ہم نے انسان کو مٹری ہوئی مٹی کے سٹوکھے گارے سے بنایا۔ اور اُس سے پہلے جنوں کو ہم لوکی لپٹ سے پیدا کیسچکے تھے۔ پھر یاد کرو اُس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ ”میں مٹری ہوئی مٹی کے سٹوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ جب میں اُسے پورا بنا سیکوں اور اس میں اپنی رُوح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔“

۱۶ یعنی اس کی حکمت یہ تھا کہ مٹی سے نہ وہ سب کو اکٹھا کرے اور اس کا علم سب پر اس طرح حادی ہے کہ کوئی متنفس اس سے بھرت نہیں سکا، مگر کسی اگلے پتھیلے اس کی خاک کا کوئی درہ بھی اُس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو تنفس جاتا۔ آخر دی کو مستعد سمجھنا۔ یہ وہ خدا کی سبب حکمت سے نہایت، اور جو تنفس جبران ہو کر پوچھتا ہے کہ ”جب مرنے کے بعد ہمارا ناک کا درہ ذہن سے تشر ہو جائے گا تو ہم بے درماریہ پیدا کیسے عاقل گئے“ وہ خدا کی صفت علم کو نہیں جانتا۔

۱۷ یہاں قرآن امر کی صاف تشریح کرتا ہے کہ انسان میوئی منازل سے ترقی کرتا ہوا بہترین کے حدود میں نہیں آیا ہے۔ حیا کہ یہ دور کے ”اروہیت“ سے مراد زعفران قرآن ثبات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اُس کی تخلیق کی ابتداء راستہ ”اروہیت“ سے ہوئی ہے، جن کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے صلصال من حمأ مسنون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ”مٹری ہوئی مٹی سے مٹری ہوئی مٹی کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے صلصال من حمأ مسنون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔“

۱۸ سمجھو کہ ہم ہر اکرتے ہیں اور نادر کو سموم کی طرف نسبت دینے کی صورت میں اس کے مٹی کے بجائے تیز حرارت کے بھیجئے ہیں۔ اس سے اُن مقامات کی تشریح ہو جاتی ہے جہاں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے

فَسَبِّحْ الْمَلَائِكَةَ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا إِلَهُ يُلَيْسُ بِأَن يَكُونَ مَعَ
الشَّجِدِينَ ۝ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ الشَّجِدِينَ ۝
قَالَ لَمْ أَكُنْ إِلَّا سَجْدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ

چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس! تجھے کیا ہوا کہ تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا ”میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی کے سُوکھے کہ جن آگ سے پیدا کئے گئے ہیں۔“

۱۹ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفاتِ الہی کا ایک نسل یا پر تو ہے۔ جات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں، جن کے مجموعہ ہی کا نام روح ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس کا لبد خاکی پر ڈالا گیا ہے، اسی پر تو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور مائیکہ سمیت تمام موجوداتِ ارضی کا مسجود قرار پایا ہے۔

یوں تو ہر وہ صفت جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے، اس کا مصدر و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جَعَلَ اللَّهُ التَّرحِمَةَ مَاءً أَجْزَوْ فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ نَسْعَةً وَتَسْعِيْنِ وَانْزَلَ فِي السَّمَوَاتِ جُزْءًا وَاَقَامَ فِيهَا خَلْقًا يَذَرُ أَحْمَرَ الْخَلَائِقِ حَتَّى تَوْفَعُ الدَّائِمَةُ حَافِرَهَا عَنْ وَكَلِدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ (بخاری مسلم) اللہ تعالیٰ نے رحمت کو سرحوں میں تقسیم فرمایا، پھر ان میں سے ۹۹ حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا۔ یہ اُسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھڑا کرتا ہے تاکہ اُسے سرن نہ پہنچ جائے، تو یہ بھی دراصل اُسی حصہ رحمت کا اثر ہے۔ گو جو پیر انسان کو دوسری مخلوقات پر فیصلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جا سمیت کے ساتھ اللہ کی صفات کا پرتو اس پر ڈالا گیا ہے، اس سے کوئی دوسری مخلوق سرفراز نہیں کی گئی۔

یہ ایک ایسا باریک مضمون ہے جس کے سمجھنے میں ذرا سی غلطی بھی آدنی کر جائے تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ صفاتِ الہی میں سے ایک حصہ پانا الوہیت کا کوئی جز یا لینے کا ہم معنی ہے۔ حالانکہ الوہیت اس سے دراصل الوداد ہے کہ کوئی مخلوق اس کا ایک ادنیٰ شائبہ بھی پاسکے۔

۲۰ نقابل کے لیے سورہ بقرہ کو رج ۲، نسا کو رج ۱۸، اور سورہ اعراف کو رج ۲ پیش نظر رہے۔ نیز

مَسْنُونٌ ۳۳ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ ۳۴ وَإِنْ عَلَيْكَ
 اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۳۵ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ
 يَبْعَثُونَ ۳۶ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۳۷ إِلَى يَوْمِ
 الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۳۸ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي
 الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۳۹ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
 الْمُخْلَصِينَ ۴۰ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۴۱

گارے سے پیدا کیا ہے۔" رب نے فرمایا "اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور اب روزِ جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔" اُس نے عرض کیا "میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اُس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اُٹھائے جائیں گے۔" فرمایا "اچھا تجھے مہلت ہے اُس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔" وہ بولا، "میرے رب، جیسا تو نے مجھے ہمایا اُسی طرح اب میں زمین میں دان کے لیے دلفریبیاں پیدا کر کے ان سب کو ہکا دوٹل گا، سوائے تیرے اُن بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔" فرمایا "یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔"

ہمارے اُن وحاشی پر بھی ایک نگاہ ڈال لی جائے جو ان مقامات پر لکھے گئے ہیں۔

۳۱ یعنی قیامت تک تو ملعون رہے گا۔ اس کے بعد جب روزِ جزا قائم ہوگا تو پھر تجھے تیری نافرمانیوں کی سزا

دی جائے گی۔

۳۲ یعنی جس طرح تو نے اس حقیر اور کم تر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ تیرا حکم نہ مانوں، اُسی طرح

اب میں ان انسانوں کے لیے دنیا کو ایسا دلفریب بنا دوں گا کہ یہ سب اس سے دھوکا کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے۔

بالفاظِ دیگر بلیس کا مطلب یہ تھا کہ میں زمین کی زندگی اور اُس کی لذتوں اور اس کے عارضی فوائد و منافع کو انسان کے لیے

ایسا خوشنا بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کا زہداریوں اور آخرت کی باز پرس کو بھول جائیں گے اور خود تجھے بھی یا تو فراموش

کے دیں گے، یا تجھے یاد رکھنے کے بدلے "نہرے احکام کی خلاف ورزیاں کوں گے۔"

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْغَوِيں ۚ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ

بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا۔ تیرا بس تو صرف اُن بھکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں۔ اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔

۲۳۔ هَذَا صِرَاطٌ عَلٰی مَسْتَقِيْمٍ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی وہ ہیں جو ہم نے ترجمہ میں بیان کیے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ هَذَا صِرَاطٌ عَلٰی مَسْتَقِيْمٍ یعنی یہ بات درست ہے، میں بھی اس کا پابند ہو گا۔ ۲۴۔ اس فقرے کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ میرے بندوں (یعنی عام انسانوں) پر مجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہو گا کہ تو انہیں زبردستی نافرمان بنا دے، البتہ خود ہی بھکے ہوئے ہوں اور آپ ہی تیری پیروی رہا چاہیں اُنہیں تیری راہ پر جانے کے لیے بھیج دیا جائے گا، انہیں ہم زبردستی اس بازار رکھنے کی کوشش کریں گے۔

پہلے معنی کے لحاظ سے مسمون کا خلاصہ یہ ہو گا کہ زندگی کا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے، جو لوگ اس راستے کو اختیار کریں گے اُن پر شیطان کا بس نہ چلے گا، انہیں اللہ اپنے لیے خالص فرما لے گا اور شیطان خود بھی اقرار ہی ہے کہ وہ اس پیچھے میں نہ پھنسے گے۔ البتہ جو لوگ خود زندگی سے منحرف ہو کر اپنی فلاح و سعادت کی راہ گم کر دیں گے وہ اہلس کے ہتھے چڑھ جائیں گے اور پھر وہ دوسرے دوسرے انہیں فریب دے کر لے جانا چاہے گا، وہ اس کے پیچھے بھٹکتے اور دوسرے دوسرے بھٹکتے چلے جائیں گے۔

دوسرے معنی کے لحاظ سے اس بیان کا خلاصہ یہ ہو گا: شیطان نے انسانوں کو بھکانے کے لیے اپنا طریقہ کاہر بیان کیا کہ وہ زمین کی زندگی کو اُڑ کے لیے خوشامیاب بنا کر انہیں خدا سے غافل اور بندگی کی راہ سے منحرف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توقع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شرطیں نے مانی، اور مزید توضیح کرتے ہوئے یہ بات بھی عبات کر دی کہ تجھے صرف فریب دینے کا اختیار دیا جا رہا ہے، یہ اقتدار نہیں دیا جا رہا کہ تو ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی اپنی راہ پر کھینچ لے جائے۔ شیطان نے اپنے نوٹس سے اُن بندوں کو مستثنیٰ کیا جنہیں اللہ اپنے لیے خالص فرما لے۔ اس سے یہ غلط فہمی مٹ رہی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ بغیر کسی معقول وجہ کے بوجہ جس کو جاہل و گالبا خالص کرے گا اور وہ شیطان کی دسترس سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر بات صاف کر دی کہ جو خود بھکا ہو گا وہ تیری پیروی کرے گا۔ بالفاظ دیگر جو بھکا ہو گا وہ تیری پیروی نہ کرے گا اور وہی ہمارا وہ مخصوص بندہ ہو گا جسے ہم خالص اپنا کر لیں گے۔

۲۵۔ اس سگہ یہ قصہ جس غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاق و سباق کو

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝۳۴
الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝۳۵ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۝۳۶

یہ جہنم جس کی وعید پیر وان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے اُن میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور جہنم میں ہوں گے اور اُن سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اُن میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔

وضع طور پر زمین میں رکھا جائے۔ پہلے اور دوسرے رکوع کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سلسلہ بیان میں آدم و ابلیس کا یہ قصہ بیان کرنے سے قصور و کفار کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ تم اپنے انسانی دشمن شیطان کے پھندے میں پھنس گئے ہو اور اُس پستی میں گرے چھے جا رہے ہو جس میں وہ اپنے حسد کی بنا پر تمہیں گرا نا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس یہ نبی تھیں اُس کے پھندے سے نکال کر اُس بندگی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ ہل انسان ہونے کی حیثیت سے تمہارا فطری مقام ہے۔ لیکن تم عجیب۔ احمق و گمراہ ہو کہ اپنے دشمن کو دوست، اور اپنے پیغمبر کو دشمن سمجھ رہے ہو۔

اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اسی قصہ سے اُن پر واضح کی گئی ہے کہ تمہارے لیے راہ نجات صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی بندگی ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر تم بس راہ پر بھی جاؤ گے وہ شیطان کی راہ ہے جو سیدھی جہنم کی طرف جاتی ہے۔

تیسری بات جو اس قصے کے ذریعہ سے ان کو سمجھائی گئی ہے یہ ہے کہ اپنی اس غلطی کے ذمہ دار تم خود ہو شیطان کا کوئی کام اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر حیات دنیا سے تم کو دھوکا دے کہ تمہیں بندگی کی راہ سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اُس سے دھوکا کھانا تمہارا اپنا فعل ہے جس کی کوئی ذمہ داری تمہارے اپنے سوا کسی اور پر نہیں ہے۔ اسکی مزید توضیح کیلئے ملاحظہ ہو سورۃ الباقیم رکوع ۴ و حاشیہ ملاحظہ

۲۶ جہنم کے وہ دروازے اُن گراہیوں اور معصیتوں کے لحاظ سے ہیں جن پر چل کر آدمی اپنے لیے دوزخ کی راہ کھولتا ہے۔ مثلاً کوئی دہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جاتا ہے، کوئی تشرک کے راستے سے، کوئی افاق کے راستے سے، کوئی نفس پرستی اور فسق و فجور کے راستے سے، کوئی ظلم و ستم اور غفلت و آزادی کے راستے سے، کوئی تبلیغ غلات اور اقامت کفر کے راستے سے، اور کوئی اشاعت فساد و منکر کے راستے سے۔

۲۷ یعنی وہ لوگ جو شیطان کی پیروی سے بچے رہے ہوں اور جہنم سے ڈرتے ہوئے عبادت کی زندگی بسر کی ہو۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿۳۷﴾
 لَا يَسْمِعُ هُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ ﴿۳۸﴾ نَبِيُّ
 عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۳۹﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
 الْأَلِيمُ ﴿۴۰﴾ وَبَنَاهُمْ عَنْ ضَيِّفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿۴۱﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ

وَقَدْ كَانُوا

اُن کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی
 بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ انھیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ
 وہاں سے نکالے جائیں گے۔

اے نبی! میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ مگر اس
 ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔

اور انھیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سننا وہ جب وہ آئے اُس کے ہاں اور

۲۸۔ یعنی نیک لوگوں کے درمیان آپس کی غلط فہمیوں کی بنا پر دنیا میں اگر کچھ کدورتیں پیدا ہو گئی ہوں گی تو جنت
 میں داخل ہونے کے وقت وہ دوبارہ جائیں گی اور ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف کر دیے جائیں گے۔
 (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیے، حاشیہ ۳۲)

۲۹۔ اس کی تشریح اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضور نے فرمادی ہے کہ یقال لا اهل الجنة ان
 لکمان قصصاً ولا تضرعوا اهداء وان لکمان تعیشوا فلا تموتوا ابدان لکمان فنبشروا ولا
 تهرصوا اهداء وان لکمان تقيموا ملا تطعنوا اهداء۔ یعنی "اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ
 نندہ رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت تم کو نہ آئے گی۔ اور اب تم ہمیشہ جان
 رہو گے، کبھی بڑھا پاتم پر نہ آئے گا۔ اور اب تم ہمیشہ تقیم رہو گے، کبھی کوجھ کرنے کی تمہیں ضرورت نہ ہوگی۔" اس کی مزید تشریح
 اُن آیات و احادیث سے ہوتی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انسان کو اپنی معاش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے
 کوئی محنت نہ کرنی پڑے گی، سب کچھ اُسے بلا سعی و مشقت ملے گا۔

۳۰۔ یہاں حضرت ابراہیم اور ان کے بعد متصلاً قوم لوط کا قصہ جس غرض کے لیے سنایا جا رہا ہے اُس کو سمجھنے

فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَدُونَ ﴿۵۲﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا
نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿۵۳﴾ قَالَ أَبَشِّرْهُنِّي عَلَىٰ أَن مَّسَنِي الْكِبَرُ
فِيمَ تُبَشِّرُونِ ﴿۵۴﴾ قَالُوا بِشْرُكَ بِالْحَقِّ فَلَاحُكُنَّ مِنَ الْقُطَيْبِ ﴿۵۵﴾
قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿۵۶﴾ قَالَ فَمَا
خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۷﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ

کہا ”سلام ہو تم پر“ تو اُس نے کہا ”ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔“ اُنھوں نے جواب دیا ”ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک بڑے سیانے رب کے کی بشارت دیتے ہیں۔“ ابراہیم نے کہا ”کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو سہی کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟“ اُنھوں نے جواب دیا ”ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔“ ابراہیم نے کہا ”اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔“ پھر ابراہیم نے پوچھا ”اے فرستادگان الہی! وہ مہم کیا ہے جس پر آپ ہتھکڑیاں لگائے ہو؟“ وہ بولے ”ہم ایک مجرم قوم کی طرف

کے لیے سورسہ کی ابتدائی آیات کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ اس سورسہ کے آغاز میں کفار مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ”اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتے؟“ اس کا مختصر جواب وہاں صرف اس قدر دے کر چھوڑ دیا گیا تھا کہ ”فرشتوں کو ہم لینے نہیں اتار دیا کرتے“ انھیں تو ہم جب بھیجتے ہیں حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں۔ اب اس کا مفصل جواب یہاں ان دونوں تھنوں کے پیرائے میں دیا جا رہا ہے۔ یہاں انھیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ”حق“ تو وہ سے سے لے کر فرشتے ابراہیم کے پاس آئے تھے، اور دوسرا حق وہ ہے جسے لے کر وہ قوم لوہ پر پہنچے تھے۔ اب تم خود دیکھو کہ تمہارے یاسن میں سے کونسا حق لے کر فرشتے آئے تھے؟ ابراہیم والے حق کے نائن ظاہر ہے کہ تم نہیں ہو۔ اب کیا اس حق کے ساتھ فرشتوں کو بلوانا چاہتے ہو جسے لے کر وہ قوم لوہ کے ہاں نازل ہوئے تھے؟

۵۳۔ تعاقب کے لیے ملاحظہ ہو سورہ ہود در کو ح مع حواشی۔

۵۴۔ یعنی ”مرتا اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت“، جیسا کہ سورہ ہود میں بھراحت بیان ہوا ہے۔

۵۵۔ حضرت ابراہیم کے اس سوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا ہمیشہ غیر معمولی

فَجْرَمِينَ ۝۸۸ اَلَا اِلٰهُ لُوْطٍ اِنَّا لَنُجْهِهُمْ اَجْمَعِينَ ۝۸۹ اَمْرًاۤتُہٗ قَدَرْنَاۤ اِنَّہَا لَیْسَ الْغٰیۤرُیْنَ ۝۹۰ فَلَمَّا جَاۤءَ اِلٰہُ لُوْطٍ۬
 الْمُرْسَلُوْنَ ۝۹۱ قَالَ اِنَّکُمْ قَوْمٌ مُّنْکَرُوْنَ ۝۹۲ قَالُوْۤا بَلْ جِئْنَاۤکَ بِمَا
 کَانُوْۤا فِیْہِ یَمْتَرُوْنَ ۝۹۳ وَاَتٰیۤکَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝۹۴ فَاَسْرِ
 بِاَهْلِکَ یَقْطَعُ مِنَ الْبَیْلِ وَاَتَّبِعْ اَدْبَارَہُمْ وَلَا یَلْتَفِتْ

بھیجے گئے ہیں۔ صرف لوط کے گھروالے مستثنیٰ ہیں، اُن کو ہم بچالیں گے، سوائے اُس کی بیوی کے جس کے لیے (اللہ فرماتا ہے کہ) ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے والوں میں شامل ہے گی۔ پھر جب یہ فرستادے لوط کے ہاں پہنچے تو اُس نے کہا ”آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔“ انھوں نے جواب دیا، ”نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھروالوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود اُن کے پیچھے پیچھے چلو۔ تم میں سے کوئی پلٹ کر

حالات ہی میں ہڑا کر لے گا اور کوئی بڑی ہم ہی ہوتی ہے جس پر وہ بھیجے جانے ہیں

۵۳۴ اشارے کا یہ اختصار صاف بتا رہا ہے کہ قوم لوط کے جرائم کا چمپا نہ اس وقت اتنا لبریز ہو چکا تھا کہ حضرت ابراہیم جیسے باخبر آدمی کے سامنے اس کا نام لینے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ جس ”ایک بھرم قوم“ کہہ دینا بالکل کافی تھا۔

۵۳۵ تقابل کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ اعراف رکوع ۱۰، سورۃ ہود رکوع ۷۔

۵۳۶ یہاں بات مختصر بیان کی گئی ہے۔ سورۃ ہود میں اس کی تفصیل یہ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے حضرت لوط بہت گھبرائے اور سخت دل تنگ ہوئے اور اُن کو دیکھتے ہی اپنے دل میں کہنے لگے کہ آج بڑا سخت وقت آیا ہے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ جو قرآن کے بیان سے اشارۃً اور روایات سے صراحتہً معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ فرشتے نہایت خوبصورت لوگوں کی شکل میں حضرت لوط کے ہاں پہنچے تھے۔ اور حضرت لوط اپنی قوم کی بد معاشی سے واقف تھے اس لیے آپ سخت پریشان ہوئے کہ آئے ہوئے مہمانوں کو واپس بھی نہیں کیا جاسکتا، اور انہیں ان بد معاشیوں سے بچانا بھی مشکل ہے۔

۵۳۷ یعنی اس غم میں سے اپنے گھروالوں کے پیچھے چلو کہ ان میں سے کوئی ٹھیرنے نہ پائے۔

مِنْكُمْ أَحَدًا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۶۵﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ
ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنْ دَايِرَ هُوَلَاءِ مَقْطُوعٍ مُصْبِحِينَ ﴿۶۶﴾ وَ
جَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۶۷﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ

نہ دیکھتے۔ بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اُسے ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی ہڑ کاٹ دی جائے گی۔

اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوٹ کے گھر چھڑ گئے۔ لوٹنے کہا تبھائیو اب یہ

۳۸ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہلٹ کر دیکھتے ہی تو پتھر کے جہنم دئے جیسا کہ بابل میں بیاں ہوا ہے۔
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کی آدائیں اور سرور و عمل کی ترسناک دشنے کے یہ نہ ٹھہرنا۔ یہ نہ متاثر نہ کیجیے گا وقت ہے،
اور نہ مجرم قوم کی ہلاکت پر آنسو بہانے کا۔ ایک لمحہ بھی اگر تم نے معذرت تم کے علائقہ میں دم لے یا تو یہید نہیں کہ تمہیں
بھی اس ہلاکت کی بارش سے کچھ گزند پہنچ جائے۔

۳۹ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس قوم کی بد اخلاقی کس حد کو پہنچ چکی تھی۔ بستی کے ایک شخص کہ ہاں جند
خوبصورت عمارتوں کا آجانا اس بات کے لیے کافی تھا کہ اُس کے گھر پر بادشاہوں کا ایک جرم اُمتداعیہ اور علانیہ وہ اس سے
مطالبہ کرے کہ اپنے عمارتوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دے۔ اُن کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ رہا تھا جو
ان حرکات کے خلاف آواز اُٹھاتا، اور نہ اُن کی قوم میں کوئی اخلاقی جس باقی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو عملی الامعان یہ
زیادتیاں کرتے جوئے کوئی شرم محسوس ہوتی۔ حضرت لوط جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کے گھر پر بھی جب بدعاشیوں
کا حملہ اس بے ہالی کے ساتھ ہو سکتا تھا تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ ان بستیوں میں کیا کچھ ہر ہا ہوگا۔
تعمود میں اس قوم کے جو حالات ٹھہرے ہیں اُن کا ایک خلاصہ ہم یہاں دیتے ہیں جس سے یکم زیادہ تفصیل کے ساتھ
معلوم ہوگا کہ یہ قوم اخلاقی فساد کی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک غیلامی مسافر اُن کے علاقے
سے گزر رہا تھا۔ راستہ میں شام ہو گئی اور اسے عبور اُن کے شہر سدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ اپنا زادراہ تھا کسی
اُس نے میزبانی کی درخواست نہ کی۔ بس ایک درخت کے نیچے اُتر گیا۔ مگر ایک سدومی اصرار کے ساتھ اٹھا کر اُسے اپنے
گھر لے گیا۔ رات اُسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اُس کا گدھا اُس کے رین اور مال تجارت سمیت
اُڑا دیا۔ اس نے شہر چھایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ بلکہ بستی کے لوگوں نے اُس کا رہا سہا مال بھی لوٹ کر اُسے
نکال باہر کیا۔

صَيِّفِي فَلَا تَقْضُوْنَ^{۶۸} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرَوْنَ^{۶۹} قَالُوا أَوَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ^{۷۰} نَهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ^{۷۱} قَالَ هَؤُلَاءِ بَنِيَّ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ^{۷۲}

میرے ہمان ہیں، میری فیضیت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے سہانہ نہ کرو۔ وہ بولے ”کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے شیعے دار نہ بنو؟“ لوط نے عاجز ہو کر کہا ”اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں!“

ایک مرتبہ حضرت سارہ نے حضرت لوط کے گھروالوں کی بغیریت دریافت کرنے کے لیے اپنے غلام ایبیر کو مدعو بھیجا۔ ایبیر جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک مدعی ایک اجنبی کو مار رہا ہے۔ ایبیر نے اُسے شرم دلانی کہ تم میکس مسافروں سے یہ سلوک کرتے ہو۔ مگر جواب میں سر بازار ایبیر کا سر بچھاڑ دیا گیا۔

ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کہیں سے اُن کے شہر میں آیا اور کسی نے اُسے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ وہ فاقے سے بد حال ہو کر ایک جگہ گرا پڑا تھا کہ حضرت لوط کی بیٹی نے اُسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انھیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان کو کتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔

اس طرح کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد لوط کا مصنف لکھتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لوگ سخت ظالم، دھوکہ باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بغیریت نہ گزر سکتا تھا کوئی غریب ان کی بستریوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پاسکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر ناقوں سے مر جاتا اور یہ اُس کے پریشان تارکس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ بیرونی تاجر گرامت کے مارے وہاں چلے جاتے تو برہر عام لوٹ لیے جاتے اور ان کی فریاد کو ٹھٹھوں میں اڑا دیا جاتا۔ اپنی وادی کو انھوں نے ایک بلخ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس بلخ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ علانیہ ہدکاریاں کرتے تھے اور ایک لوطی زبان کے سوا کوئی زبان ان کو ٹکنے والی نہ تھی۔ قرآن مجید میں اس پھدی داستان کو سمیٹ کر صرف دو فقروں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وَهِنْ قَبِيلُ كَاثُرًا يَعْمَكُونَ الشَّيْثَانِ (وہ پہلے سے بہت بڑے بڑے کام کر رہے تھے) اور اِيَّاكُمْ لَتَأْتُنَّ الْبِرَّ جَالٍ وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ (تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، مسافروں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا بدکاریاں کرتے ہو)۔

۷۳ اس کی تشریح سورہ ہود کے حاشیہ ۷۳ میں بیان کی جا چکی ہے۔ یہاں صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ کلمات ایک شریف آدمی کی زبان پر ایسے وقت میں آئے ہیں جب کہ وہ بالکل تنگ آچکا تھا اور بدعاش لوگ اس کی ساری فریاد و فغاں سے بے پروا ہو کر اُس کے مہانوں پر ڈٹے پڑے تھے۔

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۴۱﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ
مُشْرِقِينَ ﴿۴۲﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً
مِّن سِجِّيلٍ ﴿۴۳﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ﴿۴۴﴾ وَإِنَّهَا

تیری جان کی قسم اے نبی! اُس وقت اُن پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپ سے باہر ہوئے جاتے تھے۔

آخر کار پو پھٹتے ہی اُن کو ایک زبردست دھماکے نے آیا اور ہم نے اُس بستی کو تِل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔

اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں۔ اور وہ علاقہ جہاں

اس موقع پر ایک بات کو صاف کر دینا ضروری ہے۔ سورہ ہود میں واقعہ جس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے اُس میں یہ تصریح ہے کہ حضرت لوط کو بد معاشوں کے اس حملہ کے وقت تک یہ معلوم نہ تھا کہ اُن کے معان و حقیقت فرشتے ہیں وہ اُس وقت تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چند سافروں کے ہیں جو ان کے ہاں آکر ٹھہرے ہیں۔ انھوں نے اپنے فرشتہ ہونے کی حقیقت اُس وقت کھولی جب بد معاشوں کا جرم معاذوں کی قیامگاہ پر پل پڑا اور حضرت لوط نے زُطپ کر فرمایا اِنَّكَ اَنْتَ بِيْكُمْ قَوْمًا اِذَا دُعِيَ اِلٰى مَرْجُوْنٍ شَدِيْدٍ يُّبَدِلُ (کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت حاصل ہوتی یا میرا کوئی سہارا ہوتا جس سے میں حمایت حاصل کرتا)۔ اس کے بعد فرشتوں نے اُن سے کہا کہ اب تم اپنے گھروالوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور ہمیں ان سے نشے کے لیے چھوڑ دو۔ طاقتات کی اس ترتیب کو نگاہ میں رکھنے سے پورا اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط نے یہ الفاظ کس تنگ موقع پر عاجز آکر فرمائے تھے۔ اس سورہ میں چونکہ طاقتات کو اُن کی ترتیب وقوع کے لحاظ سے نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ اُس خاص پہلو کو خاص طور پر نمایاں کرنا مقصود ہے جسے ذہن نشین کرنے کی خاطر یہی یہ قصہ یہاں نقل کیا گیا ہے اس لیے ایک عام ناظر کو یہاں یہ غلط فہمی پیش آتی ہے کہ فرشتے ابتداء ہی میں اپنا تعارف حضرت لوط سے کراچے تھے اور اب اپنے معاذوں کی ابرو بچانے کے لیے اُن کی یہ ساری فریاد و غفلت محض ایک ڈرامائی انداز کی تھی۔

۱۴۰ یہ پگلی ہوئی مٹی کے پتھر ممکن ہے کہ شہاب ثاقب کی نوعیت کے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آتش خانی انفجار

(Volcanic eruption) کی بدولت زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر اُن پر بارش کی طرح برس گئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سخت آندھی نے یہ پتھر اڑا دیا ہو۔

لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَئِنْ كَانَ
 أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿٤٩﴾ فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَلَئِنَّمَا لِيَا مِمْبِينَ ﴿٥٠﴾
 وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٥١﴾ وَآتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا
 عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَانُوا يُخَيِّتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

وَقَفَّيْنَا

یہ واقعہ پیش آیا تھا، گزرگاہ عام پر واقع تھے، اُس میں سامانِ عبرت ہے اُن لوگوں کے لیے جو صاحبِ ایمان ہیں۔

اور ایک دالے ظالم تھے۔ تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی اُن سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اُجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ۵۰

حجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات اُن کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں اُن کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے

۵۱ یعنی حجاز سے شام، اور عراق سے مصر جانے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے اور عورتا قافلوں کے لوگ تباہی کے اُن آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ بحرِ لوط (بحیرہ مردار) کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے اور صحرائیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں ملے نہیں دیکھی گئی۔

۵۲ یعنی حضرت شعیب کی قوم کے لوگ۔ اس قوم کا نام بنی مدیان تھا۔ مُدَیْن اُن کے مرکزی شہر کو بھی کہتے تھے اور اُن کے پورے علاقے کو بھی۔ رہا اُیکہ، تو یہ تبوک کا قدیم نام تھا۔ اس لفظ کے لغوی معنی گھنے جنگل کے ہیں۔

۵۳ مدین کا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین و شام جانے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔

۵۴ یہ قوم خود کا مرکزی شہر تھا اور اس کے کھنڈر مدینہ کے شمال مغرب میں موجودہ شہر العلا سے چند میل کے فاصلہ پر واقع ہیں۔ مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہ راہ عام پر ملتا ہے اور قافلے اس وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی یہاں قیام نہیں کرتا۔ آٹھویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پھاٹوں میں قوم خود کی عمارتیں موجود ہیں جو انھوں نے

أَمِينٌ ﴿۸۲﴾ فَآخَذَ لَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿۸۳﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۴﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
 إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿۸۵﴾
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۶﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا

اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے اُن کو صبح ہونے لایا
 اور اُن کی کمائی اُن کے کچھ کام نہ آئی۔

ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب سے جودات کو حق کے سوا کسی اور دنیا پر خلق نہیں کیا ہے اور
 فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، پس اے محمد! تم (ان لوگوں کی بہودگیوں پر) تشریفانہ درگزر سے
 کام لو۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو سات ایسی آیتیں دے رکھی

چٹانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائی تھیں۔ اُن کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے
 ہیں۔ ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ صافات ۷۵)
 ﴿۸۶﴾ یعنی اُن کے وہ سنگین مکانات جو آفتوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر اُن کے اندر نائے تھے ان کی کچھ
 بھی حفاظت نہ کر سکے۔

﴿۸۷﴾ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بظاہر
 باطل کا جو غلبہ تم دیکھ رہے ہو اور حق کے راستہ میں جن مشکلات اور مصائب سے تمہیں سابقہ پیش آرہا ہے، اس سے گھبراؤ نہیں۔
 یہ ایک عارضی کیفیت ہے، مستقل اور دائمی حالت نہیں ہے۔ اس لیے کہ زمین و آسمان کا یہ پورا نظام حق پر تعمیر ہوا ہے نہ کہ باطل
 پر۔ کائنات کی فطرت حق کے ساتھ نسبت رکھتی ہے نہ کہ باطل کے ساتھ۔ لہذا یہاں اگر قیام و دوام ہے تو حق کے لیے
 ہے نہ کہ باطل کے لیے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ ابراہیم حاشی ۲۵، ۲۶ و ۲۷ تا ۳۹)

﴿۸۸﴾ یعنی خالق ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی مخلوق پر کمال غلبہ و تسلط رکھتا ہے، کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں ہے
 کہ اس کی گرفت سے بچ سکے۔ اور اس کے ساتھ وہ پوری طرح باخبر بھی ہے۔ جو کچھ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے تم کر رہے ہو
 اسے بھی وہ جانتا ہے اور جن تھکنڈوں سے یہ تمہاری سبھی اصلاح کو ناکام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اُن کا بھی اسے علم
 ہے۔ لہذا تمہیں گھبرانے اور بے صبر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطمئن رہو کہ وقت آنے پر ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق

مِّنَ السَّكَّانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۸۷﴾ لَا تَسُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهٖ
أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾

ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متلعب دنیا کی طرف
آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نران کے حال
پر اپنا دل گڑھاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک کر اور (نہ ماننے والوں سے)
فیصلہ چکا دیا جائے گا۔

۸۷۹ یعنی سورہ فاتحہ کی آیات۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے مراد وہ سات بڑی بڑی سورتیں بھی لی ہیں جن
میں دو سو آیتیں ہیں، یعنی البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاحزاب اور یونس، یا انفال و قوہ لیکن سلف
کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ اس سے سورہ فاتحہ ہی مراد ہے۔ بلکہ امام بخاری نے دو مرفوع روایتیں بھی اس امر کے ثبوت
میں پیش کی ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ بتائی ہے۔

۸۸ یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے۔ وقت وہ
تھاجب حضور اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی خستہ حالی میں مبتلا تھے۔ کار نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے
ہی حضور کی تجارت قریب قریب ختم ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ کا سرمایہ بھی دس بارہ سال کے عرصے میں ختم ہو چکا تھا۔
مسلمانوں میں سے بعض کم سن نوجوان تھے جو گھروں سے نکال دیے گئے تھے، بعض صنعت پریشہ یا تجارت پریشہ تھے جن کے
کاروبار معاشی مقاطعہ کی مسلسل ضرب سے بالکل بیٹھ گئے تھے، اور بعض بیچارے پہلے ہی غلام یا سالی تھے جن کی کوئی
معاشی حیثیت نہ تھی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ حضور سمیت تمام مسلمان کتے اور اطراف و زواح کی بستیوں میں انتہائی مظلومی کی
زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر طرف سے مطعون تھے، ہر جگہ تذلیل و تحقیر اور تضحیک کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور قلبی و روحانی
تکلیفوں کے ساتھ جسمانی اذیتوں سے بھی کوئی بچا ہوا نہ تھا۔ دوسری طرف سرکاران قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور ہر
طرح کی خوشامالیوں میں مگن تھے۔ ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم حکمت فاطر کیوں ہوتے ہو، تم کو تو ہم نے وہ دولت عطا
کی ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری نعمتیں بیچ ہیں۔ رشک کے لائق تمہاری یہ ملی و اخلاقی دولت ہے نہ کہ ان لوگوں کی
مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کمایا ہے اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کو اڑا رہے ہیں
اور آخر کار بالکل مفلس و تالاب ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔

۸۹ یعنی ان کے اس حال پر کہ اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں کو اپنی
خوبیاں سمجھ بیٹھے ہیں، خود اس راستے پر جا رہے ہیں اور اپنی ساری قوم کو اس پر لیے جا رہے ہیں جس کا یقینی انجام ہلاکت

قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿۸۹﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿۹۰﴾
 الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿۹۱﴾ فَوَرَّيْكَ كُنُتَ لَهُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿۹۲﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ
 أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۴﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿۹۵﴾
 الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾

الربع

کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کر دینے والا ہوں۔ یہ اُسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے اُن تفرقہ
 پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے
 رب کی، ہم ضرور ان سب پر چھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔

پس اُسے نبی! جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اُسے ہانکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے
 والوں کی ذرا پروا نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جنہوں نے
 اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا رکھے ہیں۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔

ہے، اور جو شخص انہیں سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے اُس کی سعی اصلاح کو ناکام بنانے کے لیے اِسی چوٹی کا زور صرف کیے
 ڈالتے ہیں۔

۵۲ اس گروہ سے مراد یہود ہیں۔ ان کو حَقَّقِیْجِیْش اس معنی میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے دین کو تقسیم کر ڈالا
 اس کی بعض باتوں کو مانا، اور بعض کو نہ مانا، اور اس میں طرح طرح کی کمی بیشی کر کے بیسیوں فرقے بنا لیے۔ ان کے قرآن سے
 مراد توراہ ہے جو ان کو اُسی طرح دی گئی تھی جس طرح اُمتِ محمدیہ کو قرآن دیا گیا ہے۔ اور اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے
 سے مراد وہی فعل ہے جسے سورہ بقرہ رکوع ۱۰ میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
 بِبَعْضٍ (کیا تم کتاب اللہ کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو؟)۔ پھر یہ جو فرمایا کہ یہ تنبیہ جو آج تم کو
 کی جا رہی ہے یہ میری ہی تنبیہ ہے جیسی تم سے پہلے یہود کو کی جا چکی ہے، تو اس سے مقصود دراصل یہود کے حال سے
 عبرت دلانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے خدا کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے غفلت بت کر جہاں انجام دیکھا ہے وہ تمہاری
 آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب سوچ لو، کیا تم بھی یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٤﴾ فَسَبِّحْ
 بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٥﴾ وَاعْبُدْ سِرَّكَ
 حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٦﴾

سُبْحَانَكَ

ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت گرفت ہوئی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجالاؤ، اور اُس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ ع

۵۱۳ یعنی تبلیغ حق اور دعوتِ اصلاح کی کوششوں میں جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے تم کو سابقہ پیش آتا ہے۔ ان کے مقابلے کی طاقت اگر تمہیں مل سکتی ہے تو صرف نماز اور بندگی رب پر استقامت سے مل سکتی ہے۔ یہی چیز تمہیں تسلی بھی دے گی، تم میں صبر بھی پیدا کرے گی، تمہارا حوصلہ بھی بڑھائے گی، اور تم کو اس قابل بھی بنا دے گی کہ دنیائے بھر کی گالیوں اور مذمتوں اور مزاحمتوں کے مقابلے میں اس خدمت پر ڈٹے رہو جس کی انجام دہی میں تمہارے رب کی رضا ہے۔

تفہیم القرآن (۲)

النحل

(۱۶)

النحل

نام | رکوع ۹ کی آیت دَاوُحْیٰ سَرَابِثَ اِلٰی النُّحْلِ سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی محض علامت ہے نہ کہ موضوع بحث کا عنوان۔

زمانہ نزول | متعدد اندرونی شہادتوں سے اس کے زمانہ نزول پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً :
رکوع ۴ کی پہلی آیت وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا اِلَی اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا سَے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہجرت حبشہ واقع ہو چکی تھی۔

رکوع ۱۴ کی آیت مَنْ کَفَرَ بِاَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِیْمَانِهٖ الْاٰیۃ سَے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ ہو رہا تھا اور یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔

رکوع ۱۵ کی آیات وَمَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرِیۡۃً . اِنْ کُنْتُمْ اٰیَاۃً تَعْبُدُوْنَ کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں جو ہفت سالہ قحط رونما ہوا تھا وہ اس سورے کے نزول کے وقت ختم ہو چکا تھا۔

اسی رکوع ۱۵ میں ایک آیت ایسی ہے جس کا حوالہ سورہ انفام میں دیا گیا ہے، اور دوسری آیت ایسی ہے جس میں سورہ انفام کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں سورتوں کا نزول قریب الصمد ہے۔

ان شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورے کا زمانہ نزول بھی مکے کا آخری دور ہی ہے، اور اسی کی تائید سورے کے عام انداز بیان سے بھی ہوتی ہے۔

موضوع اور مرکزی مضمون | شرک کا ابطال، توحید کا اثبات، دعوت پیغمبر کریمؐ کو ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ و فہمائش، اور حق کی مخالفت و مزاحمت پر زبرد و توبیخ۔

مباحث | سورے کا آغاز بغیر کسی تنہید کے یک نخت ایک تنبیہی جملے سے ہوتا ہے۔ کفار کو بار بار کہتے تھے کہ ”جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور حکم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ خدا کا عذاب آکیر نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔“ اس بات کو وہ بالکل نیکو کلام کی طرح اس لیے

دُہراتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سب سے زیادہ مرتعِ ثبوت تھا۔ اس پر فرمایا کہ یہ جو قوفا خدا کا عذاب تو تمہارے سر پر ٹلا کھڑا ہے، اب اس کے ڈٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ بچاؤ بلکہ جو ذرا سی صلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر بات سمجھنے کی کوشش کرو اس کے بعد فوراً ہی تفہیم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے اور حسب ذیل مضامین باباً یکے بعد دیگرے سامنے آنے شروع ہوتے ہیں :

(۱) دل گتے دلائل اور افاق و انفس کے آثار کی کھلی کھلی شہادتوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے۔

(۲) منکرین کے اعتراضات، شکوک، محبتوں اور جیلوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا جاتا ہے۔

(۳) باطل پر اصرار اور حق کے مقابلہ میں استکبار کے بُرے نتائج سے ڈرایا جاتا ہے۔

(۴) اُن اخلاقی اور عملی تغیرات کو محملِ مگر دل نشین انداز سے بیان کیا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین انسانی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اور اس سلسلہ میں مشرکین کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کو رب ماننا، جس کا انھیں دعویٰ تھا، محض خالی خالی مان لینا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے کچھ عقائد بھی کٹنا ہے جو عقائد اخلاق اور عملی زندگی میں نمودار ہونے چاہئیں۔

(۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کفار کی مزاحمتوں اور جفا کاریوں کے مقابلہ میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔

اَيَا هَٰٓئِمَّا ۱۲۸ سُوْرَةُ النِّحْلِ مَكِّيَّةٌ رُّكُوْعَاتُهَا ۱۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ①
یُنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادَہٗ

آگیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالا درجہ ہے اُس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس رُوح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل

۱ یعنی میں وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ اُس کے ظہور و نقاد کا وقت قریب آگیا ہے۔ اس بات کو صیغہ ماضی میں یا تو اس کے انتہائی یقینی ادما انتہائی قریب ہونے کا تصور دلانے کے لیے فرمایا گیا، یا پھر اس لیے کہ کفار قریش کی سرکشی و بدعملی کا بیان نہ بھر نہ ہو چکا تھا اور آخری فیصلہ کن قدم اٹھائے جانے کا وقت آگیا تھا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا تھا اور کس شکل میں آیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں (اللہ اعلم بالصواب) کہ اس فیصلے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت ہے جس کا حکم تھوڑی مدت بعد ہی دیا گیا۔ قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوتا ہے اُن کے تجدد و انکار کی آخری سرحد پہنچ کر ہی اُسے ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ حکم اُن کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یا تو اُن پر تباہ کن عذاب آجاتا ہے، یا پھر نبی اور اس کے پیروں کے ہاتھوں ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے۔ یہی بات تاریخ سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ ہجرت جب واقع ہوئی تو کفار مکہ سمجھے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہے۔ مگر آٹھ دس سال کے اندر ہی دنیا سے دیکھ لیا کہ نہ صرف مکے سے بلکہ پوری عرب ہی سے کفر و شرک کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دی گئیں۔

۲ پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کا باہمی ربط سمجھنے کے لیے پس نظر کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ کفار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جلیج کر رہے تھے کہ اب کیوں نہیں آجاتا خدا کا وہ فیصلہ جس کے تم ہمیں ڈراؤ سے دیا کرتے ہو، اس کے پیچھے دواصل ان کا یہ خیال کہ فرمایا تھا کہ اُن کا مشرکانہ مذہب ہی برحق ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خواہ مخواہ اللہ کا نام لے لے کر ایک غلط مذہب پیش کر رہے ہیں جسے اللہ کی طرف سے کوئی منظور ہی حاصل نہیں ہے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے پھرے ہوئے ہوتے اور محمد اُس کے پیچھے ہوئے نبی ہوتے اور پھر بھی جو کچھ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں اُس پر ہمارا شامت نہ آجاتی۔ اس لیے خدائی فیصلے کا اعلان کرتے ہی فوراً یہ ارشاد ہوتا کہ اس کے نفاذ میں تاخیر کی وجہ ہرگز وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو۔ اللہ اس سے بلند تر اور پاکیزہ تر ہے کہ کوئی اس کا

اَنْ اَنْذِرُوْا اَنْتُمْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنَ ۝۲ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعْلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۳

فرمادیتا ہے (اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو) ”آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔“ اُس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اُس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

شریک ہو۔

۳ یعنی روحِ نبوت کو جس سے بھر کر نبی کام اور کلام کرتا ہے۔ یہ وحیِ اودیبہ پیغمبرانہ اسپرٹ چونکہ اخلاقی زندگی میں وہی مقام رکھتی ہے جو طبعی زندگی میں روح کا مقام ہے، اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر اس کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

۴ فیصلہ طلب کرنے کے لیے کفار جو جلیغ کر رہے تھے اس کے پس پشت چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی موجود تھا، اس لیے شرک کی تردید کے ساتھ اور اس کے معاً بعد آپ کی نبوت کا اثبات فرمایا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بناوٹی باتیں ہیں جو یہ شخص بنا رہا ہے۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ نہیں، یہ ہماری بھی ہوئی روح ہے جس سے ہر پرہیزگار شخص نبوت کر رہا ہے۔

پھر یہ جو فرمایا کہ اپنے جس بندے پر اللہ چاہتا ہے یہ روح نازل کرتا ہے، تو یہ کفار کے اُن اعتراضات کا جواب ہے جو وہ حضور پر کرتے تھے کہ اگر خدا کو نبی ہی بھیجتا تھا تو کیا بس محمد بن عبد اللہ ہی اس کام کے لیے رہ گیا تھا، مجھے اور اُن کے سارے بڑے بڑے سردار مر گئے تھے کہ ان میں سے کسی پر بھی نگاہ نہ پڑ سکی! اس طرح کے یہودہ اعتراضات کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا، اور یہی متعدد مقامات پر قرآن میں دیا گیا ہے کہ خدا اپنے کام کو خود جانتا ہے، تم سے مشورہ لینے کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو مناسب سمجھتا ہے آپ ہی اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔

۵ اس فقرے سے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ مدحِ نبوت جہاں جس انسان پر بھی نازل ہوئی ہے یہی ایک دعوت لے کر آئی ہے کہ خدا کی طرف ایک اللہ کی ہے اور بس وہی اکیلا اس کا مستحق ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے۔ کوئی دوسرا اس لائق نہیں کہ اس کی ناراضی کا خوف، اس کی سزا کا ڈر، اور اس کی نافرمانی کے نتائج بد کا اندیشہ انسانی اخلاق کا نگہ اور انسانی فکر و عمل کے پورے نظام کا محور بن کر رہے۔

۶ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی نفی اور توحید کا اثبات جس کی دعوت خدا کے پیغمبر دیتے ہیں، اسی کی شہادت زمین و آسمان کا پورا کارخانہ تخلیق دے رہا ہے۔ یہ کارخانہ کوئی جہاں کی گودکھ دھند

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝ وَلَا تَعْلَمُ
خَلْقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفٌّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ
فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ ۶ وَتَحْمِلُ
أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بَشِقًا ۚ لَّانْفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ

اُس نے انسان کو ایک فرد اسی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑا ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ اُن میں تمہارے لیے جمال ہے جب کہ صبح تم انھیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انھیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے بوجھ ڈھوکا ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب

نہیں ہے بلکہ ایک سرسبز مبنی حقیقت نظام ہے۔ اس میں تم جس طرف چاہو نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، شرک کی گواہی کہیں سے نہ ملے گی، اللہ کے سوا دوسرے کی خدا کی کہیں چلتی نظر نہ آئے گی، کسی چیز کی ساخت یہ شہادت نہ دے گی کہ اس کا وجود کسی اور کا بھی رہیں منت ہے۔ پھر جب یہ ٹھوس حقیقت پر بنا ہوا نظام فالص توحید پر چل رہا ہے تو آخر تمہارے اس شرک کا سکھ کس جگہ رواں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی تین وہم و گمان کے سوا حقیقت کا شائبہ تک نہیں ہے؟ — اس کے بعد آثار کائنات سے خود انسان کے اپنے وجود سے وہ شہادتیں پیش کی جاتی ہیں جو ایک طرف توحید پر اور دوسری طرف رسالت پر دلالت کرتی ہیں۔

۷ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے لطف کی حقیر سی بوند سے وہ انسان پیدا کیا جو بحث و استدلال کی قابلیت رکھتا ہے اور اپنے مدعا کے لیے محبتیں پیش کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس انسان کو خدا نے لطف سی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے، اس کی خودی کا طیفان تو دیکھو کہ وہ خود خدا ہی کے مقابل میں جھکنا پڑتا ہے۔ پہلے مطلب کے لحاظ سے یہ آیت اُسی استدلال کی ایک کڑی ہے جو آگے مسلسل کئی آیتوں میں پیش کی گئی ہے (جس کی تشریح ہم اس سلسلہ بیان کے آخر میں کریں گے)۔ اور دوسرے مطلب کے لحاظ سے یہ آیت انسان کو تنبیہ کرتی ہے کہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے سے پہلے ذرا اپنی ہستی کو دیکھ کس شکل میں تو کہاں سے نکل کر کہاں پہنچا، کس جگہ تو نے ابتداء پرورش پائی، پھر کس راستے سے تو براہ ہو کر دنیا میں آیا، پھر کس مرحلوں سے گزرتا ہوا تو جہان کی عمر کو پہنچا، احوال اپنے آپ کے

لَرَدُّوْكَ رَحِيْمٌ ۝ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لَتَوْكِبُوْهَا وَزِيْنَةً
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ

بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اُس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنیں۔ وہ اور بہت سی چیزیں (تمہارے فائدے کے لیے) پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جب کہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔

بھول کر تو کس کے منہ آ رہا ہے۔

۵۷ یعنی بکثرت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں اور انسان کو خبر تک نہیں ہے کہ کہاں کہاں کتنے عظام اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کیا خدمت انجام دے رہے ہیں۔

۵۸ تو حید اور رحمت و ربوبیت کے دلائل پیش کرتے ہوئے یہاں اشارۃً نبوت کی بھی ایک دلیل پیش کر دی گئی ہے۔ اس دلیل کا مختصر بیان یہ ہے :

دنیا میں انسان کے لیے فکر و عمل کے بہت سے مختلف راستے ممکن ہیں اور عللاً موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے راستے بیک وقت تو حق نہیں ہو سکتے۔ سچائی تو ایک ہی ہے اور صحیح نظریہ حیات صرف وہی ہو سکتا ہے جو اس سچائی کے مطابق ہو۔ اور عمل کے بے شمار ممکن راستوں میں سے صحیح راستہ بھی صرف وہی ہو سکتا ہے جو صحیح نظریہ حیات پر مبنی ہو۔ اس صحیح نظریے اور صحیح راہ عمل سے واقف ہونا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، بلکہ اصل بنیادی ضرورت یہی ہے۔ کیونکہ دوسری تمام چیزیں تو انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں جو ایک اونچے درجے کا جانور ہونے کی حیثیت سے اس کو لاحق ہو کر کرتی ہیں۔ مگر یہ ایک ضرورت ایسی ہے جو انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو لاحق ہے۔ یہ اگر پوری نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کی مصاری زندگی ہی ناکام ہو گئی۔

اب غور کرو کہ جس خدا نے تمہیں وجود میں لانے سے پہلے تمہارے لیے یہ کچھ مروتساں مہیا کر کے دکھا اور جس نے وجود میں لانے کے بعد تمہاری حیوانی زندگی کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا اتنی دقیقہ بخشی کے ساتھ تے بڑے چیلنے پر انتظام کیا، کیا اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ اس نے تمہاری انسانی زندگی کی اس سب سے بڑی اور اصلی ضرورت کو پورا کرنے کا بندوبست نہ کیا ہو گا؟

یہی بندوبست تو ہے جو نبوت کے ذریعہ سے کیا گیا ہے۔ اگر تم نبوت کو نہیں مانتے تو بتاؤ کہ تمہارے خیال میں خدا انسان کی ہدایت کے لیے اور کونسا انتظام کیا ہے؟ اس کے جواب میں تم نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ خدا نے ہمیں راستہ تلاش کرنے کے لیے عقل و فکر دے رکھی ہے، کیونکہ انسانی عقل و فکر پہلے ہی بے شمار مختلف راستے ایجاد کر بیٹھی ہے جو بالآخر درست کی

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُنْبِتُ
لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ
الشَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ۲

وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے
ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعہ سے کھیتیاں لگاتا
ہے اور زیتون، اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی
نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔

صحیح دریافت ہیں اس کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے۔ اور نہ تم ہی کہہ سکتے ہو کہ خدا نے ہماری رہنمائی کا کوئی انتظام نہیں
کیا ہے۔ کیونکہ خدا کے ساتھ اس سے بڑھ کر ہدگمانی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ جانور ہونے کی حیثیت سے تو ہماری
پرورش اور تمہارے نشوونما کا اتنا مفصل اور مکمل انتظام کرے، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے تم کو کوئی تائید کیوں
بھٹکنے اور شو کریں کھانے کے لیے چھوڑ دے۔

۱۲۔ یعنی اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس ذمہ داری کو (جو نوع انسان کی رہنمائی کے لیے اس نے
خود اپنے اوپر عائد کی ہے) اس طرح ادا کرتا کہ سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر دوسری تمام بے اختیار مخلوقات کے
مانند برسر ہدایت بنا دیتا لیکن یہ اس کی مشیت کا تقاضا نہ تھا۔ اُس کی مشیت ایک ایسی ذی اختیار مخلوق کو جو دین
لانے کی متقاضی تھی جو اپنی پسند اور اپنے انتخاب صحیح اور غلط، ہر طرح کے راستوں پر جانے کی آزادی رکھتی ہو۔ اسی آزادی
کے استعمال کے لیے اس کو علم کے ذرائع دیے گئے، عقل و فکر کی صلاحیتیں دی گئیں، خواہش اور ارادے کی طاقتیں
بخشی گئیں، اپنے اندر اور باہر کی بے شمار چیزوں پر تعریف کے اختیارات عطا کیے گئے، اور باطن و ظاہر میں ہر طرح کا
ایسے اسباب رکھ دیے گئے جو اس کے لیے ہدایت اور فضیلت، دونوں کے موجب بن سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بے معنی
ہو جاتا اگر وہ پیدائشی طور پر راست رو بنادیا جاتا۔ اور نہ ہی کے اُن بلند ترین مدارج تک بھی انسان کا پہنچنا ممکن نہ رہتا جو
صرف آزادی کے صحیح استعمال ہی کے نتیجے میں اس کو مل سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ
 بِأَمْرِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ
 فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
 يَذْكُرُونَ ﴿۱۴﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَاكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا
 طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلَ كَ
 مَوَاجِرٍ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۵﴾

اُس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اُسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔

وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تو نازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اُس کے شکر گزار بنو۔

جبری ہدایت کا طریقہ چھوڑ کر رسالت کا طریقہ اختیار فرمایا تاکہ انسان کی آزادی بھی برقرار رہے۔ اعداس کے امتحان کا مشنا بھی ہمارا ہوا اور راہ راست بھی معقول ترین طریقہ سے اس کے سامنے پیش کر دی جائے۔
 ۱۵ یعنی حلال طریقوں سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا
لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمْتَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔

۱۵ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سطح زمین پر پہاڑوں کے ابھار کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زمین کی گردش اور اس کی رفتار میں انقباض پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پہاڑوں کے اس فائدے کو نمایاں کر کے بتایا گیا ہے جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے تمام فائدے ضمنی ہیں اور اصل فائدہ یہی حرکت زمین کو اضطراب سے بچا کر منضبط (Regulate) کرنا ہے۔

۱۶ یعنی وہ راستے جو ندی نالوں اور دریاؤں کے ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں۔ ان قدرتی راستوں کی اہمیت خصوصیت کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں محسوس ہوتی ہے، اگرچہ میدانی علاقوں میں بھی وہ کچھ کم اہم نہیں ہیں۔

۱۷ یعنی خدا نے ساری زمین بالکل یکساں بنا کر نہیں رکھ دی بلکہ ہر خطے کو مختلف امتیازی علائق (Landmarks) سے متماز کیا۔ اس کے بہت سے دوسرے فوائد کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے راستے اور اپنی منزل مقصود کو الگ پہچان لیتا ہے۔ اس نعمت کی قدر آدمی کو اسی وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ اسے کبھی ایسے ریگستانی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو جہاں اس طرح کے امتیازی نشانات تقریباً مفقود ہوتے ہیں اور آدمی ہر وقت بھٹک جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بحری سفر میں آدمی کو اس عظیم الشان نعمت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں نشانات راہ بالکل ہی مفقود ہوتے ہیں۔ لیکن صحراؤں اور سمندروں میں بھی اللہ نے انسان کی رہنمائی کا ایک فطری انتظام کر رکھا ہے اور وہ ہیں تارے جنہیں دیکھ دیکھ کر انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک اپنا راستہ معلوم کر رہا ہے۔

یہاں پھر توحید اور رحمت و دروہیت کی دیووں کے درمیان ایک لطیف اشارہ دیمل رسالت کی طرف کر دیا گیا ہے۔ اس مقام کو پڑھتے ہوئے ذہن خود بخود اس مضمون کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ جس خدا نے تمہاری مادی زندگی میں تمہاری رہنمائی کے لیے یہ کچھ انتظامات کیے ہیں کیا وہ تمہاری اخلاقی زندگی سے متاثر ہے یا بے پروا ہو سکتا ہے کہ یہاں تمہاری ہدایت کا کچھ بھی انتظام دیکھ لے؟ جتنا ہر ہے کہ مادی زندگی میں بھٹک جانے کا بڑے سے بڑا نقصان بھی اخلاقی زندگی میں بھٹکنے کے نقصان سے بدتر ہے۔ کم ہے۔ پھر جس رب رحیم کو ہماری مادی نجات کی اتنی فکر ہے کہ پہاڑوں میں ہمارے لیے راستے بناتا ہے، میدانوں میں نشانات راہ کھڑے کرتا ہے، صحراؤں اور سمندروں میں ہم کو صحیح سمت سفر بتانے کے لیے آسمانوں پر قندیلیں روشن کرتا ہے، اس سے

اَفَسَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾ وَانْ

پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، دونوں یکساں ہیں؛ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، اگر تم

یہ بدگمانی کیسے کی جاسکتی ہے کہ اس نے ہماری اخلاقی فلاح کے لیے کوئی راستہ نہ بنایا ہوگا، اس راستے کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی نشان نہ کھڑا کیا ہوگا، اور اُسے صاف صاف دکھانے کے لیے کوئی سراہا منیر روشن نہ کیا ہوگا؟

۱۷۔ یہاں تک آفاق اور انفس کی بہت سی نشانیاں جو پہلے در پہلے بیان کی گئی ہیں ان سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ انسان اپنے وجود سے لے کر زمین و آسمان کے گوشے گوشے تک ہر جہہ پر نظر دوڑا کر دیکھ لے، ہر چیز پر غور کرے یاں کی تصدیق کر رہی ہے اور کہیں سے بھی شرک کی — اور ساتھ ساتھ دہریت کی بھی — تائیدیں کوئی شہادت فراہم نہیں ہوتی۔ یہ ایک حقیقت پرندہ سے ہوتا چلتا اور حقیقت خداوند استدلال کرتا انسان بنا کھڑا کرنا۔ یہ اُس کی ضرورت کے عین مطابق بہت سے جانور پیدا کرنا جن کے بال اور کھال، خون اور دودھ، گوشت اور ہڈی، ہر چیز میں انسانی فطرت کے بہت سے مطالبات کا جتنی کہ اس کے ذوق جمال کی مانگ تک کا جواب موجود ہے۔ یہ آسمان سے بارش کا انتظام، اور یہ زمین میں طرح طرح کے پھلوں اور غلوں اور چاروں کی روئیدگی کا انتظام، جس کے بے شمار شعبے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کھاتے چلے جاتے ہیں اور پھر انسان کی بھی فطری ضرورتوں کے عین مطابق ہیں۔ یہ رات اور دن کی باقاعدہ آمد و رفت، اور یہ چاند اور سورج اور زماں کی انتہائی منظم حرکات، جن کا زمین کی پیداوار اور انسان کی مصلحتوں سے اتنا گہرا ربط ہے۔ یہ زمین میں سمندروں کا وجود اور یہ ان کے اندر انسان کی بہت سی طبعی اور جمالی طلبوں کا جواب۔ یہ پانی کا چند مخصوص قوانین سے جکڑا ہوا ہونا، اور پھر اس کے یہ فائدے کہ انسان سمندر جیسی ہولناک چیز کا سینہ چیرتا ہوا اس میں اپنے جہاز چلاتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر اور تجارت کرتا پھرتا ہے۔ یہ دھرتی کے سینے پر پھاڑوں کے اُبھار اور یہ انسان کی ہستی کے لیے اُن کے فائدے۔ یہ سطح زمین کی ساخت سے لے کر آسمان کی بلند فضلوں تک بے شمار علامتوں اور امتیازی نشانوں کا پھیلاؤ اور پھر اس طرح ان کا انسان کے لیے مفید ہونا۔ یہ ماری چیزیں صاف شہادت دے رہی ہیں کہ ایک ہی ہستی نے یہ منصوبہ سوچا ہے، اُسی نے اپنے منصوبے کے مطابق ان سب کو ڈیزائن کیا ہے، اُسی نے اس ڈیزائن پر ان کو پیدا کیا ہے، وہی ہر ان اس دنیا میں ہوتی چیزیں بنا کر اس طرح لا رہا ہے کہ مجموعی حکیم اور اس کے نظم میں خلافت نہیں آتا، اور وہی زمین سے لے کر آسمانوں تک اس عظیم الشان کارخانے کو چلا رہا ہے۔ ایک بیوقوف یا ایک جٹ دھرم کے سوا اور کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک اتفاقی حادثہ ہے؟ یا یہ کہ اس کمال درجہ منظم، مربوط اور متناسب کائنات کے مختلف کام یا مختلف اجزاء مختلف خلقت کے آفریدہ اور مختلف خدوؤں کے زیر انتظام ہیں؟

۱۸۔ یعنی اگر تم یہ مانتے ہو جیسا کہ فی الواقع کفار مکہ بھی مانتے تھے اور وہ یہ کہ دوسرے شرکین بھی مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہی ہے اور اس کائنات کے اندر تمہارے ٹھکانے ہوئے شرکین میں سے کسی کا کچھ بھی پیدا کیا اور انہیں ہے،

تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصِيهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۸ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا نُسْرُوتُمْ وَمَا تَعْلَمُون ۝۱۹ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝۲۰ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا

اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہو تو گن نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے،
حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔

اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی
چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ اور ان کو

تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کے خلق کیسے ہوئے نظام میں غیر خالق ہستیوں کی حیثیت خود خالق کے برابر یا کسی طرح بھی اس کے
مانند ہو؟ کیونکہ ممکن ہے کہ اپنی خلق کی ہوتی کائنات میں جو اختیارات خالق کے ہیں وہ ان غیر خالقوں کے بھی ہوں، اور
اپنی مخلوق پر جو حقوق خالق کھاصل ہیں وہی حقوق غیر خالقوں کو بھی حاصل ہوں، کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ خالق اور غیر خالق
کی صفات ایک جیسی ہوں گی، یا وہ ایک جنس کے افراد ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے درمیان باپ اور اولاد کا رشتہ ہو گا؟

۱۷ پہلے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک پوری داستان ان کی چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ وہ اس قدر
جیاں ہے کہ اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ اس کی طرف محض یہ لطیف اشارہ ہی کافی ہے کہ اللہ کے بے پایاں احسانات
کا ذکر کرنے کے معاً بعد اس کے غفور و رحیم ہونے کا ذکر کر دیا جائے۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جس انسان کا بال بال
اللہ کے احسانات میں بندھا ہوا ہے وہ اپنے محسن کی نعمتوں کا جواب کیسی کیسی نکال دے گا، بے وقایوں، غداروں
اور سرکشوں سے دبے رہا ہے، اور پھر اس کا محسن کیسا رحیم اور حلیم ہے کہ ان ساری حرکتوں کے باوجود وہ سالہا سال ایک
نمک حرام شخص کو اور صد ہا برس ایک باغی قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازنا چلا جاتا ہے۔ یہاں وہ بھی دیکھنے میں آئے ہیں جو
طاہر خالق کی ہستی ہی کے منکر ہیں اور پھر بھی نعمتوں سے مالا مال ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ بھی پائے جاتے ہیں جو خالق کی ذات
صفات، اختیارات، حقوق، سب میں غیر خالق ہستیوں کو اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اور نعم کی نعمتوں کا شکر بھی نہیں ادا کرتے
اور اگر رہے ہیں، پھر بھی نعمت دینے والا ہاتھ نعمت دینے سے نہیں رکتا۔ وہ بھی ہیں جو خالق کو خالق اور نعم ماننے کے باوجود
اس کے مقابلے میں سرکشی و فاجرانی ہی کو اپنا شیروہ اور اس کی اطاعت سے آزادی ہی کو اپنا مسلک بنائے رکھتے ہیں، پھر
بھی مدت العمر اس کے بے حدود حساب احسانات کا سلسلہ ان پر جاری رہتا ہے۔

۱۸ یعنی کوئی احمق یہ نہ سمجھے کہ انکار خدا اور شرک اور معصیت کے باوجود نعمتوں کا سلسلہ بند نہ ہونا کچھ اس

يَسْعَوْنَ آيَاتٍ يَبْعَثُونَ ۝۱۹ اَلْهٰكُمُ الْاِلٰهَ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝۲۰
لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ اِنَّكَ

کچھ معلوم نہیں ہے کہ انھیں کب (دوبارہ زندہ کر کے) اٹھایا جائے گا۔ ۱۹

تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار میں کر رہا گیا ہے اور وہ گھنڈیں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چُپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان

وجہ سے ہے کہ اللہ کو لوگوں کے کرتوتوں کی خبر نہیں ہے۔ یہ کوئی اندھی بانٹ اور غلط فہمی نہیں ہے جو بے خبری کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ یہ تو وہ علم ابد در گزر ہے جو مجرموں کے پوشیدہ اسرار بلکہ دل کی چھپی ہوئی نیتوں تک سے واقف ہونے کے لیے جو دیکھا ہوا ہے اور یہ وہ نیا معنی دہائی ظرفی ہے جو صرف رب العالمین ہی کو زیب دیتی ہے۔

۱۹ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی مہبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے، یاجرجن، یاشیاطین، یا کلدی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، بلکہ اصحاب قبور ہیں۔ اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں، ان پر افعال غیر احیاء کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور کلدی پتھر کی مورتیوں کے معاملہ میں بحث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے مَا يَشْعُرُونَ اَيَّاكَ يَبْعَثُونَ کے الفاظ انھیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں۔ اب لا محالہ اس آیت میں اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر مہبودی انسان ہی ہیں جن کو غالی متقدمین دانا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش، اور مذکورہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس نوعیت کے مہبود نہیں پائے جاتے تھے تو ہم عرض کر سکتے ہیں کہ یہ جاہلیت عرب کی تاریخ سے اس کی ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ کون پڑھا لکھا نہیں جانتا ہے کہ عرب کے متعدد قبائل، رَمِیۃ، غَسَّان، قُطَیْب، قُضَاع، کِنَاز، حَزْث، کُفَیْب، کِنَدَہ وغیرہ میں کثرت سے مہبودی پائے جاتے تھے، اور یہ دونوں مذہب بُری طرح انبیاء، اولیاء، اور شہداء کی پرستش سے آلودہ تھے۔ پھر عربیوں کے اکثر نہیں تو بہت سے مہبود وہ گزرے ہوئے انسان ہی تھے جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بنالیا تھا۔ بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ وَدَّ، مَوَاع، یَعُوْث، یَعُوْث، کُتْر، یہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنا گئے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اَسَاف اور نَاطِر دونوں انسان تھے۔ اسی طرح کی روایات لات اور منات اور عترتی کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ اور مشرکین کا یہ عقیدہ بھی روایات میں آیا ہے کہ لات اور عترتی اللہ کے ایسے پیارے بھٹے کہ اللہ

لَا يَجِبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝۳۳ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ
قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۳۴ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ
مَا يَزِيدُونَ ۝۳۵ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ

ع

لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔

اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں: ”جی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔“ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ اُن لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ برہمنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو! کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ (حق کو نہ جاننے کے لیے) ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے اُن کے مکر کی عمارت

میں جاٹ لات کے ہاں اور گری مڑی کے ہاں بسر کرتے تھے، سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ۔

یعنی آخرت کے انکار نے اُن کو اس قدر غیر ذمہ دار، بے فکر اور دنیا کی زندگی میں مست بنا دیا ہے کہ اب انہیں کسی حقیقت کا انکار کر دینے میں باک نہیں رہا، کسی صداقت کی ان کے دل میں قدر باقی نہیں رہی، کسی اخلاقی بندش کو اپنے نفس پر براہِ شاکہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اور انہیں یہ تحقیق کرنے کی پروا ہی نہیں رہی کہ جس طریقے پر وہ چل رہے ہیں وہ حق ہے بھی یا نہیں۔

۱۱۱۔ یہاں سے تقریر کا رخ دوسری طرف پھرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلہ میں جو شرارتیں کفار مکہ کی طرف سے جو رہی تھیں، جو جھٹیں آپ کے خلاف پیش کی جا رہی تھیں، جو جیلے اور بہانے ایمان نہ لانے کے لیے گھڑے جا رہے تھے، جو اعتراضات آپ پر وارد کیے جا رہے تھے، ان کو ایک ایک کر کے لیا جاتا ہے اور ان پر فحاشی، زبردستی نصیحت کی جاتی ہے۔

۱۱۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا جب اطراف و اکناف میں پھیلا تو کچے کے لوگ جہاں کہیں جاتے تھے اُن سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے ہاں جو صاحب نبی بن کر آٹھے ہیں وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ قرآن کس قسم کی کتاب ہے؟ اس کے مضامین کیا ہیں؟ دہتر و دہتر وہ اس طرح کے سوالات کا جواب کفار مکہ ہمیشہ ایسے الفاظ میں دیتے تھے جن سے

مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ قُوِّهِمْ وَأَتَتْهُمُ الْعَذَابُ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۶﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ
 أَيْنَ شُرَكَاؤِیَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْشُّوَاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾ الَّذِينَ
 تَتَوَفَّوهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ

جرٹے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اُوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسے سُرخ سے اُن پر عذاب
 آیا جدھر سے اُس کے آنے کا اُن کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔
 وہ اُن سے کہے گا "بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم (اہل حق سے) جھکے
 کیا کرتے تھے؟" جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے "آج رسوائی اور بدبختی ہے
 کافروں کے لیے۔" ہاں، انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں
 گرفتار ہوتے ہیں تو (سرکشی چھوڑ کر) فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں "ہم تو کوئی قصور نہیں
 سائل کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے تعلق کوئی نہ کوئی شک بیٹھ جائے، یا کم از کم اس کو اپنے
 اور آپ کی نبوت کے معاملے سے کوئی دلچسپی باقی نہ رہے۔

۲۳ پہلے فقرے اور اس فقرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے جامع کا ذہن تھوڑے غور و فکر سے خود
 بھر سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تو سامنے میدانِ شریں ایک ستانا چھا جائے گا۔ کھانا
 و مشرکین کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اُن کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس لیے وہ دم بخود رہ جائیں گے اور
 اہل علم کے درمیان آپس میں یہ باتیں ہوں گی۔

۲۴ یہ فقرہ اہل علم کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خدا بطور تشریح فرما رہا ہے جن لوگوں نے اسے
 بھی اہل علم ہی کا قول سمجھا ہے انہیں بڑی تاویلوں سے بات بنانی پڑی ہے اور پھر بھی بات پوری نہیں ہو سکی ہے۔

۲۵ یعنی جب موت کے وقت ملائکہ ان کی رُو میں ان کے جسم سے نکال کر اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں۔

مِنْ سُوءِ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۸﴾ فَادْخُلُوا
أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۲۹﴾

کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں مگر کیسے نہیں رہے تھے! اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ اب جاؤ، جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ۔ وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانا ہے تکبروں کے لیے۔

۲۶ یہ آیت اور اس کے بعد عالی آیت، جس میں بعض روح کے بعد متغیر اور ملائکہ کی گفتگو کا ذکر ہے، قرآن مجید کی ان متعدد آیات میں سے ہے جو صریح طور پر عذاب و ثواب قبر کا ثبوت دیتی ہیں۔ حدیث میں "قبر" کا لفظ مجازاً اعمالِ برزخ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد وہ عالم ہے جس میں موت کی آخری پہلی سے لے کر بعثتِ بعد الموت کے پہلے جھٹکے تک انسانی ارواح رہیں گی۔ نیکوین حدیث کو اس پر اصرار ہے کہ یہ عالم بالکل عدم محض کا عالم ہے جس میں کوئی احساس اور شعور نہ ہوگا اور کسی قسم کا عذاب یا ثواب نہ ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ کفار کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو وہ موت کی سرحد کے پار کا حال بالکل اپنی توقعات کے خلاف پا کر سرسیمہ ہو جاتی ہیں اور فوراً سلام ٹھونک کر ملائکہ کو یقین دلائے گی کہ کشتی کی تہی میں ہم کوئی بڑا کام نہیں کر رہے تھے۔ جواب میں ملائکہ ان کو ڈانٹتے ہیں اور جہنم ماحول ہونے کی پیشگی خبر دیتے ہیں۔ دوسری طرف انبیاء کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ ان کو سلام بجاتے ہیں اور جنتی ہونے کی پیشگی مبارکباد دیتے ہیں۔ کیا برزخ کی زندگی، احساس، شعور، عذاب اور ثواب کا اس سے بھی زیادہ کھلا ہوا کوئی ثبوت درکار ہے؟ ایسی حق جلتا مضمون سورہ نساء رکوع ۴۴ کی پہلی آیت میں گزر چکا ہے جہاں ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں سے بعض روح کے بعد ملائکہ کی گفتگو کا ذکر آیا ہے۔ اودان سب سے زیادہ صاف الفاظ میں عذابِ برزخ کی تصریح سورہ مومن رکوع ۵ میں کی گئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرعون اور آل فرعون کے متعلق فرماتا ہے کہ ایک سخت عذاب اُن کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی صبح و شام وہ آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، پھر جب قیامت کی گھڑی آجائے گی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدیدتر عذاب میں داخل کرو۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، دونوں سے موت اور قیامت کے درمیان کی حالت کا ایک ہی نقشہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت محض جسم و روح کی علیحدگی کا نام ہے نہ کہ بالکل معدوم ہو جھلنے کا جسم سے علیحدہ ہو جانے کے بعد روح معدوم نہیں ہو جاتی بلکہ اُس پوری شخصیت کے ساتھ زندہ رہتی ہے جو دنیا کی زندگی کے تجربات اور ذہنی مداخلاتی اکتسابات سے بنی تھی۔ اس حالت میں روح کے شعور و احساس، مشاہدات اور تجربات کی کیفیت خواب سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ ایک مجرم روح سے فرشتوں کی باز پرس اور پھر اُس کا عذاب اور اذیت میں مبتلا ہونا اور دوزخ کے معاملے

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۰﴾ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ”بہترین چیز اتری ہے“۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضروری ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں، جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی،

چش کیا جانا سب کچھ اُس کیفیت سے مشابہ ہوتا ہے جو ایک قتل کے مجرم پر چھانسی کی تاریخ سے ایک دن پہلے ایک قتل خانے خواب کی شکل میں گزرتی ہو گی۔ اسی طرح ایک پاکیزہ رُوح کا استقبال اور پھر اُس کا جنت کی نشاات سنا، اور اُس کا جنت کی حواصل اور خوشبوؤں سے متنع ہونا یہ سب بھی اُس ملازم کے خواب سے بنا جلتا ہوگا جو حشرین کا رکولی کے بعد سرکاری ملاوے پر ہیڈ کوارٹر میں حاضر ہوا اور وعدہ ملاقات کی تاریخ سے ایک دن پہلے آئندہ انعامات کی آمد کو اپنے لہر پر ایک سہانا خواب دیکھ رہا ہو۔ یہ خواب ایک نعت بقیع صبور دوم سے ٹوٹ جائے گا اور ایک میدانی حشرین اپنے آپ کو جسم مدوح کے ساتھ زندہ پارک ہیرین حیرت سے کہیں گے کہ یَوَيْلَتَا مَنْ بَعَثْنَا مَنْ قَرَّبْنَا (اے یہ کون ہیں ہمیں ہماری خواب گاہ سے اٹھالایا؟) مگر اہل ایمان پر سے اطمینان سے کہیں گے کہ هَذَا أَمَّا دَعَاؤُكُمْ وَصَدَقَ الْوَعْدُ (یہ وہی چیز ہے جس کا رحلی نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کا بیان سچا تھا)۔ مجرمین کا فوری احساس اُس وقت یہ ہو گا کہ وہ اپنی خواجگاہ میں (جہل بستر موت پر انھوں نے دنیا میں جان دی تھی) شاید کوئی ایک گھنٹہ بھر سوئے ہوں گے اور اب چانک اس حادثہ سے آنکھ کھلتے ہی کہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ مگر اہل ایمان پر سے ثبات قلب کے ساتھ کہیں گے کہ لَقَدْ بَشَّرْنَا بِكَ نَارِ الْكَافِرِينَ (اللہ! اے یومہ البعث! لَکِنَّکُمْ تَخْتَفُونَ) (اللہ کے دفتر میں تو ہم مدح کر

کے ٹھیکے رہے ہو اور یہی روز حشر ہے مگر تم اس چیز کو جانتے نہ تھے)۔

۳۱ عینی کے سے باہر کے لوگ جب خدا سے ڈرنے والے اور راست باز لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی تسلیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ان کا جواب بھولے اور بددیانت کافروں کے جواب کے بالکل خفص ہوتا ہے۔ وہ بھوٹا پردہ پگینڈا نہیں کرتے۔ وہ عوام کو ہلکانے اور غلط فہمیوں میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ حضوری خدا آپ کی لائی ہوئی تسلیم کی تعریفیں کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح صورت حال سے آگاہ کرتے ہیں۔

كُفِّرَ فِيهِمَا مَا يَشَاءُ مُؤَنَّ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝۳۱ الَّذِينَ
تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۳۲ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ
رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝۳۳ فَاصْبِرْ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ

اور سب کچھ وہاں عین اُن کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ اُن متقیوں کو جن کی رُو میں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔

اے محمد! اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آپہنچیں، یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ اُن کے ساتھ ہوا وہ اُن پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ اُن کا اپنا ظلم تھا جو انھوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ اُن کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار اُن کی دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز اُن پر تسلط

۵۳۸ ہے جنت کی اصل تعریف۔ وہاں انسان جو کچھ چاہے گا وہی اسے ملے گا اور کوئی چیز اس کی مرضی اور پسند کے خلاف واقع نہ ہوگی۔ دنیا میں کسی رئیس کسی امیر کو کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی یہ نعمت کبھی میسر نہیں آئی ہے، نہ یہاں اس کے حصول کا کوئی امکان ہے۔ مگر جنت کے ہر مکین کو راحت و مسرت کا یہ درجہ کمال حاصل ہوگا کہ اُس کی زندگی میں ہر وقت ہر طرف سب کچھ اس کی خواہش اور پسند کے عین مطابق ہوگا۔ اُس کا ہر ارمان لکھے گا۔ اس کی ہر آرزو پوری ہوگی۔ اس کی ہر چاہت عمل میں آکر رہے گی۔

۵۳۹ یہ چند کلمے بطور نصیحت اور تنبیہ کے فرمائے جا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق تھا، اُن نے ایک ایک حقیقت پوری طرح کھول کر سمجھا دی۔ دلائل سے اُس کا ثبوت دے دیا۔ کائنات کے ہر رے نظام سے اس کی شہادتیں پیش کر دیں۔ کسی ذی فہم آدمی کے لیے شُرک پر جبر رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ اب یہ لوگ ایک صاف سیدھی بات کو مان لینے میں کیوں تامل کر رہے ہیں، کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کا فرشتہ سامنے آکر ہر جوت

يَوْمَ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۴﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ
مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا
مِنْ دُونِهٖ مِنْ شَيْءٍ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى
الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اِنْ

ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ع

یہ مشرکین کہتے ہیں "اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اُس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اُس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے" ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اور اُس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کر دیا کہ

زندگی کے آخری لمحے میں مانیں گے، یا خدا کا عذاب سر پر آجائے تو اس کی پہلی چوٹ کھا لینے کے بعد مانیں گے،
۳۴ مشرکین کی اس جھٹ کو سورہ انعام رکوع ۱۸ کی آخری آیتوں میں بھی نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے وہ دعاء اور اس کے حواشی اگر نگاہ میں رہیں تو سمجھنے میں زیادہ سہولت ہوگی۔ (ملاحظہ ہو سورہ انعام حواشی ۱۲۷ تا ۱۳۶)

۳۵ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج تم لوگ اللہ کی مشیت کو اپنی گمراہی اور بد اعمالی کے لیے جھٹ بنا رہے ہو۔ یہ تو بڑی پانی دہل ہے جسے ہمیشہ سے بگڑے ہوئے لوگ اپنے خمیر کو دھوکا دینے اور نامعلوم کامنہ بند کرنے کے لیے استعمال کرنے رہے ہیں۔ یہ مشرکین کی جھٹ کا پہلا جواب ہے۔ اس جواب کا پورا لطف اٹھانے کے لیے یہ بات ذہن میں رہنی ضروری ہے کہ ابھی چند سطروں پہلے مشرکین کے اُس پردہ پگینڈا کا ذکر گزرا تھا کہ جو وہ قرآن کے خلاف یہ کہہ کر کیا کرتے تھے کہ "اچی، وہ تو پرانے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں"۔ گویا ان کو نبی پر اعتراض یہ تھا کہ یہ صاحب نئی بات کو کسی لائے ہیں، وہی پانی باتیں دہرا رہے ہیں جو طوفان فوج کے دقت سے لے کر آج تک ہزاروں مرتبہ کہی جا چکی ہیں۔ اس کے جواب میں یہاں ان کی ایک دلیل (جسے وہ بڑے زور کی دلیل سمجھتے ہوئے پیش کرتے تھے) کا ذکر کرنے کے بعد یہ لطیف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرات، آپ ہی کون سے ماڈرن ہیں، یہ مایہ ناز دلیل جراثیم لائے ہیں اس میں قطعی کوئی اُتج موجود نہیں ہے۔ وہی قیاسی بات ہے جو ہزاروں برس سے گمراہ لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ نے بھی اسی کو دہرا دیا ہے۔

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَبُذِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۱﴾ إِنَّ تَحْرِيضَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۳۲﴾

۳۱ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد! تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حواریں ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔

۳۲ یعنی تم اپنے مشرک اور اپنی خود غمناک تخیل و تحریم کے حق میں ہماری مشیت کو کیسے سبوتاژ کر رہے ہو، جبکہ ہم نے ہر امت میں اپنے رسول بھیجے اور ان کے ذریعہ سے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہارا کام صرف ہماری بندگی کرنا ہے، طاغوت کی بندگی کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ اس طرح جبکہ ہم پہلے ہی معقول ذرائع سے تم کو بتا چکے ہیں کہ تمہاری ان گمراہیوں کو ہماری رضا حاصل نہیں ہے، تو اس کے بعد ہماری مشیت کی آڑ لے کر تمہارا اپنی گمراہیوں کو جائز ٹھہراتا صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ تم چاہتے تھے کہ ہم سمجھنے والے رسول بھیجنے کے بجائے ایسے رسول بھیجتے جو ہاتھ پکڑ کر تم کو غلط راستوں سے کھینچ لیتے اور زبردستی تمہیں راستہ دو بناتے۔ (مشیت اور رضا کے فرق کو سمجھنے کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ انفاس حاشیہ ۵۸)

۳۳ یعنی ہر پیغمبر کی آمد کے بعد اُس کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ بعض نے اس کی بات مانی (اور یہ مان لینا اللہ کی توفیق سے تھا) اور بعض اپنی گمراہی پر جھرے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ انفاس حاشیہ ۵۸)

۳۴ یعنی تجربے سے بڑھ کر تحقیق کے لیے قابل اعتماد کوئی اور کوئی نہیں ہے۔ اب تم خود دیکھ لو کہ نتائج انسانیت کے لیے وہ بے تجربہ کیا ثابت کر رہے ہیں۔ خطاب الہی فرعون و آل فرعون پر آیا یا موسیٰ اور بنی اسرائیل پر؟ صالح کے جھٹلانے والوں پر آیا یا انہماک داروں پر؟ ہود اور نوح اور دوسرے انبیاء کے منکرین پر آیا یا مؤمنین پر؟ کیا واقعی ان کی یہی تجربات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری مشیت نے مشرک اور شرعیات سازی کے کتاب کا موقع دیا تھا ان کو ہماری رضا حاصل تھی؟ اس کے برعکس یہ واقعات تو صریحاً یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تمہاری مشیت اور نصیحت کے باوجود جو لوگ ان

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مِنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ لَيْسَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۳۹﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا

یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ "اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا"۔ اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اُس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ (رہا اس کا امکان تو) ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے

مگر ایسوں پر اصرار کرتے ہیں انہیں ہماری خست ایک حد تک اور کتاب جہنم کا موقع دیتی چلی جاتی ہے اور پھر ان کا عینہ خوب بھر جانے کے بعد ڈکڑ دیا جاتا ہے۔

۳۵ یہ حیات بعد الموت اور قیام عشر کی عقلی اور اخلاقی ضرورت ہے۔ دنیا میں جبکہ انسان پیدا ہوتا ہے حقیقت کے بارے میں بے شمار اختلافات رونما ہو رہے ہیں۔ انہی اختلافات کی بنا پر نفسوں اور قوموں اور خاندانوں میں بھٹ پڑتی ہے۔ انہی کی بنا پر مختلف نظریات رکھنے والے اپنے الگ مذہب، الگ معاشرے، الگ تمدن بنائے یا اختیار کیے ہیں ایک ایک نظریے کی حمایت اور وکالت میں ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے مختلف زمانوں میں جان، مال، آبرو، ہر چیز کی بازی لگا دی ہے۔ اور بے شمار مواقع پر ان مختلف نظریات کے حامیوں میں ایسی سخت کشاکش ہوئی ہے کہ ایک نے دوسرے کو بالکل مٹا دینے کی کوشش کی ہے، اور مٹنے والے نے مٹتے مٹتے بھی اپنا نقطہ نظر نہیں چھوڑا ہے عقل چاہتی ہے کہ ایسے اہم اور سنجیدہ اختلافات کے متعلق کسی توضیح اور یقینی طور پر معلوم ہو کہ فی الواقع ان کے اندر حق کیا تھا اور باطل کیا، راستی پر کون تھا اور ناراستی پر کون۔ اس دنیا میں تو کوئی امکان اس پر دے کے اُٹھنے کا نظر نہیں آتا۔ اس دنیا کا نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ اس میں حقیقت پر سے پردہ اُٹھ نہیں سکتا۔ لہذا لامحالہ عقل کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے۔

اور یہ صرف عقل کا تقاضا ہی نہیں ہے بلکہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے۔ کیونکہ ان اختلافات اور ان کشمکشوں میں بیچ فریقوں نے حصہ لیا ہے۔ کسی نے ظلم کیا ہے اور کسی نے سہا ہے۔ کسی نے قربانیاں کی ہیں اور کسی نے ان قربانیوں کو وصول کیا ہے۔ ہر ایک نے اپنے نظریے کے مطابق ایک اخلاقی فلسفہ اور ایک اخلاقی رویہ اختیار کیا ہے اور اس سے اپنی

لَسْتُ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^{۳۰} وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبْرِئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
لَنَجْزِيَنَّ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ^{۳۱} الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ^{۳۲} وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي

اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں "ہو جا" اور بس وہ ہو جاتی ہے۔^{۳۰}
جو لوگ ظلم سننے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانا دیں گے
اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے
بھروسے پر کام کر رہے ہیں (کہ کیسا اچھا انجام اُن کا منتظر ہے)۔

اُسے غمناک ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے
اور کھربوں انسانوں کی زندگیاں بڑے یا بھلے طرز پر متاثر ہوئی ہیں۔ آخر کوئی وقت تو ہونا چاہیے جبکہ ان سب کا اخلاقی نتیجہ
مطلوبہ امر کی شکل میں ظاہر ہو۔ اس دنیا کا نظام اگر صحیح اور مکمل اخلاقی نتائج کے ظہور کا ماحول نہیں ہے تو ایک دوسری دنیا ہونی
چاہیے جہاں یہ نتائج ظاہر ہو سکیں۔

۳۱ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کرنا وہ تمام اگلے پھلے انسانوں کو بیک وقت پھلا
اٹھانا کوئی بڑا ہی مشکل کام ہے۔ حالانکہ اللہ کی قدرت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کسی ارادے کو پورا کرنے کے لیے کسی موصو سامان
کسی سبب اور وسیلے اور کسی سازگاری احوال کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا ہر ارادہ محض اس کے حکم سے پورا ہوتا ہے۔ اس کا
حکم ہی سر و سامان و جود میں لاتا ہے۔ اس کے حکم ہی سے اسباب و سائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا حکم ہی اس کی مراد کے
عین مطابق احوال تیار کر لیتا ہے۔ اس وقت جو دنیا موجود ہے یہ بھی مجرد حکم سے وجود میں آئی ہے اور دوسری دنیا بھی
اُن کا نام صرف ایک حکم سے ظہور میں آ سکتی ہے۔

۳۲ یہ اشارہ ہے اُن ماجرین کی طرف جو کفار کے ناقابل برداشت مظالم سے تنگ ہو کر کٹے سے جش کی طرف
ہجرت کر گئے تھے۔ مگر بہ آخرت کی بات کا جواب دینے کے بعد ہر ایک ماجرین جش کا ذکر چھڑ دینے میں ایک لطیف نکتہ
پوشیدہ ہے۔ اس سے قصور و کفار کو متنبہ کرنا ہے کہ ظالمو! یہ جھاکاریاں کرنے کے بعد اب تم مجھے جو کہ کبھی تم سے
باز نہ ہو اور مظلوموں کی وادری کا وقت ہی دے گا۔

إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ بِالْبَيِّنَاتِ
وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اُس تسلیم کی تشریح و توضیح کرنے جاؤ جو اُن کے لیے اتاری گئی ہے،

۳۸ یہاں متذکرین کو ایک اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض وہی ہے جو پہلے بھی تھا: انبیاء پر ہو چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین نے بھی آپ پر بار بار کیا تھا کہ تم ہماری ہی طرح کے انسان ہو، پھر ہم کیسے مانیں کہ خدا نے تم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔

۳۹ یعنی ملامت اہل کتاب، اور وہ دوسرے دگ جو چاہے سکند علماء نہ ہوں مگر بہر حال کتب آسمانی کی تعلیمات سے واقف اور انبیاء سابقین کی سرگزشت سے آگاہ ہوں۔

۴۰ تشریح و توضیح صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی، اور اپنی رہنمائی میں ایک پوری مسلم سوسائٹی کی تشکیل کر کے، اور ”ذکر النبی“ کے منشا کے مطابق اُس کے نظام کو چلا کر بھی۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بیان کر دی ہے جس کا تقاضا یہ تھا کہ لازماً ایک انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے۔ ”ذکر“ فرشتوں کے ذریعہ سے بھی بھیجا جاسکتا تھا۔ براہ راست چھاپ کر ایک ایک انسان تک بھی پہنچایا جاسکتا تھا۔ مگر محض ذکر بیع دینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت و ربوبیت اس کی تنزیل کی متقاضی تھی۔ اُس مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ اس ”ذکر“ کو ایک قابل ترین انسان لے کر آئے۔ وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے جن کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے اس کا مطلب سمجھائے جنہیں کچھ شک ہو ان کا شک دھ کرے جنہیں کوئی اعتراض ہو ان کے اعتراض کا جواب دے جو نہ مانیں اور مخالفت اور مزاحمت کریں اُن کے مقابلہ میں وہ اُس طرح کا رویہ برت کر دکھائے جو اس ”ذکر“ کے حاملین کی شان کے شایان ہے۔ جو ان میں انہیں زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کے متعلق ہدایات دے، ان کے سامنے خود اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کرے، امدان کو انفرادی و اجتماعی تربیت دے کر ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا پورا اجتماعی نظام ”ذکر“ کے منشا کی شرح ہو۔

یہ آیت جس طرح اُن منکرین نبوت کی حجت کے لیے قاطع تھی جو خدا کا ”ذکر“ بشر کے ذریعہ سے آنے کو نہیں مانتے تھے، اُسی طرح آج یہ اُن منکرین حدیث کی حجت کے لیے بھی قاطع ہے جو نبی کی تشریح و توضیح کے بغیر صرف ”ذکر“ کو لے لینا چاہتے ہیں۔ وہ خواہ اس بات کے قائل ہوں کہ نبی نے تشریح و توضیح کچھ بھی نہیں کی تھی صرف ذکر پیش کر دیا تھا یا اس کے قائل ہوں کہ ملتے

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۳﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ
أَنْ يَخْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ

اوتنا کہ لوگ (خود بھی) غور و فکر کریں۔

پھر کیا وہ لوگ جو (دعوتِ پیغمبر کی مخالفت میں) بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں ہنسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے

کے لائق صرف ذکر ہے نہ کہ نبی کی تشریح، یا اس کے قائل ہیں کہ اب ہمارے لیے صرف ذکر کافی ہے نبی کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں، یا اس بات کے قائل ہیں کہ اب صرف ذکر ہی قابلِ اضداد حالت میں باقی رہ گیا ہے نبی کی تشریح یا نوباتی ہی نہیں رہی یا باقی ہے بھی تو ہر دے کے لائق نہیں ہے، غرض ان چاروں باتوں میں سے جس بات کے بھی وہ قائل ہوں، ان کا مسلک بہر حال قرآن کی اس آیت سے ٹکراتا ہے۔

اگر وہ پہلی بات کے قائل ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی نے اس منشا ہی کو فوت کر دیا جس کی خاطر ذکر کو فرشتوں کے لئے بھیجنا یا براہِ راست لوگوں تک پہنچا دینے کے بجائے اُسے واسطہٴ تبلیغ بنایا گیا تھا۔

اور اگر وہ دوسری یا تیسری بات کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں نے (صاف اللہ) یہ فضلِ حرکت کی کہ اپنا "ذکر" ایک نبی کے ذریعہ سے بھیجا۔ کیونکہ نبی کی آمد کا حاصل بھی یہی ہے جو نبی کے بغیر صرف ذکر کے ملبوم شکل میں نازل ہو چکے ہو۔

اور اگر وہ چوتھی بات کے قائل ہیں تو وہ اصل یہ قرآن اور نبوتِ محمدی، دونوں کے نسخ کا اعلان ہے جس کے بعد اگر کوئی مسلک منقول باقی رہ جاتا ہے تو وہ صرف ان لوگوں کا مسلک ہے جو ایک نئی نبوتِ اہدئی وحی کے قائل ہیں۔ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود قرآنِ مجید کے مقصدِ نزول کی تکمیل کے لیے نبی کی تشریح کو ناگزیر پھیلا رہا ہے اور نبی کی ضرورت ہی اس طرح ثابت کر رہا ہے کہ وہ ذکر کے منشا کی توضیح کرے۔ اب اگر منکر بن حدیث کا یہ قول صحیح ہے کہ نبی کی توضیح و تشریح دنیا میں باقی نہیں رہی ہے تو اس کے دو نتیجے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ فرقہٴ اتباع کی حیثیت سے نبوتِ محمدی ختم ہو گئی اور ہمارا تقابلی محمد علیہ السلام کے ساتھ صرف اُس طرح کا رہ گیا جیسا ہو داد و صالح اور شعیب علیہم السلام کے ساتھ ہے کہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، مگر ان کا کوئی اُسورہ ہمارے پاس نہیں ہے جس کا ہم اتباع کریں۔ دوسری نبوت کی ضرورت آپ سے آپ ثابت کر دیتی ہے، صرف ایک بے وقوف ہی اس کے بعد ختمِ نبوت پر اصرار کر سکتا ہے۔

ساتھ ساتھ یہ کہ ایک لائقِ تبلیغ نبی کی تشریح و تبیین کے بغیر خدا اپنے پیغمبر کے قول کے مطابق ہدایت کے لیے ناکافی ہے۔

کے ماننے والے خواہ کتنے ہی ندر سے چیخ و پکار کر اسے بھلے خود کافی قرار دیں، مگر سست کی حمایت میں

حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَاهُمْ يُبْجَرُونَ ۝
 أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَيْبَكُمْ لَمُدُوفٌ رَّجِيمٌ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا
 إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَّهٗ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّامِلِ
 يُعْبَدُ اللَّهُ وَهُمْ ذَخِرُونَ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انھیں پکڑ لے جبکہ انھیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکے ہوئے ہوں، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خور و رحیم ہے۔

اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گزرتا ہے، سب کے سب اس طرح اظہارِ عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے،

گو ان جنت کی بات ہرگز نہیں چل سکتی اور ایک نئی کتاب کے نزول کی ضرورت آپ سے آپ خود قرآن کی مدد سے ثابت ہو جاتی ہے۔ تاہم اللہ، اس طرح یہ لوگ حقیقت میں انکارِ حدیث کے فدیے سے دین کی جڑ کھود رہے ہیں۔

۱۱۱ یعنی تمام جہانی اشیاء کے سامنے اس بات کی علامت ہیں کہ پہاڑ ہوں یا درخت، جانور ہوں یا انسان، سب کے سب ایک ہمہ گیر قافوں کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں، سب کی پیشانی پر بندگی کا داغ لگا ہوا ہے، اُلُوہیت میں کسی کا کوئی ادنیٰ حصہ بھی نہیں ہے۔ سایہ پڑنا ایک چیز کے مادی ہونے کی کلی علامت ہے، اور مادی ہونا بندہ و مخلوق ہونے کا کھلا ثبوت۔

۱۱۲ یعنی زمین ہی کی نہیں، آسمانوں کی بھی وہ تمام ہستیاں جن کو قدیم زمانے سے لے کر آج تک لوگ یوی، دیوتا اور خدا کے رشتہ دار ٹھہراتے آئے ہیں دراصل غلام اور تابعدار ہیں، ان میں سے بھی کسی کا خداوندی میں کوئی حصہ نہیں۔ مگر اس آیت سے ایک اشارہ اس طرف بھی نکل آیا کہ جاندار مخلوقات صرف زمین ہی میں نہیں ہیں بلکہ آسمانوں

کے ستاروں میں بھی ہیں۔

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَالَ
 اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا آلَ هَارُونَ أَتْبَيْنَ إِلَّا مَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ
 فَارْهَبُونَ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ
 وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
 ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَالْيَهُ يَتَّخِذُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ
 الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فِرَاقُكُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

اپنے رب سے جہاں کے اُدپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ۵

اللہ کا فرمان ہے کہ ”دو خدا نہ بناؤ، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اُسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اُسی کا دین (ساری کائنات میں) چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟

تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اُسی کی طرف دوڑتے ہو۔ مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو کیا ایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو (اس مہربانی کے شکرِیے میں) شریک کرنے لگتا ہے

۵۴۳ دو خداؤں کی نفی میں دوسے زیادہ خداؤں کی نفی آپ سے آپ شامل ہے۔

۵۴۴ دوسرے الفاظ میں اسی کی اطاعت پر اس پر دے کا رفاہ ہستی کا نظام قائم ہے۔

۵۴۵ بالفاظ دیگر کیا اللہ کے بھائے کسی اللہ کا خوف اور کسی اور کی ناراضی سے بچنے کا جذبہ تمہارے نظام زندگی

کی بنیاد بنے گا؟

۵۴۶ یعنی یہ توحید کی ایک مرتبہ شہادت تمہارے اپنے نفس میں موجود ہے۔ سخت مصیبت کے وقت جب

لَيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا ۖ ثُمَّ تَعْلَمُونَ ۚ وَيَجْعَلُونَ
لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْهَا
كُمْتُمْ تَفْتَخِرُونَ ۚ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا
يَشْتَهُونَ ۚ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ
مُسْوَدًّا ۖ وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا

تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا، مزے کرو، غنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔

یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں اُن کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے
مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ نام نے کیسے گھڑ لیے تھے؟
یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں؟ جب
ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اُس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی
ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بُری خبر کے بعد کیا

تمام من گھڑت تصورات کا زنگ ہٹ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری اصل فطرت اُبھر آتی ہے جو اللہ کے سوا کسی
الٰہ کسی رب، اور کسی مالک ذی اختیار کو نہیں جانتی۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ النعام حاشی ۱۹ و ۲۰)

۵۴۷ یعنی اللہ کے شکر یہ کہ ساتھ ساتھ کسی بزرگ یا کسی دیوی دیوتا کے شکر یہ کی بھی نیازیں اور نذیریں چڑھا
شروع کرتا ہے اور اپنی بات بات سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کی اس مہربانی میں اُن حضرت کی مہربانی کا بھی
دفع تھا، بلکہ اللہ ہرگز مہربانی نہ کرتا اگر وہ حضرت مہربان ہو کر اللہ کو مہربانی پر آمادہ نہ کرتے۔

۵۴۸ یعنی جن کے متعلق کسی مستند ذریعہ علم سے انہیں یہ تحقیق نہیں ہو سہے کہ اللہ میاں نے اُن کو واقعی شریک خدا
نامزد کر رکھا ہے، اور اپنی خدائی کے کاموں میں سے کچھ کام یا اپنی سلطنت کے علاقوں میں سے کچھ علاقے ان کو سنبھال رکھے ہیں۔

۵۴۹ یعنی اُن کی نذر، نیاز اور بھینٹ کے لیے اپنی آمدنیوں اور اپنی اراضی کی پیداوار میں سے ایک مقرر حصہ الگ

نکال رکھتے ہیں

۵۵۰ مشرکین عرب کے معبودوں میں دیوتا کم تھے، دیویاں زیادہ تھیں، اور ان دیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ

بِشَرِّهِ اَيُّسُسْكَ عَلَى هُوْنٍ اَمْرِيْدُ سَهْ فِي التُّرَابِ
 اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝۹۱ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ
 السَّوْءِ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝۹۲ وَلَوْ
 يُّوَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ ذَّاتٍ وَّلٰكِنْ
 يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُوْنَ
 سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝۹۳ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ

ج
۳۴

کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے؟ — دیکھو
 کیسے بُرے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بُری صفات سے تشبہ کیے جانے کے
 لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب بزرگ صفات ہیں،
 وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ ع

اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فورا ہی پکڑ لیا کرتا تو دوسرے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا۔ لیکن
 وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مُہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آجاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی
 بھر بھی آگے چھینے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انھیں ناپ ہیں
 یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔

۱۵۱ مینی بیٹے۔

۱۵۲ مینی اپنے لیے جس بیٹی کو یہ لوگ اس قدر موجب ننگ و مار سمجھتے ہیں، اسی کو خدا کے لیے بلا تامل تجویز
 کر دیتے ہیں قطع نظر اس سے کہ خدا کے لیے اولاد تجویز کرنا بجائے خود ایک شدید حالت اور گستاخی ہے، مشرکین عرب
 کی اس حرکت پر یہاں اس خاص پہلو سے گرفت اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ کے تعلق ان کے تصور کی بہت سی واضح کی جائے اور یہ
 بتایا جائے کہ مشرکانہ عقائد نے اللہ کے معاملہ میں ان کو کس قدر جوی اور گستاخ بنا دیا ہے اور وہ کس قدر ہے جس پر کچھ ہیں کہ
 اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کوئی قناعت تک محسوس نہیں کرتے۔

وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ
النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿۳۲﴾ تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ فِيهِمْ الْيَوْمَ وَلَمْ يَلْمِ عَذَابُ
الْإِيمِ ﴿۳۳﴾ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الْبَيِّنَاتِ
اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۴﴾ وَاللّٰهُ أَنزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے
اور وہ ہے دوزخ کی آگ۔ ضرور یہ سب سے پہلے اُس میں پہنچائے جائیں گے۔

خدا کی قسم، اُسے محمدؐ تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں (اور پہلے بھی یہی
ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے اُن کے بُرے کرتوت انھیں خوش نما بنا کر دکھائے (اور رسولوں کی بات
انھوں نے مان کر نہ دی)۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سر پرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا
کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر
کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے اُن لوگوں کے لیے
جو اسے مان لیں۔

(تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ) اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک
مردہ پڑی ہوئی زمین میں اُس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے

۵۴۳ دوسرے الفاظ میں اس کتاب کے نزول سے ان لوگوں کو اس بات کا بہترین موقع ملے گا کہ وہ اس
نقلیدِ تجلیات کی بنا پر جن بے شمار مختلف مسکوں اور مذہبوں میں بٹ گئے ہیں اُن کے جائے صداقت کی ایک ایسی پابند
بنیاد پائیں جس پر یہ سب متفق ہو سکیں۔ اب جو لوگ راتنے بے وقوف ہیں کہ اس نعمت کے آجانے پر اپنی اپنی جھلی رات

لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝۵۰ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا
فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا يَلْغَا لِّلشَّارِبِينَ ۝۵۱
وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا

سُنَّے والوں کے لیے۔ ع

اور تمہارے لیے نوشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ اُن کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان
ہم ایک چیز تھیں پلاتے ہیں: یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔

(اسی طرح) کھجور کے درختوں اور انگور کی بیوں سے بھی ہم ایک چیز تھیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی

ہی کو ترجیح دے رہے ہیں وہ تباہی اور ذلت کے سوا اور کوئی انجام دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اب تفسیر حارہ استہدی پائے گا اور
وہی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہوگا جو اس کتاب کو مان لے گا۔

۵۵۳ یعنی یہ منظر ہر سال تہائی آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے کہ زمین بالکل ٹھیل میدان پڑی ہوئی ہے، زندگی
کے کوئی آثار موجود نہیں، نہ گھاس بھوس ہے، نہ بیل بوٹے، نہ پھول پتی، اور نہ کسی قسم کے حشرات الارض۔ اتنے میں بارش کا
موسم آگیا اور ایک دو چھینٹے پڑتے ہی اُسی زمین سے زندگی کے جسٹے اُبٹنے شروع ہو گئے۔ زمین کی تتوں میں دبی ہوئی بے شمار
جڑیں یکایک جی اٹھیں اور ہر ایک کے اندر سے وہی نباتات پھر برآمد ہو گئی جو پچھلی برسات میں پیدا ہونے کے بعد مر چکی تھیں۔
بے شمار حشرات الارض جن کا نام و نشان تک گری کے زمانے میں باقی نہ رہا تھا، یکایک پھر اُسی شان سے نمودار ہو گئے جیسے
پچھلی برسات میں دیکھے گئے تھے۔ یہ سب کچھ اپنی زندگی میں بار بار تم دیکھتے رہتے ہو، اور پھر بھی تمہیں نبی کی زبان سے یہ
سُن کر حیرت ہوتی ہے کہ اشد تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس حیرت کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے
کہ تمہارا مشاہدہ بے عقل حیوانوں کا مشاہدہ ہے۔ تم کائنات کے کرشموں کو تو دیکھتے ہو، مگر اُن کے پیچھے خالق کی قدرت اور
حکمت کے نشانات نہیں دیکھتے۔ ورنہ یہ ممکن نہ تھا کہ نبی کا بیان سُن کر تمہارا دل نہ پکارا تھا کہ فی الواقع یہ نشانیاں اُس کے
بیان کی تائید کر رہی ہیں۔

۵۵۴ گوبر اور خون کے درمیان، کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو غذا کھاتے ہیں اُس سے ایک طرف توغٹ جاتا ہے
اور دوسری طرف فضلہ، گھرانہ یا زہروں کی منفی اُثاث ہیں اُسی غذا سے ایک تیسری چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے جو خاصیت، رنگ
بو، ناندے اور مقصد میں ان دونوں سے بالکل مختلف ہے۔ پھر خاص طور پر پیشیوں میں اس چیز کی پیداوار اتنی زیادہ ہوتی
ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد انسان کے لیے بھی یہ بہترین غذا کثیر مقدار میں فراہم کرتے رہتے ہیں۔

وَرَزَقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾ وَأَوْحَىٰ
رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ

بنالیتے ہو اور پاک رزق بھی عیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔
اور دیکھو، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹیلوں

۵۵۵ اس میں ایک ضمنی اشارہ اس مضمون کی طرف بھی ہے کہ پھلوں کے اس عرق میں وہ مادہ بھی موجود ہے جو انسان کے لیے حیات بخش غذا بن سکتا ہے، اور وہ مادہ بھی موجود ہے جو سرگزراگاہوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یار انسان کی اپنی قرب انتخاب پر منحصر ہے کہ وہ اس سرچشمے سے پاک رزق حاصل کرتا ہے یا عقل و خرد زائل کر دینے والی شراب۔ ایک اور ضمنی اشارہ شراب کی حرمت کی طرف بھی ہے کہ وہ پاک رزق نہیں ہے۔

۵۵۶ وحی کے لغوی معنی میں خفیہ اور لطیف اشارے کے جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے مواء کوئی اور محسوس نہ کر سکے۔ اسی مناسبت سے یہ لفظ اثناء (دل میں بات ڈال دینے) اور الہام (مغنی تعلیم و تلقین) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو تعلیم دیتا ہے وہ چونکہ کسی بکثرت و درگاہ میں نہیں دی جاتی بلکہ ایسے لطیف طریقوں سے دی جاتی ہے کہ بظاہر کوئی تعلیم دیتا اور کوئی تعلیم پاتا نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو قرآن میں وحی، الہام اور اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ تینوں الفاظ الگ الگ اصطلاح کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ لفظ وحی، انبیاء کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ الہام کو اولیاء اور بندگان خاص کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ نذرہ عام ہے۔

لیکن قرآن میں یہ اصطلاحی فرق نہیں پایا جاتا۔ یہاں آسمانوں پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق ان کا سارا نظام چلتا ہے (وَأَوْحَىٰ فِي قَوْلِ سَمَاءَ آمْرًا ۖ خُذْ أَسْمَدًا)۔ زمین پر بھی وحی ہوتی ہے جس کا اشارہ پاتے ہی وہ اپنی سرگزشت سناتے گنتی ہے (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ يَا نَسْرَبَكَ أَوْحَىٰ لَهَا)۔ انزال)۔ لہذا کہ پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں (وَأُوحِيَ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَكَةِ أَمْرًا ۖ فَكَتَبَتْ)۔ الانفال)۔ شہد کی مکھی کو اس کا پورا کام وحی (نظری تعلیم) کے ذریعہ سے سکھایا جاتا ہے جیسا کہ آیت زیر بحث میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وحی صرف شہد کی مکھی تک ہی محدود نہیں ہے۔ پھل کو تیرنا، پرندے کو اڑنا اور نوذائیدہ بچے کو دھ پنا بھی وحی خداوندی ہی سکھایا کرتی ہے۔ پھر ایک انسان کو خورد و خوراک اور حقیقت و تجسس کے بغیر جو جمع تدبیر یا صائب واسے، یا نگر و عمل کی صحیح راہ سمجھائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّرَؤُوسَىٰ أَنْ أَسْرَضِيْعِيْرَ)۔ القصص)۔ اور اس وحی سے کوئی انسان بھی محروم نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے اکتشافات ہوئے ہیں جتنی مضامین ایجادیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے مدبرین، فانیین، مفکرین اور مصنفین نے جو معرکے کے کام کیے ہیں، ان سب میں اس وحی کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ بلکہ عام انسانوں کو آئے دن اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی بیٹھے بیٹھے دل میں

مِمَّا يَعْزُّشُونَ ۝ ثُمَّ كَلِمَاتٍ مِنْ كُلِّ النَّمَرَاتِ فَاذْلِكِي سُبُلَ
رَبِّكَ ذَلِكُمْ يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ
شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

پر چڑھائی ہوئی سیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس پُوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی
راہوں پر چلتی رہے۔ اس کھسی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک مشربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے
لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

ایک بات آئی یا کوئی تدبیر سوچ گئی، یا خواب میں کچھ دیکھ لیا، اور بعد میں تجربے سے پتہ چلا کہ وہ ایک صحیح رہنمائی تھی جو غیب سے
انہیں حاصل ہوئی تھی۔

ان بہت سی اقسام میں سے ایک خاص قسم کی وحی وہ ہے جس سے انبیاء علیہم السلام نوازے جاتے ہیں اور یہ وحی اپنی
خصوصیات میں دوسری اقسام سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس میں وحی کیجے جانے والے کو پورا شعور ہوتا ہے کہ یہ وحی خدا کی
طرف سے آ رہی ہے۔ اُسے اس کے من جانب اللہ ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ وہ عقائد اور احکام اور قوانین اور ہدایات پر
مشتمل ہوتی ہے۔ اور اسے نازل کرنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ نبی اس کے ذریعہ سے نوع انسانی کی رہنمائی کرے۔

۵۵۵ رب کی ہموار کی ہوئی راہوں کا اشارہ اُس پورے نظام اور طریق کار کی طرف ہے جس پر شہد کی مکھوں کا
ایک گروہ کام کرتا ہے۔ ان کے چھتوں کی ساخت، ان کے گردہ کی تنظیم، ان کے مختلف کارکنوں کی تقسیم کار، ان کی فراہمی
غذا کے لیے پیہم آمد و رفت، ان کا باقاعدگی کے ساتھ شہد بنا بنا کر ذخیرہ کرتے جانا، یہ سب وہ راہیں ہیں جو ان کے عمل کے لیے
ان کے رہنے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ انہیں کسی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بس ایک مقرر نظام
جس پر ایک گئے بندھے طریقے پر ٹکڑے کے یہ بے شمار چھوٹے چھوٹے کارخانے ہزار ہا برس سے کام کیے چلے جا رہے ہیں۔

۵۵۸ شہد کا ایک مفید اور لذیذ غذا ہونا تو ظاہر ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ اس کے اندر شفا ہونا
نسبتاً ایک حقیقی بات ہے اس لیے اس پر متنبہ کر دیا گیا شہد ا دل تو بعض اوقات میں بجائے خود مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر
پھولوں اور پھلوں کا رس، اور ان کا ٹکڑا اپنی بہترین شکل میں موجود ہوتا ہے۔ پھر شہد کا یہ خاصہ کہ وہ خود بھی نہیں مڑتا اور دوسری
چیزوں کو بھی اپنے اندر ایک مدت تک محفوظ رکھتا ہے، اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک سے مدد لی جا

چنانچہ اگر ہل کے بجائے دنیا کے فرقہ دو سازی میں وہ صدیوں اسی غرض کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ مزید بڑا شہد کی مکھی
اگر کسی ایسے علاقے میں کام کرتی ہے جہاں کوئی خاص بڑی بدی کمزرت سے پائی جاتی ہو تو اس علاقے کا شہد محض شہد ہی نہیں

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَدُّكُمْ وَيَرْدُّ اِلَيْكُمْ اَرْذَلِ

اور دیکھو، اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو

ہوتا بلکہ اس جڑی بوٹی کا بہترین جو ہر بھی ہوتا ہے اور اس مرض کے لیے مفید ہوتا ہے جس کی دوا اس جڑی بوٹی میں خدا نے پیدا کی ہے۔ شہد کی کھسی سے یہ کام اگر باقاعدگی سے لیا جائے، اور مختلف باقی دواؤں کے جوہر اس سے نکھو کر ان کے شہد علیحدہ علیحدہ محفوظ کیے جائیں تو ہمارا خیال ہے کہ یہ شہد لیبارٹریوں میں نکالے ہوئے جوہروں سے زیادہ مفید ثابت ہوں گے۔

۵۹ اس پر سے بیان سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوسرے جزئی حقائق ثابت کرنا ہے۔ کفار و مشرکین دو ہی باتوں کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے تھے۔ ایک یہ کہ آپ آخرت کی زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں جو اخلاق کے پر سے نظام کا نقشہ بدل ڈالتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ صرف ایک اللہ کو معبود اور مطاع اور مشکل کشا اور باری قرار دیتے ہیں جس سے وہ پورا نظام زندگی غلط قرار پاتا ہے جو شرک یا دہریت کی بنیاد پر تعمیر ہوا ہو۔ دعوت محمدی کے انہی دونوں اجزاء کو برحق ثابت کرنے کے لیے یہاں آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بیان کا مدعا یہ ہے کہ اپنے گروہ پیش کی دنیا پر نگاہ ڈال کر دیکھ لو، یہ آثار جو ہر طرف پائے جاتے ہیں، نئی کتبے بیان کی تصدیق کر رہے ہیں یا تمہارے اوہام و تخیلات کی؟ نبی کہتا ہے کہ تمہارے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تم اسے ایک آن ہوئی بات قرار دیتے ہو۔ مگر زمین ہر بار شمس کے موسم میں اس کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ عادۃ خلق نہ صرف ممکن ہے بلکہ روز تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ نبی کہتا ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے۔ تمہارے دہریے اس بات کو ایک بے ثبوت دعویٰ قرار دیتے ہیں۔ مگر روشیوں کی سخت کجھوروں اور انگوڑوں کی بناوٹ اور شہد کی مکھیوں کی خلقت گراہی دے رہی ہے کہ ایک حکیم اور رب رحیم نے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے، ورنہ کیونکر ممکن تھا کہ اتنے جانور اور اتنے درخت اور اتنی کھیاں ابل جل کر انسان کے لیے ایسی ایسی نفیس اور لذیذ اور مفید چیزیں اس باقاعدگی کے ساتھ پیدا کرتی رہیں۔ نبی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری پرستش اور حمد و ثنا اور شکر و وفا کا مستحق نہیں ہے۔ تمہارے شرکین اس پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں اور اپنے بہت سے معبودوں کی نذر دنیا زبھا لانے پر اصرار کرتے ہیں۔ مگر تم خود ہی بتاؤ کہ یہ دودھ اور یہ کھجوریں اور یہ انگور اور یہ شہد، جو تمہاری بہترین غذائیں ہیں، خدا کے سوا اور کس کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں؟ کس دیوی یا دیوتا یا ولی نے تمہاری رزق رسانی کے لیے یہ انتظامات کیے ہیں؟

۶۰ یعنی حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تمہاری پرورش اور رزق رسانی کا سارا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے بلکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ تمہاری زندگی اور موت، و دوزں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے کا اختیار رکھتا ہے نہ موت دینے کا۔

الْعُمَرٰى لَکِیْ لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَیْءٍ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ ۝
وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ فَمَا الَّذِیْنَ فُضِّلُوْا
یَرَادِیْ رِزْقِهِمْ عَلٰی مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُمْ فَهُمْ فِیْهِ سَوَآءٌ اَفَبِیْنَعْمَةِ
اللّٰهِ یَجْحَدُوْنَ ۝

پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ ۷

اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصہ دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے

۱۱ یعنی یہ علم جس پر تم ناز کرتے ہو اور جس کی بدولت ہی زمین کی دوسری مخلوقات پر تم کو شرف حاصل ہے، یہ بھی خدا کا بخشا ہوا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے یہ عبرت ناک منظر دیکھتے رہتے ہو کہ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لمبی عمر عطا دیتا ہے تو وہی شخص جو کبھی جوانی میں دوسروں کو قتل سکھاتا تھا، کس طرح گوشت کا ایک ٹوٹھڑا بن کر رہ جاتا ہے جسے اپنے تن بدن کا بھی پریشانی نہیں رہتا۔

۱۲ زمانہ حال میں اس آیت سے جو عجیب و غریب معنی نکالے گئے ہیں وہ اس امر کی بدترین مثال ہیں کہ قرآن کی آیات کو ان کے سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک ایک آیت کے الگ معنی لینے سے کیسی کیسی لاطائل تاویلیں کا دعوا کھل جاتا ہے۔ لوگوں نے اس آیت کو اسلام کے فلسفہ معیشت کی اصل اور قانون معیشت کی ایک اہم دفعہ ٹھہرایا ہے۔ ان کے نزدیک آیت کا منشا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے رزق میں فضیلت عطا کی ہو انہیں اپنا رزق اپنے نوکروں اور غلاموں کی طرف ضرور ڈال دینا چاہیے، اگر نہ نمایاں گے تو اللہ کی نعمت کے منکر قرار پائیں گے۔ حالانکہ اس پورے سلسلہ کلام میں قانون معیشت کے بیان کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ اوپر سے تمام تقریر شرک کے بطلان اور توحید کے اثبات میں ہوتی چلی آ رہی ہے اور آگے بھی مسلسل ہی مضمون چل رہا ہے۔ اس گھنگو کے سچ میں یکایک قانون معیشت کی ایک دفعہ بیان کر دینے کا آخر

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَيْنَيْنَ وَحَفْدَةٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔

کونسا ٹک ہے؟ آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کے بالکل عکس مضمون بیان ہو رہا ہے۔ یہاں استدلال یہ کیا گیا ہے کہ تم خود اپنے مال میں اپنے غلاموں اور نوکرؤں کو جب برابر کا درجہ نہیں دیتے۔۔۔ حالانکہ یہ مال خدا کا دیا ہوا ہے۔۔۔ تو آؤ عکس طرح یہ بات تم صحیح سمجھتے ہو کہ جو احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں ان کے شکر یہ میں اللہ کے ساتھ اس کے بے اختیار غلاموں کو بھی شریک کر لو اور اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھو کہ ان اختیارات اور حقوق میں اللہ کے یہ غلام بھی اس کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہیں؟

ٹیک ہی استدلال، اسی مضمون سے سورہ روم (دکھ ۴ کے آغاز) میں کیا گیا ہے۔ وہاں اس کے الفاظ یہ ہیں: **ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنَ انْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شَرٍّ كَاَوْفَىٰ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيفَتَكُمْ اَنْفُسَكُمْ كَذٰلِكَ نَقُصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ** اللہ تمہارے سامنے ایک مثال خود تمہاری اپنی ذات سے پیش کرتا ہے۔ کیا تمہارے اُس رزق میں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے تمہارے غلام تمہارے شریک ہیں حتیٰ کہ تم اودہ اس میں برابر ہو؟ اور تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر والوں سے ڈلا کرتے ہو؛ اس طرح اللہ کھول کھول کر نشانیاں پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

دونوں آئینوں کا مقابل کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی مثال استعمال کیا گیا ہے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تفسیر کر رہی ہے۔

شاید لوگوں کو غلط فہمی آفینعمۃ اللہ یجحدون کے الفاظ سے ہوئی ہے۔ انھوں نے تمثیل کے بعد متعلقہ فقرہ دیکھ کر خیال کیا کہ ہونہ ہوا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اپنے زیر دستوں کی طرف ذوق نہ پھیر دینا ہی اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ حالانکہ جو شخص قرآن میں کچھ بھی نظر رکھتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ غیر اللہ کو ادا کرنا اس کتب کی نگاہ میں اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ یہ مضمون اس کثرت سے قرآن میں دہرایا گیا ہے کہ تلاوت و تدبیر کی عادت رکھنے والوں کو اس میں اشتباہ پیش نہیں آسکتا، البتہ انڈکسوں کی مدد سے اپنے مطلب کی آیات نکال کر مضامین تیار کرنے والے حضرات اس سے ناواقف ہو سکتے ہیں۔

نصرت الہی کے انکار کا یہ مفہوم سمجھ لینے کے بعد اس فقرے کا یہ مطلب صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب یہ لوگ ملک اور مملوک کا فرق خوب جانتے ہیں، اور خود اپنی زندگی میں ہر وقت اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہیں، تو کیا پھر ایک انسان ہی کے معاملہ میں انھیں اس بات پر اصرار ہے کہ اُس کے بندوں کو اس کا شریک و سہم ٹھیرائیں اور جو نعمتیں انھوں نے اُس سے پائی ہیں اُن کا شکریہ اُس کے بندوں کو ادا کریں؟

أَفِی الْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبِخَعْتِ اللَّهِ هُمْ یُكْفَرُونَ ۚ وَیَعْبُدُونَ
مَنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا یَسْبُکُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

پھر کیا یہ لوگ (یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی) باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انھیں رزق دینا ہے زمین سے

۵۶۳ باطل کو مانتے ہیں، یعنی یہ بے بنیاد اور بے حقیقت عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی قسمیں بنانا اور بگاڑنا، ان کی مرادیں

برانا اور مائیں سننا، انھیں اولاد دینا، ان کو روزگار دلانا، ان کے مقدمے جتانا، اور انھیں بیماریوں سے بچانا کچھ دیویوں اور دیوتاؤں اور جنوں اور لگے پچھلے بزرگوں کے اختیار میں ہے۔

۵۶۴ اگر ہر شکرین مکہ اس بات سے انکار نہیں کرتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں پر اللہ

کا احسان ماننے سے بھی انھیں انکار نہ تھا، لیکن جو غلطی وہ کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر یہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان بہت سی بہتوں کا شکر یہ بھی زبان اور عمل سے ادا کرتے تھے جن کو انھوں نے بلا کسی ثبوت اور بلا کسی سند کے اس نعمت بخشی میں ذیل اور حصہ وار شکر رکھا تھا۔ اسی چیز کو قرآن اللہ کے احسان کا انکار قرار دیتا ہے۔ قرآن میں یہ بات بطور ایک قاعدہ کلیہ کے پیش کی گئی ہے کہ محسن کے احسان کا شکر یہ غیر محسن کو ادا کرنا اصل محسن کے احسان کا انکار کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن یہ بات بھی اصول کے طور پر بیان کرتا ہے کہ محسن کے متعلق بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے یہ گمان کر لینا کہ اس نے خود اپنے فضل و کرم سے یہ احسان نہیں کیا ہے بلکہ فلاں شخص کے طفیل، یا فلاں کی رعایت سے، یا فلاں کی سفارش سے، یا فلاں کی مداخلت سے کیا ہے، یہ بھی مدخل اس کے احسان کا انکار ہی ہے۔

یہ دونوں اصولی باتیں سراسر انصاف اور عقل عام کے مطابق ہیں۔ ہر شخص خود یا دنی یا تامل ان کی معقولیت سمجھ سکتا ہے۔ فرض کیجیے کہ آپ ایک حاجت مند آدمی پر رحم کیا کہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ اسی وقت اٹھ کر آپ کے سامنے ایک دوسرے آدمی کا شکر یہ ادا کر دیتا ہے جس کا اس امداد میں کوئی دخل نہ تھا۔ آپ چاہے اپنی فراخ دلی کی بنا پر اس کی اس بیہودگی کو نظر انداز کریں اور آئندہ بھی اپنی امداد کا سلسلہ جاری رکھیں، مگر اپنے دل میں یہ مفروضہ سمجھیں گے کہ یہ ایک نہایت بد تمیز اور احسان فراموش آدمی ہے۔ پھر اگر وہ دریافت کرنے پر آپ کو معلوم ہو کہ اس شخص نے یہ حرکت اس خیال کی بنا پر کی تھی کہ آپ نے اس کی جو کچھ بھی مدد کی ہے وہ اپنی نیک دلی اور فیاضی کی وجہ سے نہیں کی بلکہ اس دوسرے شخص کی خاطر کی ہے، دراصل ایک یہ واقعہ نہ تھا، تو آپ لا محالہ اسے اپنی توہین سمجھیں گے۔ اس کی اس بیہودہ تاویل کا صریح مطلب آپ کے نزدیک یہ ہو گا کہ وہ آپ کے بہت بد گمان ہے اور آپ کے متعلق یہ رائے رکھتا ہے کہ آپ کوئی رحیم اور شفیق انسان نہیں ہیں، بلکہ محض ایک مصلحت مند اور یار باش آدمی ہیں، چند لگے بندھے دوستوں کے توسل سے کوئی آئے تو آپ اس کی مدد ان دوستوں کی خاطر کر دیتے ہیں،

شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٦٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوْنَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں؛ پس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔

اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ ایک تو ہے غلام، جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ — الحمد للہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی دردِ آپ کے ہاتھ سے کسی کو کچھ فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔

۶۵۔ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، یعنی اللہ کو دنیوی بادشاہوں اور راجوں اور مہاراجوں پر تکیا نہ کرو کہ جس طرح کوئی ان کے مصاحبوں اور مقربوں کے بارگاہِ ملازمتوں کے توسط کے بغیر ان تک اپنی عرض معروض نہیں پہنچا سکتا اسی طرح اللہ کے متعلق بھی تم یہ گمان کرنے لگو کہ وہ اپنے قہر شاہی میں ملانکہ اور اولیاء اور دوسرے غریبوں کے درمیان بگڑ بیٹھا ہے اور کسی کا کوئی کام نہ واسطوں کے بغیر اس کے ہاں سے نہیں بن سکتا۔

۶۶۔ یعنی اگر مثالوں ہی سے بات سمجھنی ہے تو اللہ صبح مثالوں سے تم کو حقیقت سمجھاتا ہے۔ تم جو مثالیں دے رہے ہو وہ غلط ہیں، اس لیے تم ان سے غلط نتیجے نکال بیٹھتے ہو۔

۶۷۔ سوال اور الحمد للہ کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے بھرتے کے لیے خود لفظ الحمد للہ ہی میں لطیف اشارہ موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سوال سن کر مشرکین کے لیے اس کا یہ جواب دینا تو کسی طرح ممکن نہ تھا کہ دونوں برابر ہیں۔ لہذا اس کے جواب میں کسی نے صاف صاف اقرار کیا ہو گا کہ واقعی دونوں برابر نہیں ہیں، اور کسی نے اس اندیشے سے خاموشی اختیار کر لی ہو گی کہ اقرار ہی جواب دینے کی صورت میں اس کے منطقی نتیجے کا بھی اقرار کرنا ہو گا اور اس سے خود بخود ان کے شرک کا ابطال ہو جائے گا۔ لہذا نبی نے دونوں کا جواب پاکر فرمایا الحمد للہ۔ اقرار کرنے والوں کے اقرار پر نبی الحمد للہ اور خاموش رہ جانے والوں کی خاموشی پر بھی الحمد للہ۔ پہلی صورت میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ ”خدا کا شکر ہے، اتنی بات تو تمنا کی بھیج میں آتی“ دوسری صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ”خاموش ہو گئے؟ الحمد للہ۔ اپنی ساری برکت دھرمیوں کو اپنی

لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا
يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْمَانُ يُوْثِقُهُ ۚ لَآيَاتٍ
لِّمَنْ يَخَيْرُ ۚ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا

۱۶

ہات کو نہیں جانتے۔

اللہ ایک اور مثال دیتا ہے۔ دو آدمی ہیں۔ ایک گونگا بھرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اپنے
آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی جھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے
کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہِ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں کیساں ہیں؟
اور غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی
دو فوں کو برا کہہ دینے کی ہمت تم بھی نہ کر سکتے۔

۶۸ یعنی باوجودیکہ انسانوں کے درمیان وہ مرتبہ طور پر با اختیار اور بے اختیار کے فرق کو محسوس کرتے ہیں، اور
اس فرق کو ملحوظ رکھ کر ہی دونوں کے ساتھ الگ الگ طریقہ عمل اختیار کرتے ہیں، پھر بھی وہ ایسے جاہل و نادان بنے ہوئے ہیں کہ
خالق اور مخلوق کا فرق ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ خالق کی ذات اور صفات اور حقوق اور اختیارات، اب میں وہ مخلوق کو اس کا شریک
سمجھ رہے ہیں اور مخلوق کے ساتھ وہ طریقہ عمل اختیار کر رہے ہیں جو صرف خالق کے ساتھ ہی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ عالم اسباب
میں کوئی چیز ناممکن ہو تو گھر کے مالک سے انگلیں گے نہ کہ گھر کے غلام سے۔ مگر بردار فیض سے حاجات طلب کرنی ہوتی کائنات
کے مالک کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیں گے۔

۶۹ پہلی مثال میں اللہ اور بنادنی معبودوں کے فرق کو صرف اختیار اور بے اختیاری کے اعتبار سے نمایاں کیا گیا
تھا۔ اب اس دوسری مثال میں وہی فرق اور زیادہ کھول کر صفات کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ احد
ان بنادنی معبودوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک با اختیار مالک ہے اور دوسرا بے اختیار غلام۔ بلکہ
مزید برآں یہ فرق بھی ہے کہ یہ غلام نہ تمہاری پکار سنتا ہے نہ اس کا جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی کام با اختیار خود کر سکتا ہے۔
اس کی اپنی زندگی کا سارا انحصار اس کے آقا کی ذات پر ہے۔ اور آقا اگر کوئی کام اس پر چھوڑ دے تو وہ کچھ بھی نہیں بنا
سکتا۔ بخلاف اس کے آقا کا حال یہ ہے کہ صرف مطلق ہی نہیں مطلق حکیم ہے، دنیا کو مدد کا حکم دیتا ہے۔ اور صرف

كَانَ الْبَصَرُ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۵۷﴾
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۖ وَ
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾

کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے
اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اُس نے
تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔

فائل مختار ہی نہیں، فائل برحق ہے، جو کچھ کرتا ہے راستی اور صحت کے ساتھ کرتا ہے۔ بتاؤ یہ کونسی دانائی ہے کہ تم ایسے آقا اور
ایسے غلام کو یکساں سمجھ رہے ہو؟

۵۷ بعد کے فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل جواب ہے کفارِ مجتہد کے اُس سوال کا جو وہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے کیا کرتے تھے کہ اگر واقعی وہ قیامت آنے والی ہے جس کی تم ہمیں خبر دیتے ہو تو آخر وہ کس تاریخ کو آئے گی۔ یہاں اُن کے
سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔

۵۸ یعنی قیامت رفتہ رفتہ کسی طریقِ مدت میں واقع نہ ہوگی مگر اس کی آمد سے پہلے تم دُور سے اس کو آتے دیکھو گے
کہ سنبھل سکو اور کچھ اس کے لیے تیاری کر سکو۔ وہ تو کسی روز ناچانک چشمِ زخم میں، بلکہ اس سے بھی کم مدت میں آجائے گی۔ لہذا
جس کو غور کرنا ہو سیدگی کے ساتھ غور کرے، اور اپنے رویہ کے متعلق جو فیصلہ بھی کرنا ہو جلدی کر لے۔ کسی کو اس بعد سے پرہیزنا
چاہیے کہ ابھی قیامت دور ہے، جب آنے لگے گی تو اللہ سے معاملہ درست کر لیں گے۔ توحید کی تقریر کے درمیان
یہ ایک قیامت کا یہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ توحید اور شرک کے درمیان کسی ایک عقیدے کے انتخاب کے سوال کو محض
ایک نظری سوال نہ سمجھیں۔ انہیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ایک فیصلے کی گھڑی کسی نامعلوم وقت پر اچانک آجانے والی ہے
اور اُس وقت اسی انتخاب کے صحیح یا غلط ہونے پر آدمی کی کامیابی و ناکامی کا مدار ہوگا۔ اس تنبیہ کے بعد پھر وہی سلسلہ تقریر شروع
ہو جاتا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا تھا۔

۵۹ یعنی وہ درائن جن سے تمہیں دنیا میں ہر طرح کی مافیت حاصل ہوئی اور تم اس لائق ہوئے کہ دنیا کے کام چلا سکو۔
انسان کا بچہ پیدائش کے وقت جتنا بے بس اور بے خبر ہوتا ہے اتنا کسی جازر کا نہیں ہوتا مگر یہ صرف اللہ کے دیے ہوئے ذوالن
علم، سماعت، بینائی، اور نقل و تفکر ہی ہیں جن کی بدولت وہ ترقی کر کے تمام موجوداتِ ارضی پر حکمرانی کرنے کے لائق بن جاتا ہے۔
۶۰ یعنی اُس خدا کے شکر گزار جس نے یہ بے بہا نعمتیں تم کو عطا کیں۔ ان نعمتوں کی اس سے بڑھ کر ناشکری اور کیا

اَلَمْ يَرْوُا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يَتَّبِعُنَّهَا
 اَللَّهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ
 مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا
 تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا
 اَوْبَارُهَا وَاشْعَارُهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلَى حِينٍ ﴿۶۰﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ
 مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ

کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضا کے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں، اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے، اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔

اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جانے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام، دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اُس نے جانوروں کے صوف اور اُلوں اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پسیدگی جوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں ایسی

ہو سکتی ہے کہ ان کا زور سے آدمی سب کچھ سنے مگر ایک خدا ہی کی بات نہ سنے، ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھے مگر ایک خدا ہی کی آیات نہ دیکھے، اور اس دماغ سے سب کچھ سوچے مگر ایک ہی بات نہ سوچے کہ میرا وہ عمن کون ہے جس نے یہ انعامات مجھے دیے ہیں۔

﴿۵۹﴾ یعنی چرچے کے خیمے جن کا رواج عرب میں بہت ہے۔

﴿۶۰﴾ یعنی جب کبھی کرنا چاہتے ہو تو انھیں آسانی سے ترک کر کے اٹھا لے جاتے ہو اور جب قیام کرنا چاہتے ہو تو

سَرَّابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَّابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿۸۷﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۸۸﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ

پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرماں بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمدؐ تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان میں بیش تر لوگ ایسے آسانی سے اُن کو کھول کر ڈھرا جھالتے ہو۔

۵۶ سردی سے بچانے کا ذکر کیا تو اس سے نہیں فرمایا کہ گرمی میں کپڑوں کا استعمال انسانی تمدن کا تکمیل و درجہ اور درجہ کمال کا ذکر کر دینے کے بعد ابتدائی درجات کے ذکر کی حاجت نہیں رہتی، یا پھر اسے خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جن ملکوں میں نہایت ہلک قسم کی بادِ موسم چلتی ہے وہاں سردی کے لباس سے بھی بڑھ کر گرمی کا لباس اہمیت رکھتا ہے ایسے ممالک میں اگر آدمی سرگردن، کان اور سارا جسم اچھی طرح ڈھانک کر نہ بیٹھے تو گرم ہوا اُسے تجھلے کر دکھ دے۔ بلکہ بعض اوقات تو آنکھوں کو چھوڑ کر پردہ امت تک لیٹ لینا پڑتا ہے۔

۵۷ یعنی زہ بکتر۔

۵۸ تمام نعمت یا تکمیل نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی ضروریات کا پوری جُزوری کے ساتھ جائزہ دیتا ہے اور ہر ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام فرماتا ہے۔ مثلاً اسی معاملے کو لیجیے کہ خارجی اثرات سے انسان کے جسم کی حفاظت مطلوب تھی۔ اس کے لیے اللہ نے کس کس پہلو سے کتنا کتنا اور کیسا کچھ سوسامان کیا، اس کی تفصیلات اگر کوئی کھنڈے بیٹھے تو ایک پوری کتاب تیار ہو جائے۔ یہ گویا لباس اور مکان کے پہلو میں اللہ کی نعمت کا اتمام ہے۔ یا مثلاً غذا ہے جسے معاملہ کر لیجیے۔ اس کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر ذریعے کیسے تو نعمات کے ساتھ کیسی کیسی جُزوری ضرورتوں تک کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب ذرائع فراہم کیے، اُن کا اگر کوئی جائزہ لینے بیٹھے تو شاید محض اقسام غذا اور اشیاہ غذا کی فہرست ہی ایک ضخیم جلد بن جائے۔ یہ گویا تقدیر کے پہلو میں اللہ کی نعمت کا اتمام ہے۔ اسی طریقہ سے اگر انسانی زندگی کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر گوشے میں اللہ نے ہم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر رکھا ہے۔

الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا
الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ
لَكَذِبُونَ ﴿٨٧﴾ وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٨﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٩﴾

شرک کیا تھا اپنے پھیرائے ہوئے شرکوں کو کہیں گے تو کہیں گے "اے پروردگار! یہی ہیں ہمارے
وہ شرک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے"۔ اس پر اُن کے معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ
"تم چھوڑے ہو؟ اُس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پر دنیاں فوجیکر
ہو جائیں گی جو بنیائیں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ
سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اُس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔

ہوتے ہی آدمی کی ملت عمل ختم ہو جاتی ہے اور صرف جزا و سزا ہی کا استحقاق باقی رہ جاتا ہے۔

۸۸۳ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بجائے خود اس واقعہ کا انکار کریں گے کہ مشرکین انہیں طبعی مافیٰ مشکل کشائی
کے لیے پکارا کرتے تھے، بلکہ مدآل وہ اس واقعہ کے متعلق اپنے علم و اطلاع اور اس پر اپنی رضامندی و ذمہ داری کا انکار کریں گے۔
وہ کہیں گے کہ ہم نے کسی تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم خدا کو چھوڑ کر ہمیں پکارا کرو، نہ ہم تمہاری اس حرکت پر راضی تھے، بلکہ ہمیں تو
خبر تک نہ تھی کہ تم ہمیں پکار رہے ہو۔ تم نے اگر ہمیں سبج اللہ دعا، اور عجیب الدعوات، اور دستگیر و فریاد رس قرار دیا تھا تو یہ
قطعی ایک جھوٹی بات تھی جو تم نے گھڑ لی تھی اور اس کے ذمہ دار تم خود تھے۔ اب ہمیں اس کی ذمہ داری میں پھینکنے کی کوشش
کیوں کرتے ہو۔

۸۸۴ یعنی وہ سب غلط ثابت ہوں گی جن جن سمجھوں پر وہ دنیا میں بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ سارے کے
سارے گم ہو جائیں گے۔ کسی فریاد رس کو وہاں فریاد دہی کے لیے موجود نہ پائیں گے۔ کوئی مشکل کشا ان کی مشکل حل کرنے کے
لیے نہیں ملے گا۔ کوئی آگے بڑھ کر یہ کہنے والا نہ ہو گا کہ یہ میرے متوسل تھے، انہیں کچھ نہ کہا جائے۔

۸۸۵ یعنی ایک عذاب خود کفر کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو راہ خدا سے روکنے کا۔

وَبَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا
بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۸۸﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

(اے محمد! انھیں اُس دن سے خبردار کر دو) جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے
ایک گواہ اُٹھا کھڑا کریں گے جو اُس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں
شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے۔ اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب
تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت و رحمت اور بشارت
ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے تسلیم خم کر دیا ہے۔ ع

اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے

۸۸ یعنی ہر ایسی چیز کی وضاحت جس پر ہدایت و صلاحات اور فلاح و خیران کا مدار ہے، جس کا جاننا راست روی کے لیے
ضروری ہے، جس سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ غلطی سے رُک زَنْبِيًّا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور اس کی ہم معنی آیات
کا مطلب یہ ہے: یعنی: کہ قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ اسے نباتت کے لیے قرآن سے مانس اور فزون کے
عجیب عجیب معانی نکالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔

۸۹ یعنی جو لوگ آج اس کتاب کو مان لیں گے اور اطاعت کی راہ اختیار کر لیں گے ان کو یہ زندگی کے ہر معاملہ
میں نیچ رہنمائی دے گی اور اس کی پیروی کی وجہ سے اُن پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور انھیں یہ کتاب خوشخبری دے گی کہ فیصلے
کے دن اللہ کی عدالت سے وہ کامیاب ہو کر نکلیں گے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اسے نہ مانیں گے وہ صرف ہی نہیں کہ ہدایت
اور رحمت سے محروم رہیں گے، بلکہ قیامت کے روز جب خدا کا پیغمبر ان کے مقابلے میں گواہی دینے کھڑا ہوگا تو یہی دستاویز
اُن کے خلاف ایک زبردست حجت ہوگی کیونکہ بغیر یہ ثابت کر دے گا کہ اس نے وہ چیز انھیں پہنچا دی تھی جس میں حق اور
باطل کا فرق کھول کر رکھ دیا گیا تھا۔

۹۰ اس مختصر فقرے میں تین ایسی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جن پر پورے انسانی معاشرے کی درستگی کا

انحصار ہے:

وَالْبَيْعُ بَيْعُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝۱۰ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ
وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ

منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے
اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں بچتہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر

افراد پر ہے، پھر وہ مردوں پر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اللہ ہر فائدہ مند کے خوشحال افراد پر پلا حق ان کے اپنے غریب شہداء میں
کا ہے، پھر وہ مردوں کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں
وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے چنانچہ متعدد روایات میں اس کی تصریح ہے کہ آدمی کے اولین عقدا اس کے والدین، اس کے
جو بیچے، اور اس کے بھائی بن ہیں، پھر وہ جوان کے بعد قریب تر ہوں، اور پھر وہ جوان کے بعد قریب تر ہوں۔ اور یہی اصول ہے
جس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یتیم بچے کے چچا زاد بھائیوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی پرورش کے ذمہ دار ہوں، اور
ایک دوسرے یتیم کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا کوئی بید ترین رشتہ دار بھی موجود ہو تو قریب اس پر
اس کی پرورش لازم کر دیتا۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس معاشرے کا ہر واحد (Unit) اس طرح اپنے اپنے
افراد کو سنبھالے اس میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی، معاشرتی حیثیت سے کتنی عزائم، اور اخلاقی حیثیت سے کتنی
پاکیزگی و بلند ی پیدا ہو جائے گی۔

۵۸۹ اور اگر کئی تین بھائیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تین بھائیوں سے مدد کرتا ہے جو انفرادی حیثیت سے افراد کو، اور
اجتماعی حیثیت سے پورے معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں۔

پہلی چیز فحشاء ہے جس کا اطلاق تمام ہیروہ اور شرماک افعال پر ہوتا ہے۔ ہیروہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت
تبع ہو، فحش ہے، مثلاً بخل، زنا، برہنگی، دُعا فی، محل قوم لوط، محرمات سے کاح کرنا، چوری، شراب نوشی، بیبک ناگنا،
گالیاں بکنا اور بد کلامی کرنا وغیرہ۔ اسی طرح علی الاملان بُرے کام کرنا اور برائیوں کو پھیلانا بھی فحش ہے، مثلاً جھوٹا پد پگینا،
تہمت تراشی، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے اور ڈرامے اور فلم، عریاں تصاویر، عورتوں کا
ہی سوز کر منظر عام پر آنا، علی الاعلان مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط ہونا، اور سٹیج پر عورتوں کا ناچنا اور ٹھکرنا اور
ناز واداک کی نمائش کرنا وغیرہ۔

دوسری چیز فتنہ کا ہے جس سے مراد ہیروہ برائی ہے جسے انسان بالعموم برا جانتے ہیں، ہمیشہ سے برا کہتے رہے
ہیں اور تمام شرائع النبیہ نے جس سے منع کیا ہے۔

تیسری چیز فتنی ہے جس کے معنی ہیں اپنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوق پر دست دلازی کرنا، خواہ وہ حقوق

كَفَيْلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَقْضَتْ
غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ

گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اُس عورت کی سی نہ ہو جائے
جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو
آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے
حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعہ سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے،
خاتم کے ہوں یا مخلوق کے۔

۹۸ یہاں علی المرتبہ تین قسم کے معاہدوں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے الگ الگ بیان کر کے ان کی پابندی
کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک وہ عہد جو انسان نے خدا کے ساتھ باندھا ہو۔ اور دوسرا اپنی اہمیت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا وہ عہد
جو ایک انسان یا گروہ نے دوسرے انسان یا گروہ سے باندھا ہو اور اس پر اللہ کی قسم کھائی ہو، یا کسی نہ کسی طور پر اللہ کا نام لیکر
اپنے قول کی پختگی کا یقین دلایا ہو۔ یہ دوسرے درجے کی اہمیت رکھتا ہے۔ تیسرا وہ عہد و پیمان جو اللہ کا نام لیے بغیر کیا گیا ہو۔
اس کی اہمیت اوپر کی دونوں قسموں کے بعد ہے۔ لیکن پابندی انی سب کی ضروری ہے اور خلاف و دزدی ان میں سے کسی کی بھی
ردہ نہیں ہے۔

۹۹ یہاں خصوصیت کے ساتھ عہد شکنی کی اہم بدترین قسم پر طاعت کی گئی ہے جو دنیا میں سب سے بڑھ کر موجب فساد
ہوتی ہے اور جسے بڑے بڑے اور اپنے درجے کے لوگ بھی کار ثواب سمجھ کر کرتے اور اپنی قوم سے وادہ پاتے ہیں۔ تو میں اور اگر کوئی
کی سیاسی، معاشی اور مذہبی کشمکش میں رہ آئے دن ہوتا رہتا ہے کہ ایک قوم کا لیدر ایک وقت میں دوسری قوم سے ایک معاہدہ
کرتا ہے اور دوسرے وقت میں محض اپنے قومی مفاد کی خاطر یا تو اسے ملایہ توڑ دیتا ہے یا درپردہ اس کی خلاف ورزی کر کے
ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ حرکتیں ایسے ایسے لوگ کر گزرتے ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ اور
ان حرکتوں پر صرف یہی نہیں کہ ان کی پوری قوم میں سے طاعت کی کوئی آواز نہیں اٹھتی، بلکہ ہر طرف سے ان کی پیٹھ ٹھونکی جاتی
ہے اور اس طرح کی جاہل بازیوں کو ڈپلومیسی کا کمال سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر متنبہ فرماتا ہے کہ ہر معاہدہ دراصل معاہدہ
کرنے والے شخص اور قوم کے اخلاق و دیانت کی آزمائش ہے اور جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوں گے وہ اللہ کی حالت
میں بگاڑنے سے نہ بچ سکیں گے۔

وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۖ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُمْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت ظہور پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی (کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو) تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے

۹۲ یعنی یہ فیصلہ تو قیامت ہی کے روز ہو گا کہ جن اختلافات کی بنا پر تمہارے درمیان کشمکش برپا ہے ان میں برسر حق کون ہے اور برسر باطل کون۔ لیکن بہر حال، خواہ کوئی سراسر حق پر ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا حریف باطل گمراہ اور باطل پرست ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے گمراہ حریف کے مقابلہ میں ہمدشمنی اور کذب و افتراء اور مکر و فریب کے ہتھیار استعمال کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو قیامت کے روز اللہ کے امتحان میں ناکام ثابت ہو گا کیونکہ حق پرستی صرف نظریے اور مقصد ہی میں صداقت کا مطالبہ نہیں کرتی، طریق کار اور ذرائع میں بھی صداقت ہی چاہتی ہے۔ یہ بات خصوصیت کے ساتھ اُن مذہبی گروہوں کی تنبیہ ہے۔ ایسے فراموش جا رہے ہیں جو ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ ہم چونکہ خدا کے طرفدار ہیں اور ہمارا فرقہ مقابل خدا کا ماننی ہے اس لیے ہمیں حق پہنچنا ہے کہ اسے جس طریقہ سے بھی ممکن ہو رک پہنچائیں۔ ہم پالسی کوئی پاسبندی نہیں ہے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی صداقت، امانت اور وفائے عہد کا لحاظ رکھیں۔ ٹھیک یہ بات سنی جو سر کے یہودی کہا کرتے تھے کہ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَوْفَاقِ سَبِيلٌ۔ یعنی مشرکین سب کے معاملہ میں ہم پر کوئی پاسبندی نہیں ہے، اُن سے ہر طرح کی خیانت کی جا سکتی ہے، جس جال اور تدبیر سے بھی خدا کے پیاروں کا بھلا ہو اور کافروں کو رک سینچے وہ بالکل روا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہ ہو گا۔

۹۳ یہ پچھلے مضمون کی مزید توضیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا طرفدار سمجھ کر بھلے اور بُرے ہر طریقے سے اپنے مذہب کو (جسے وہ خدائی مذہب سمجھ رہا ہے) فروغ دینے اور دوسرے مذہب کو مٹا دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی یہ حرکت سراسر اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کا منشا واقعی یہ ہوتا کہ انسان سے مذہبی اختلاف کا اختیار چھین لیا جائے اور چاروں اچار سارے انسانوں کو ایک ہی مذہب کا ریز بنا کر چھوڑا جائے تو اس کے لیے اللہ کو اپنے نام نہاد ”طرف داروں“ کی اور ان کے ذلیل ہتھکنڈوں سے مدد لینے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ یہ کام تو وہ خود اپنی تخلیقی طاقت سے کر سکتا تھا۔ وہ سب کو مومن و فرماں بردار بنا کر دیتا اور کفر و معصیت کی طاقت چھین لیتا۔ پھر کس کی مجال تھی کہ ایمان و طاعت کی راہ سے بال برابر ہی جنبش کر سکتا؟

مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا
 آيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا
 السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۴﴾
 وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
 لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی بازپرس ہو کر رہے گی۔
 (اور اے مسلمانو!) تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکا دینے کا ذریعہ نہ بنالینا
 کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس مجرم کی یادداشت میں کہ تم نے لوگوں کو
 اللہ کی راہ سے روکا، برائیتجہ دیکھو اور سنت سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو ٹھوٹے سے فائدے کے
 بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ نے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے
 پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے،

۹۴ یعنی انسان کو اختیار و انتخاب کی آزادی اللہ نے خود ہی دی ہے، اس لیے انسانوں کی راہیں دنیا میں مختلف
 ہیں۔ کوئی گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اور اللہ اس کے لیے گمراہی کے اسباب ہمارا کر دیتا ہے، اور کوئی راہ راست کا طالب
 ہوتا ہے اور اللہ اس کی ہدایت کا انتظام فرما دیتا ہے۔

۹۵ یعنی کوئی شخص اسلام کی صداقت کا قائل ہو جانے کے بعد محض تمہاری بد اخلاقی دیکھ کر اس دین سے
 برگشتہ ہو جائے اور اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جائے کہ اس گروہ کے جن لوگوں سے
 اس کو سابقہ پیش آیا ہو ان کو اخلاق اور معاملات میں اس نے کفار سے کچھ بھی مختلف نہ پایا ہو۔

۹۶ یعنی اس عہد کو جو تم نے اللہ کے نام پر کیا ہو، یا دین الہی کے فائدہ ہونے کی حیثیت سے کیا ہو۔

۹۷ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے بڑے فائدے کے بدلے بیچ سکتے ہو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو

فائدہ بھی ہے وہ اللہ کے عہد کی قیمت میں ٹھہرا ہے۔ اس لیے اس بیش بہا چیز کو اس چھوٹی چیز کے عوض بیچنا بہر حال
 خسارے کا سودا ہے۔

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّمَّنْ ذَكَرْنَا وَأَنْتُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
 طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾

اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص
 بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ یہ وہ مؤمن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر
 کرائیں گے اور (آخرت میں) ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔

۹۸ ”صبر سے کام لینے والوں کو“، یعنی ان لوگوں کو جو ہر طبع اللہ خواہش اور جذبہ فحشانی کے مقابلہ میں حق اور راستی
 پر قائم رہیں، ہر اُس نقصان کو برداشت کر لیں جو اس دنیا میں راستبازی اختیار کرنے سے پہنچتا ہو، ہر اس فائدے کو
 ٹھکرا دیں جو دنیا میں ناجائز طریقے اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتا ہو، اور حسن عمل کے مفید نتائج کے لیے اُس
 وقت تک انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں جو موجودہ دنیوی زندگی ختم ہو جانے کے بعد دوسری دنیا میں
 آنے والا ہے۔

۹۹ اس آیت میں مسلم اعدا کا فردوزوں ہی گروہوں کے اُن تمام کم نظر اور بے ہبر لوگوں کی غلط فہمی دور کی گئی ہے
 جو یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی اور دیانت اور پرہیزگاری کی روشنی اختیار کرنے سے آدمی کی آخرت چاہے بن جاتی ہو مگر اس کی دنیا
 ضرور بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ اس صحیح رویہ سے محض آخرت ہی نہیں مٹی
 دنیا بھی مٹی ہے جو لوگ حقیقت میں ایماندار اور پاکباز اور معاملہ کے کھرے ہوتے ہیں ان کی دنیوی زندگی بھی بے ایمان
 اور بد عمل لوگوں کے مقابلہ میں صریحاً بہتر رہتی ہے۔ جو ساکھ اھد سچی عزت اپنی بے داغ سیرت کی وجہ سے انھیں نصیب ہوتی
 ہے وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو ستھری اور پاکیزہ کامیابیاں انھیں حاصل ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو دینے میں
 آتیں جن کی ہر کاریابی گندے اور گھناؤنے طریقوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ بربر یا نشین ہو کر بھی قلب کے جس اطمینان اور
 ضمیر کی جس ٹھنڈک سے بہرہ مند ہوتے ہیں اس کا کوئی ادنیٰ صاحبہ بھی محلوں میں رہنے والے فساد و فجار نہیں
 پاسکتے۔

۱۰۰ یعنی آخرت میں ان کا مرتبہ ان کے بہتر سے بہتر اعمال کے لحاظ سے مقرر ہوگا۔ بالفاظ دیگر جس شخص نے
 ضامیں جھوٹی اور بڑی، ہر طرح کی نیکیاں کی ہوں گی اُسے وہ اونچا مرتبہ دیا جائے گا جس کا وہ اپنی بڑی سے بڑی
 نیکی کے لحاظ سے مستحق ہوگا۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝
 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝
 إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ
 مُشْرِكُونَ ۝ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

۱۶

پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اُسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے ہمکانے سے شرک کرتے ہیں۔ ۲
 جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں۔ اور اشد بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا

۱۶ اس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بس زبان سے اُھُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ کہہ دیا جائے۔ بلکہ اس کے ساتھ فی الواقع دل میں یہ خواہش اور عمل بھی کرنا چاہیے کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت شیطان کے گمراہ کن دوسروں سے بھونڈا رہے، غلط اور بے جا شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو، قرآن کی ہر بات کو اس کی صحیح روشنی میں دیکھے اور اپنے خود ساختہ نظریات یا باہر سے حاصل کیے ہوئے خیالات کی آمیزش سے قرآن کے الفاظ کو وہ معنی نہ پہنانے لگے جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہوں۔ اس کے ساتھ آدمی کے دل میں یہ احساس بھی موجود رہنا چاہیے کہ شیطان سب بڑھ کر جس چیز کے منشا ہے وہ بھی ہے کہ ابن آدم قرآن سے ہدایت نہ حاصل کرنے پائے یہی وجہ ہے کہ آدمی جب اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے ہمکانے اور اخذ ہدایت سے روکنے اور فکر و فہم کی غلطیوں پر ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا نعرہ لگا دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اس کتاب کا مطالعہ کرتے وقت انتہائی چوکنا رہنا چاہیے اور ہر وقت خدا سے مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ کہیں شیطان کی داندازیاں اُسے اس سرچشمہ ہدایت کے فیض سے محروم نہ کریں۔ کیونکہ جس نے یہاں سے ہدایت نہ پائی وہ پھر کہیں ہدایت نہ پاسکے گا، اور جو اس کتاب کے گمراہی اخذ کر بیٹھا اسے پھر دنیا کی کوئی چیز گمراہیوں کے جکڑے نہ نکال سکے گی۔ اس سلسلہ کلام میں یہ آیت جس غرض کے لیے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آگے چل کر ان اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے جو مشرکین کہ قرآن مجید پر کیا کرتے تھے۔ اس لیے پہلے تمہید کے طعنے پر فرمایا گیا کہ قرآن کو اس کی اصلی روشنی میں مقرر دیکھ نہیں دیکھ سکتا ہے جو شیطان کی گمراہ کن دوسرے اندازوں سے چوکتا ہو اور ان سے مختلف دہنے کے لیے اشد سہناہ مانگے۔ وہ شیطان کسی آدمی کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ سیدھی طرح قرآن کو اور اس کی باتوں کو سمجھ سکے

يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفَرِّطٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ

نازل کرے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ

۱۰۲ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے سے مراد ایک حکم کے بعد دوسرا حکم بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں اور بار بار ایک ہی معاملہ میں چند سال کے وقفوں سے یکے بعد دیگرے دو دو تین تین حکم بھیجے گئے ہیں۔ مثلاً شراب کا معاملہ، یا زنا کی سزا کا معاملہ۔ لیکن ہم کو یہ معنی لینے میں اس بنا پر تامل ہے کہ سورہ نحل کی یہ آیت کئی دور میں نازل ہوئی ہے، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس قدر میں بتدریج فی الاحکام کی کوئی مثال پیش نہیں آئی تھی۔ اس لیے ہم یہاں "ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے" کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کبھی ایک مضمون کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے اور کبھی دہری مضمون بیان کرنے کے لیے دوسری مثال سے کام لیا گیا ہے۔ ایک ہی قصہ بار بار آیا ہے اور ہر مرتبہ اسے دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک معاملہ کا کبھی ایک پہلو پیش کیا گیا ہے اور کبھی اسی معاملے کا دوسرا پہلو سامنے لایا گیا ہے۔ ایک بات کے لیے کبھی ایک دلیل پیش کی گئی ہے اور کبھی دوسری دلیل۔ ایک بات ایک وقت میں چل طور پر کہی گئی ہے اور دوسرے وقت میں مفصل۔ یہی چیز تھی جسے کفار مکہ اس بات کی دلیل ٹھہراتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، قرآن خود تصنیف کرتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ اگر اس کلام کا منبع علم الہی ہوتا تو پوری بات بیک وقت کہہ دی جاتی۔ اللہ کوئی انسان کی طرح ناقص العلم تصور ہی ہے کہ سوچ سوچ کر بات کرے، رفتہ رفتہ معلومات حاصل کرتا رہے، اور ایک بات ٹھیک ٹھیک ہی نظر نہ آئے تو دوسرے طریقہ سے بات کرے۔ یہ تو انسانی علم کی کمزوریاں ہیں جو تمہارے اس کلام میں نظر آرہی ہیں۔

۱۰۳ "روح القدس" کا لفظی ترجمہ ہے "پاک روح" یا "پاکیزگی کی روح"۔ اور اصطلاحاً یہ لقب حضرت جبریلؑ کو دیا گیا ہے۔ یہاں وحی لانے والے فرشتے کا نام لینے کے بجائے اس کا لقب استعمال کرنے سے مقصود سامعین کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ اس کلام کو ایک ایسی روح لے کر آرہی ہے جو بشری کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے۔ وہ نہ خائف ہے کہ اللہ کچھ بھیجے اور نہ اپنی طرف سے کئی بیشی کر کے کہہ اور بنا دے۔ نہ کذاب و مفتری ہے کہ خود کوئی بات گھڑ کے اللہ کے نام سے بیان کر دے۔ نہ بد نیت ہے کہ اپنی کسی نفسانی غرض کی بناء پر دھوکہ دے اور فریب کا کام لے۔ وہ سراسر ایک مقدس و مطہر روح ہے جو اللہ کا کلام پوری امانت کے ساتھ لاکر پہنچاتی ہے۔

اٰمَنُوْا هٰذَا بَشٰرٰی لِّلْمُسْلِمِيْنَ ﴿۱۶﴾ وَ لَقَدْ نَعَلِمُ اَنَّهُمْ
يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا عَلِمَتْهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ
اَعْجَبٰنَا وَ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۷﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

کرتے اور فرماں برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔

ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے۔ حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی

۱۶۔ یعنی اُس کے بتدریج اس کلام کو لے کر آنے اور بیک وقت سب کچھ نہ لے آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم و دانش میں کوئی نقص ہے، جیسا کہ تم نے اپنی نادانی سے سمجھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی قوت فہم اور قوت اخذ میں نقص ہے جس کے سبب وہ بیک وقت ساری بات کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ایک وقت کی کبھی ہوئی بات میں پختہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقنی ہوئی کہ روح القدس اس کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے لائے، کبھی اجمال سے کام لے اور کبھی اسی بات کی تفصیل بتائے، کبھی ایک طریقہ سے بات بھانے اور کبھی دوسرے طریقے سے، کبھی ایک پہلو پر بیان اختیار کرے اور کبھی دوسرا، اور ایک ہی بات کو بار بار طریقے طریقے سے ذہنی نشین کرنے کی کوشش کرے تاکہ مختلف قابلیتوں اور استعدادوں کے طالبین حق ایمان لاسکیں اور ایمان لانے کے بعد علم دقیقین اور فہم عبادک میں پختہ ہو سکیں۔

۱۷۔ یہ اس تدریج کی دوسری مصمت ہے۔ یعنی یہ کہ جو لوگ ایمان لا کر فرمانبرداری کی راہ چل رہے ہیں ان کو دعوت اسلامی کے کام میں اور زندگی کے پیش آمدہ مسائل میں جس موقع پر جس قسم کی ہدایات و کارروائی وہ بروقت ملے دی جائیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں قبل از وقت یہی مناسب ہو سکتا ہے، اور نہ بیک وقت ساری ہدایات دے دینا مفید ہے۔

۱۸۔ یہ اُس کی تیسری مصمت ہے۔ یعنی یہ کہ فرماں برداروں کو جن مزاحمتوں اور مخالفتوں سے سابقہ پیش آتا ہے اور جس طرح انہیں ستایا اور تنگ کیا جا رہا ہے، اور دعوت اسلامی کے کام میں مشکلات کے جو پہاڑ سدو راہ ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بار بار اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ بشارتوں سے ان کی ہمت بندھائی جاتی رہے اور ان کو آخری نتائج کی کامیابی کا یقین دلایا جاتا رہے تاکہ وہ پرامید رہیں اور دل شکستہ نہ ہونے پائیں۔

۱۹۔ روایات میں مختلف اشخاص کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ کھار کھار اُن میں سے کسی پر یہ گمان کرتے تھے۔

بَايَتَ اللَّهِ لَا يَحْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا يَغْتُرِّي
الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِبَايَتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَذِبُونَ ۝ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ
أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

آیات کو نہیں ملتے اشد بھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ) جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔

جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے (وہ اگر) مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پختہ ہو تو توبہ کر لے
مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے

ایک روایت میں اس کا نام تجر بیان کیا گیا ہے جو عامر بن المحضر کا ایک مدعی غلام تھا۔ دوسری روایت میں تجر بیلجیہ
عبدالعزیز کے ایک غلام کا نام بیان کیا ہے جسے عائشہ یا عییش کہتے تھے۔ ایک اور روایت میں یاس کا نام بیان کیا گیا ہے جس
کی کنیت ابو فکیسہ تھی اور جو مکہ کی ایک محدث کا یہودی غلام تھا۔ ایک اور روایت بلعمان یا بلعام نامی ایک یہودی غلام
سے متعلق ہے۔ بہر حال ان میں سے جو بھی ہو، کفار مکہ نے محض یہ دیکھ کر کہ ایک شخص قرآن و انجیل پڑھتا ہے اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہے، بے تکلف یہ الزام گھڑ دیا کہ اس قرآن کو مدخل وہ تصنیف کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اسے اپنی طرف سے خدا کا نام لے لے کر پیش کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت
کے مخالفین آپ کے خلاف افتراء و مازیاں کرنے میں کس قدر بے ہاک تھے، بلکہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنے ہم عصروں کی قدر
قیمت پہچاننے میں کتنے بے انصاف ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے تاریخ انسانی کی ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جس کی
نظیر نہ اس وقت دنیا بھر میں کہیں موجود تھی اور نہ آج تک پائی گئی ہے۔ مگر ان عقل کے اندھوں کو اس کے مقابلہ میں ایک
مجھی غلام جو کچھ قرآن و انجیل پڑھ لیتا تھا، قائل تر نظر آ رہا تھا اور وہ گمان کر رہے تھے کہ یہ گوہر نایاب اس کو کسے سے چمک
حاصل کر رہا ہے۔

عَظِيمٌ ۱۶ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْآٰخِرَةِ ۝
وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۱۷ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ

بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انھوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کھنڈن کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے

۱۸ دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”جھوٹ تو معلوم گھر کو تھے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔“

۱۹ اس آیت میں ان مسلمانوں کے معاملے سے بحث کی گئی ہے جن پر اس وقت سخت مظالم قریب چلا رہے تھے اور ناقابل برداشت اذیتیں دے رہے تھے کہ فریادیں کیا جا رہی تھیں۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کرو، اور دل تمہارا عقیدہ کفر سے محفوظ ہو، تو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر دل سے تم نے کفر قبول کر لیا تو دیا میں جا رہے جان بچاؤ، خدا کے عذاب سے بچ سکو گے۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے۔ بلکہ یہ صرف رخصت ہے۔ اگر ایمان دل میں رکھتے ہو تو آدمی مجبوراً ایسا کہہ دے تو مواخذہ نہ ہوگا۔ ورنہ مقام حریت یہی ہے کہ خواہ آدمی کا جسم نکال دیا جائے یا نہ ہو۔ بہر حال وہ کلمہ حق ہی کا اعلان کرتا رہے۔ مدوزن قسم کی نظیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف خُثَّاب بن اُرت ہیں جن کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا یہاں تک کہ ان کی جوبنی پگھلنے سے آگ بجھ گئی مگر وہ سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ بلال حبشی ہیں جن کو روہے کی ذرہ پنہا کو چھللاتی دھوپ میں کھڑ کر دیا گیا، پھر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا مگر وہ اصدا مدہبی کہتے رہے۔ حبیب بن زید بن عامر ہیں جن کے بدن کا ایک ایک عضو میلہ کذاب کے حکم سے کاٹا جاتا تھا اور پھر مطالب کیا جاتا تھا کہ میلہ کو نبی مان میں، مگر ہر مرتبہ وہ اس کے دھاتے رسالت کی شہادت دینے سے انکار کرتے تھے یہاں تک کہ اسی حالت میں کٹ کٹ کر انھوں نے جان دے دی۔ دوسری طرف حماد بن یاسر ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد اعدان کی والدہ کو سخت عذاب دے دے کر شہید کر دیا گیا، پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت اذیت دی گئی کہ آخر کار انھوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار ان سے کہنا چاہتے تھے بھروسہ دوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ما شَرَّكَتُ حَتّٰی مَبِيتُكَ وَذَكَرْتُ اَهْلَتَهُم بِخَيْرٍ یا رسول اللہ مجھے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا ادا ان کے مجبوروں کو اچھا نہ کر دیا۔ حضور نے پوچھا کيفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ عرض کیا مَطْمَئِنًّا بِالْاِيْمَانِ ”ایمان پر پوری طرح مطمئن“ اس پر حضور نے فرمایا اِنْ عَادَ قَلْبُكَ؟ اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر بھی یائیں کہہ دینا۔“

اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَعِيرُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۰۸﴾
 لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿۱۰۹﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ
 لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا لَنَجْهُدُ وَاصْبِرُوا
 إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۰﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ
 بِمَا كَانَتْ تَعْمَلُ وَتُؤْتَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
 يُظْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
 يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا أَمِينٌ كُلٌّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ

جمع

دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے ٹہر لگا دی ہے۔ یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی سزا دے میں رہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب (ایمان لانے کی وجہ سے) دوسرے گئے تو انھوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سہتیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ (ان سب کا فیصلہ اُس دن ہوگا) جبکہ ہر متنفس اپنے ہی سچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔

اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے۔ وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفرغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔

۱۰۸ یہ فقرہ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے تھے جنہوں نے راہ حق کو کٹھن پا کر ایمان سے توبہ کر لی تھی اور یہ اپنی کافر و شرک قوم میں باطلے تھے۔

۱۱۱ شاہ ہے ہاجریں جنت کی عرب۔

فَإِذَا قَهَّاهُ اللَّهُ لِيَأْسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ
 وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ رِزْقَ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا وَ
 اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عِبَادُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ
 عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَنَحْمًا يُخْزِرُ وَمَا أَهْلٌ لِيَغْيِرَ اللَّهُ

تب اللہ نے اس کے ہاشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزاج بکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ اُن کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا۔ مگر انھوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار عذاب نے اُن کو آلیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔

پس اُسے لوگو! اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اُسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مُردار اور خون اور سُتھد کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام

﴿۱۱۲﴾ یہاں جس بستی کی مثال میث کی گئی ہے اس کی کوئی نشان دہی نہیں کی گئی۔ نہ مفسرین یہ تعین کر سکے ہیں کہ یہ کونسی بستی ہے۔ بظاہر اس جاس ہی کا یہ قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خود کئے کو نام لیے بغیر مثال کے طور پر میث کیا گیا ہے۔ اس صورت میں خوف اور بھوک کی جن مصیبت کے چھا جانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ قحط ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کے بعد کئی سال تک اہل مکہ پر مستط رہا۔

﴿۱۱۳﴾ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورے کے نزول کے وقت وہ قحط ختم ہو چکا تھا جس کی طرف اشارہ

گند چکا ہے۔

﴿۱۱۴﴾ یعنی اگر واقعی تم اللہ کی بندگی کے قائل ہو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو حرام و حلال کے خود مختار نہ بنو۔

جس رزق کو اللہ نے حلال و طیب قرار دیا ہے اسے کھاؤ اور شکر کرو اور جو کچھ اللہ کے قانون میں حرام و منیث ہے اس پر ہمیشہ کرو۔

بِهِ فَمِنْ اضْطِرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۵۵﴾
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنُّكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا
حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۵۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿۱۵۷﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ

لیا گیا ہو۔ البتہ جھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی (ان چیزوں کو کھائے، بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے۔ آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔

وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے

۱۱۵ یہ حکم سورہ بقرہ (رکوع ۲۱)، سورہائدہ (رکوع ۱۶) اور سورہ انفام (رکوع ۱۸) میں بھی گزر چکا ہے۔

۱۱۶ یہ آیت صاف تصریح کرتی ہے کہ خدا کے سماعتیل و تحریم کا حق کسی کو بھی نہیں، یا بالفاظ دیگر قانون ساز صرف اللہ ہے۔ دوسرا جو شخص بھی جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنے کی جرأت کرے گا وہ اپنی حد سے تجاوز کرے گا، الّا یہ کہ وہ قانون الہی کو سند مان کر اس کے فرامین سے استثناء کرتے ہوئے یہ کہے کہ فلاں چیز یا فلاں فعل جائز ہے اور فلاں ناجائز۔

اس خود مختار اند تحلیل و تحریم کو اللہ پر جھوٹ اور افترا اس لیے فرمایا گیا کہ جو شخص اس طرح کے احکام لگاتا ہے اس کا یہ فعل دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جسے وہ کتاب الہی کی سند سے بے نیاز ہو کر جائز یا ناجائز کہہ رہا ہے اسے خدا نے جائز یا ناجائز ٹھہرایا ہے۔ یا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے تحلیل و تحریم کے اقتدارات سے دست بردار ہو کر انسان کو خود اپنی زندگی کی شریعت بنانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ان میں سے جو دعویٰ بھی وہ کرے وہ لاعلم جھوٹ اور اللہ پر افترا ہے۔

۱۱۷ یہ پورا پورا اگر اُن اعتراضات کے جواب میں ہے جو مذکورہ بالا حکم پر کیے جا رہے تھے۔ کفار

مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۸﴾
 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشَّرَّاءِ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا

کر چکے ہیں۔ اور یہ اُن پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ اُن کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے
 جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب

مجھ کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو ادبھی بہت سی چیزیں حرام ہیں جن کو تم نے حلال کر دکھا ہے۔ اگر وہ شریعت
 خدا کی طرف سے تھی تو تم خود اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اور اگر وہ بھی خدا کی طرف سے تھی اور یہ تمہاری شریعت بھی خدا کی
 طرف سے ہے تو دونوں میں یہ اختلاف کیسا ہے؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں بہت سی حرمت کا جو قانون
 تھا اس کو بھی تم نے اٹا دیا ہے۔ یہ تمہارا اپنا خود مختار اند فل ہے یا اللہ ہی نے اپنی دو شریعتوں میں دو متضاد حکم
 دے رکھے ہیں؟

۱۱۸ اشارہ ہے سورۃ انعام کی آیت دَعَى الْكَافِرِينَ هَآؤُنَا حَرِّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْمٍ ۖ اَلَا يَرٰ (دکوع ۱۸)

کی طرف، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں پر ان کی نافرمانیوں کے باعث خصوصیت کے ساتھ کون کونسی چیزیں حرام
 کی گئی تھیں۔

اس جگہ ایک اشکال پیش آتا ہے۔ سورۃ نحل کی اس آیت میں سورۃ انعام کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ انعام اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ لیکن ایک مقام پر سورۃ انعام میں ارشاد ہوا ہے کہ وَمَا لَكُمْ
 اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِّرَ اَسْمًا مِّنْهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (دکوع ۱۴)۔ اس میں سورۃ نحل کی طرف
 صاف اشارہ ہے، کیونکہ کی سورۃ انعام کے سوا بس ہی ایک سورۃ ہے جس میں حرام چیزوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔
 اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کونسی سورۃ پہلے نازل ہوئی تھی اور کونسی بعد؟ ہمارے نزدیک اس کا صحیح جواب یہ ہے
 کہ پہلے سورۃ نحل نازل ہوئی تھی جس کا حوالہ سورۃ انعام رکوع ۴ کی مذکورہ بالا آیت میں دیا گیا ہے۔ بعد میں کسی موقع پر
 کفار مکہ نے سورۃ نحل کی ان آیتوں پر وہ اعتراضات وارد کیے جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس وقت سورۃ انعام نازل ہو چکی
 تھی۔ اس لیے ان کو جواب دیا گیا کہ ہم پہلے، یعنی سورۃ انعام میں بتا چکے ہیں کہ یہودیوں پر پسند چیزیں خاص طور پر حرام
 کی گئی تھیں۔ اور چونکہ یہ اعتراض سورۃ نحل پر کیا گیا تھا اس لیے اس کا جواب بھی سورۃ نحل ہی میں جملہ اعتراض کے
 طور پر درج کیا گیا۔

لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱۹ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا
وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۲۰ شَاكِرًا لِّاَنْعَمَ عَلَيْهِ ۝۱۲۱ وَاجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۱۲۲ وَاتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۝۱۲۳ وَوَرَّاهُ
فِي الْاٰخِرَةِ لِمَنِ الصّٰلِحِيْنَ ۝۱۲۴ ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ
اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا ۝۱۲۵ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۲۶

اُن کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا
مطیع فرمان اور ایک سُو۔ وہ کبھی مشرک نہ تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو
منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے
ہوگا۔ پھر ہم نے ہماری طرف یہ وحی بھیجی کہ ایک سو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔

۱۱۹ یعنی وہ اکیلا انسان بنائے خود ایک امت تھا۔ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا تو ایک طرف وہ اکیلا اسلام
کا علمبردار تھا اور دوسری طرف ساری دنیا کفر کی علمبردار تھی۔ اُس اکیلے بندہ خدا نے وہ کام کیا جو ایک امت کے کرنے کا
تھا۔ وہ ایک شخص نہ تھا بلکہ ایک پورا ادارہ تھا۔

۱۲۰ یہ معترفین کے پہلے اعتراض کا عمل جواب ہے۔ اس جواب کے دو اجزاء ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی شریعت
میں تضاد نہیں ہے، جیسا کہ تم نے یہودیوں کے مذہبی قانون اور شریعت محمدی کے ظاہری فرق کو دیکھ کر لگان کیا ہے، بلکہ
دراصل یہودیوں کو خاص طور پر ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں چند نعمتوں سے محروم کیا گیا تھا جن سے دوسروں کو محروم
کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسرا جو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام
کا طریقہ ہے اور تعین معلوم ہے کہ ملت ابراہیمی میں وہ چیزیں حرام نہ تھیں جو یہودیوں کے ہاں حرام ہیں۔ مثلاً یہودی اونٹ
نہیں کھاتے، مگر ملت ابراہیمی میں وہ حلال تھا۔ یہودیوں کے ہاں شتر مرغ، بٹا، خرگوش وغیرہ حرام ہیں، مگر ملت ابراہیمی میں
یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ اس جواب کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا گیا کہ نہ تم کو ابراہیم سے کوئی واسطہ ہے
نہ یہودیوں کو کیونکہ تم دونوں ہی مشرک کر رہے ہو۔ ملت ابراہیمی کا اگر کوئی صحیح پیروں سے تو وہ یہی ہے جو اس کے ساتھ ہی جن کے
معتقدہ اعمال میں مشرک کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔

لِنَمَاجُوعِ السَّبْتِ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳۴﴾
أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَلِدْهُمْ

رہا سبت، تو وہ ہم نے اُن لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا،
اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کو فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے
رہے ہیں۔

اُسے نبی! اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے

۱۳۱۔ یہ کفار مکہ کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ اس میں یہ بیان کرنے کی حاجت نہ تھی کہ سبت بھی یہودیوں
کے لیے مخصوص تھا اور ملتِ ابراہیمی میں حرمتِ سبت کا کوئی وجود نہ تھا، کیونکہ اس بات کو خود کفار مکہ ہی جانتے تھے۔ اس لیے
صرف اتنا ہی اشارہ کرنے پر اکتفا کیا گیا کہ یہودیوں کے ہاں سبت کے قانون میں جو سختیاں تم پاستے ہو یہ ابتداءً مکرم نہ تھیں
بلکہ یہ بعد میں یہودیوں کی شرارتوں اور احکام کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ان پر عائد کر دی گئی تھیں۔ قرآن مجید کے اس
اشارے کو آدمی ابھی طرح نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ ایک طرف بائبل کے اُن مقامات کو نہ دیکھے جہاں سبت کے احکام
بیان ہوئے ہیں مثلاً ملاحظہ ہو خروج باب ۲۰، آیت ۱۰ تا ۱۱۔ باب ۲۳، آیت ۱۲ و ۱۳۔ باب ۳۱، آیت ۱۲ تا ۱۶۔
باب ۳۵، آیت ۲ و ۳۔ کنعتی باب ۱۵، آیت ۳۲ تا ۳۶ اور دوسری طرف اُن جہاتوں سے واقف نہ ہو جو یہودی
سبت کی حرمت کو توڑنے میں ظاہر کرتے رہے مثلاً ملاحظہ ہو یرمیاہ باب ۱۷، آیت ۲۱ تا ۲۶۔ حزقی ایل باب ۱۲۔
آیت ۱۲ تا ۲۲)

۱۳۲۔ یعنی دعوت میں دو چیزیں ملحوظ رہنی چاہئیں۔ ایک حکمت۔ دوسرے عمدہ نصیحت۔

حکمت کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوفوں کی طرح اندھا دھند تبلیغ نہ کی جائے، بلکہ دانائی کے ساتھ مخاطب کی
ذہنیت، استعداد اور حالات کو سمجھ کر تیز موقع وصل کر دیکھ کر بات کی جائے۔ ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی طرحی نہ اٹکا
جائے جس شخص یا گروہ سے سابقہ پیش آئے، پہلے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے پھر ایسے دلائل سے اس کا علاج
کیا جائے جو اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس کے مرض کی جڑ نکال سکتے ہوں۔

عمدہ نصیحت کے درمطلب ہیں۔ ایک یہ کہ مخاطب کو صرف دلائل ہی سے مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے
بلکہ اس کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے۔ برائیوں اور گناہوں کا معصن مٹانی حیثیت ہی سے ابطال نہ کیا جائے بلکہ انسان

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۳۵﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ
مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَ
اصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ
فِي ضَلَّتِي مِمَّا يَكْمُرُونَ ﴿۱۳۷﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا

مباحثہ کرو ایسے طریقہ پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے
بھٹکا ہوا ہے اور کون راہِ راست پر ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر
زیادتی کی گئی ہو۔ لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اُسے محمد صبر سے
کام کیے جاؤ۔ اللہ تمہارا یہ صبر اشد ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ
ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اشد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں

کی فطرت میں اُن کے لیے جو پسندائشی نفرت پائی جاتی ہے اسے بھی اُٹھایا جائے اور ان کے بُرے نتائج کا خوف دلایا
جائے۔ ہدایت اور بل صلیح کی محض محبت اور غریبی عقلانیت نہ کی جائے بلکہ ان کی طرف رغبت اور شوق بھی پیدا
کیا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نصیحت ایسے طریقہ سے کی جائے جس سے دل سوزی اور خیر خواہی ٹپکتی ہو۔ مخاطب یہ نہ
سمجھے کہ ناصح اسے حقیر سمجھ رہا ہے اور اپنی بلندی کے احساس سے لذت لے رہا ہے۔ بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ ناصح کے
دل میں اس کی اصلاح کے لیے ایک تڑپ موجود ہے اور وہ حقیقت میں اس کی بھلائی چاہتا ہے۔

۱۳۳۔ یعنی اس کی نوعیت محض مناظرہ بازی اور عقلی کشتی اور ذہنی جنگ کی نہ ہو۔ اس میں کچھ بھینٹاں اور
الزام تراشیاں اور جھڑپیں اور ہتھیان نہ ہوں۔ اس کا مقصود حریف مقابل کو چپ کر دینا اور اپنی زبان اور ہی کے ڈنکے
بجا دینا نہ ہو۔ بلکہ اس میں شیریں کلامی جو۔ اعلیٰ درجہ کا شریفانہ اخلاق ہو۔ معقول اور دل لگتے دلائل ہوں۔ مخاطب
کے اندر ضد اور بات کی کچھ اور ہٹ دھرمی پیدا نہ ہونے دی جائے۔ سیدھے سیدھے طریقے سے اس کو بات
سمجھانے کی کوشش کی جائے اور جب محسوس ہو کہ وہ کچھ سمجھ رہا ہے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے
تاکہ وہ گمراہی میں اور زیادہ دور نہ نکل جائے۔

وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۲۸﴾

اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ ۱۲۸

۱۲۸ یعنی جو خدا سے ڈر کر ہر قسم کے بُرے طریقوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ہمیشہ نیک رویہ پر قائم رہتے ہیں۔ دوسرے ان کے ساتھ خواہ کتنی ہی برائی کریں، وہ ان کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی ہی سے دیے جاتے ہیں +

تفسير القرآن (٢)

بنی اسرائیل

(١٤)

بنی اسرائیل

نام | پہلے رکوع کی چوتھی آیت وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ فِي الْكِتَابِ سے ماخوذ ہے۔
مگر اس میں موضوع بحث بنی اسرائیل نہیں ہیں، بلکہ یہ نام بھی اکثر قرآنی سورتوں کی طرح صرف علامت کے
طور پر رکھا گیا ہے۔

زمانہ نزول | پہلی ہی آیت اس بات کی نشان دہی کر دیتی ہے کہ یہ سورت معراج کے موقع پر نازل
ہوئی ہے۔ معراج کا واقعہ حدیث اور میرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے ایک سال پہلے پیش
آیا تھا۔ اس لیے یہ سورت بھی انہی سورتوں میں سے ہے جو مکہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئیں۔
پس منظر | اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے ۱۲ سال گزر چکے تھے۔ آپ کے
غاصبین آپ کا راستہ روکنے کے لیے سارے مہینے گزر چکے تھے۔ مگر ان کی تمام مزاحمتوں کے باوجود آپ
کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی تھی۔ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا تھا جس میں دوچار آدمی آپ کی
دعوت سے متاثر نہ ہو چکے ہوں۔ خود مکہ میں ایسے فہلس لوگوں کا ایک محضر تھا جن کا تھا جو ہر خطرے کو
اس دعوت حق کی کایابی کے لیے انگیز کرنے کو تیار تھے۔ مدینے میں آدس اور غزرج کے طاقتور قبیلوں
کی بڑی تعداد آپ کی حامی بن چکی تھی۔ اب وہ وقت قریب آگیا تھا جب آپ کو مکہ سے مدینے کی طرف
منتقل ہو جانے اور منتشر مسلمانوں کو سمیٹ کر اسلام کے اصولوں پر ایک ریاست قائم کر دینے کا موقع
ملنے والا تھا۔

ان حالات میں معراج پیش آئی، اور وہی پیہ پیہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سنایا۔
موضوع اور مضمون | اس سورت میں تنبیہ، تعلیم اور تعلیم، تینوں ایک متناسب انداز میں جمع کر دی
گئی ہیں۔

تنبیہ، کفارِ مکہ کو کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لے لو اور خدا کی
دی ہوئی ملت کے اعداء جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آگیا ہے، سنبھل جاؤ، اور اس دعوت کو قبول کر لو
جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ ٹاڈا دیسے جاؤ گے اور تمہاری جگہ
دوسرے لوگ زمین پر بسائے جائیں گے۔ نیز ضحّا بنی اسرائیل کو بھی، جو ہجرت کے بعد مغربِ زمانہ

وحی کے مخاطب ہونے والے تھے، یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ پہلے جو سزائیں تمہیں مل چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو اور اب جو موقع تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ آخری موقع بھی اگر تم نے کھو دیا اور پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو دردناک انجام سے دوچار ہو گے۔

نفیم کے پہلو میں بڑے دلنشین طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ انسانی سعادت و نجات اور فلاح و خسران کا مدار دراصل کن چیزوں پر ہے۔ توحید، معاد، نبوت اور قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دی گئی ہیں۔ ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو ان بنیادی حقیقتوں کے بارے میں کفار کمر کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے۔ اور استدلال کے ساتھ بیچ بیچ میں منکرین کی جھافتوں پر زبرد قبیح بھی کی گئی ہے۔

تعلیم کے پہلو میں اخلاق اور تمدن کے وہ بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوتِ محمدی کے پیش نظر تھا۔ یہ گویا اسلام کا منشور تھا جو اسلامی ریاست کے قیام سے ایک سال پہلے اہل عرب کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ خاکہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک کی اور پھر پوری انسانیت کی زندگی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔

ان سب باتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ مشکلات کے اس طوفان میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہیں اور کفر کے ساتھ مصالحت کا خیال نہ کریں۔ نیز مسلمانوں کو، جو کبھی کبھی کفار کے ظلم و ستم اور ان کی کج بھینوں، اور ان کے طوفانِ کذب و افتراء پر بے ساختہ بھیجھلا اٹھتے تھے، تلقین کی گئی ہے کہ پورے صبر و سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہیں اور تبلیغِ اصلاح کے کام میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ اس سلسلہ میں اصلاحِ نفس اور تزکیہ نفس کے لیے ان کو نماز کا نسخہ بتایا گیا ہے، کہ یہ وہ چیز ہے جو تم کو ان صفاتِ عالیہ سے متصف کرے گی جن سے راہِ حق کے مجاہدوں کو آراستہ ہونا چاہیے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب بیچ دفعہ نماز پابندی اوقات کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی۔

الذَّيْنِ ۝ اِيَّاكَ ۝ سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَكِّيَّةٌ ۝ ذُكِرَ عَاقِبَتُهَا ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۚ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ

پاک ہے وہ جو نے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے وود کی اُس مسجد تک جس کے
ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانوں کا شاہدہ کرائے۔ حقیقت میں یہی ہے

۱۔ یہ وہی واقعہ ہے جو اصطلاحاً "معراج" اور "اسراء" کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر ائمہ معتبر روایات کی رو سے یہ
واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا۔ حدیث و سیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کی تفصیلات، کمزرت صحابہ سے مروی ہیں جن کی
تعداد ۲۰ تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے مفصل ترین روایات حضرت انس بن مالک، حضرت مالک بن انس، حضرت ابو ذر غفاری
اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ،
حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت عذریف بن بیانؓ، حضرت عائشہؓ اور متعدد دوسرے صحابہؓ سے بھی اس کے بعض اجزاء بیان
کیے ہیں۔

قرآن مجید میں صرف مسجد حرام (یعنی بیت اللہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک حضور کے جلوس کی تصریح کرتا
ہے اور اس سفر کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی تفصیل
قرآن میں نہیں بتائی گئی۔ حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، باق پر لے گئے۔ وہاں آپ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا کی پھر وہ آپ کو عالم بالا
کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات سلویٰ میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آخر کار آپ اللہ تعالیٰ
بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے اور اس حضور کی توقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ کو حج و عمرہ نماز
کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف چلے بعد وہاں سے مسجد حرام واپس تشریف لائے۔ اس سلسلے
میں بکثرت ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حجت الودع کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ نیز معتبر روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ
دوسرے دفعہ جب آپ نے اس واقعہ کا لوگوں سے ذکر کیا تو کفار نے اس کا بہت حلق اڑایا اور مسلمانوں میں سے بھی
بعض کے ایمان متزلزل ہو گئے۔

حدیث کی یہ زائد تفصیلات قرآن کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اس کے بیان پر اضافہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اضافے کو

قرآن کے خلاف کمر کر رہیں کیا جاسکتا۔ تاہم اگر کوئی شخص ان تفصیلات کے کسی حصے کو نہ مانے جو حدیث میں آئی ہیں تو اس کی تکفیر نہیں کی جاسکتی، البتہ جس واقعے کی تصریح قرآن کریم کر رہا ہے اس کا انکار موجب کفر ہے۔

اس سفر کی کیفیت کیا تھی؟ یہ عالم خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں؟ اور آیا حضور بذات خود تشریف لے گئے تھے یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر ہی آپ کو یہ مشاہدہ کرایا گیا؟ ان سوالات کا جواب قرآن مجید کے الفاظ خود دے رہے ہیں۔ مبعوث الذی اصہر عیسیٰ سے بیان کی ابتدا کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔ ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزوں دیکھ لینا، یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لیے اس تنہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں کچھ دکھایا۔ پھر یہ الفاظ بھی کہ ”ایک رات اپنے بندے کو لے گیا، جسمانی سفر پر مصداقات کرتے ہیں۔ خواب کے سفر، یا کشفی سفر کے لیے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمارے لیے یہ ماننے میں چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔

اب اگر ایک رات میں ہوائی جہاز کے بغیر کہ سے بیت المقدس جانا اور آنا اللہ کی قدرت سے ممکن تھا، تو آخر ان دوسری تفصیلات ہی کو ناممکن کہہ کر کیوں رد کر دیا جائے جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں؟ ممکن اور ناممکن کی بحث تو صرف اُس صورت میں پیدا ہوتی ہے جبکہ کسی مخلوق کے اختیار خود کوئی کام کرنے کا معاملہ زیر بحث ہو۔ لیکن جب ذکر یہ ہو کہ خدا نے فلاں کام کیا، تو پھر امکان کا سوال وہی شخص اٹھا سکتا ہے جسے خدا کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسری تفصیلات حدیث میں آئی ہیں ان پر منکرین حدیث کی طرف سے متعدد اعتراضات کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے صرف دعویٰ اعتراضات ایسے ہیں جو کچھ وزن رکھتے ہیں۔

ایک یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کسی خاص مقام پر مقیم ہونا لازم آتا ہے، ورنہ اس کے حضور بندے کی پیشی کے لیے کیا ضرورت تھی کہ اسے سفر کر کے ایک مقام خاص تک لے جایا جاتا؟

دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ اور بعض لوگوں کے مبتلائے عذاب ہونے کا معائنہ کیسے کرایا گیا جبکہ ابھی بندوں کے مقدمات کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے؟ یہ کیا کہ مزاج کا فیصلہ تو ہونا ہے قیامت کے بعد، اور کچھ لوگوں کو سزا دے ڈالی گئی ابھی سے؟

لیکن مدلل یہ دونوں اعتراض بھی قلت فکر کا نتیجہ ہیں۔ پہلا اعتراض اس لیے غلط ہے کہ خالق ذاتی ذات میں تو بلاشبہ اطلاقی شان رکھتا ہے، مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر محدود وسائل اختیار کرتا ہے۔ مثلاً جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے تو کلام کا وہ محدود طریقہ استعمال کرتا ہے جسے ایک انسان سن اور سمجھ سکے، حالانکہ بجائے خود اس کا کلام ایک اطلاقی شان رکھتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنے بندے کو اپنی مملکت کی عظیم شان و نشانیوں دکھانا چاہتا ہے تو اسے لے جاتا ہے اور جہاں جو چیز دکھانی جاتی ہے اسی جگہ دکھاتا ہے، کیونکہ

هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى
لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِیْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَكِیْلًا ۝

سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔

ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔

سادہ کائنات کو یک وقت اس طرح نہیں دیکھ سکتا جس طرح خدا دیکھتا ہے۔ خدا کو کسی چیز کے مشاہدے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر بندے کو ہوتی ہے یہی معاملہ خالق کے حضور باریابی کا بھی ہے کہ خالق بذات خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے، مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تجلیات کو مرکوز کیا جائے۔

لہذا اس کی شان اطلاق میں اس سے ملاقات بندہ محمد کے لیے ممکن نہیں ہے۔

رہا وہ سرا اعتراض تو وہ اس لیے غلط ہے کہ معراج کے موقع پر بہت سے مشاہدات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے گئے تھے ان میں بعض حقیقتوں کو منسلک کر کے دکھایا گیا تھا۔ مثلاً ایک فتنہ انگیز بات کی یہ تمثیل کہ ایک ذرا سے شگاف میں سے ایک ٹوٹا سا بیل نکلا اور پھر اس میں دایں نہ جاسکا۔ یا زنا کاروں کی یہ تمثیل کہ ان کے پاس تازہ نفیس گوشت موجود ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر مٹرا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی طرح برے اعمال کی جو سزائیں آپ کو دکھائی گئیں وہ بھی تمثیل رنگ میں عالم آخرت کی منزلوں کا پیشگی مشاہدہ تھیں۔

اصل بات جو معراج کے سلسلے میں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوت سموات وارض کا مشاہدہ کرایا ہے اور مادی حجابات پنج میں سے ہٹا کر انکھوں سے وہ حقیقت دکھائی ہیں جن پر ایمان بالانسیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کیے گئے تھے، تاکہ ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل میسر ہو جائے۔ فلسفی جو کچھ بھی کہتا ہے قیاس اندکمان سے کہتا ہے، وہ خود اپنی حیثیت سے واقف ہو تو کبھی اپنی کسی رائے کی صداقت پر شہادت نہ دے گا، مگر انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدے کی بنا پر کہتے ہیں، اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔

معراج کا ذکر صرف ایک فقرے میں کر کے یکایک بنی اسرائیل کا یہ فکر جو شروع کر دیا گیا ہے، سرسری نگاہ میں یہ آدمی کو کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے۔ مگر سورت کے مدعا کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس کی مناسبت صاف سمجھ میں آجاتی ہے۔ سورت کا اصل مدعا کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے۔ آغا میں معراج کا ذکر صرف اس غرض کے لیے کیا گیا ہے کہ غنابین کو لگا کر دیا جائے کہ یہ باتیں تم سے وہ شخص کر رہا ہے جو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اس کے بعد

ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ ۖ إِنَّكَ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿۵۰﴾
وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿۵۱﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا

تم اُن لوگوں کی اولاد جو جنہیں ہم نے نوحؑ کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوحؑ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم پیدا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب اُن میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا، تو اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہمارے ہاتھ والے جب اللہ کے مقابلے میں سراٹھاتے ہیں تو دیکھ کر پھر ان کی کسی دردناک سزا دی جاتی ہے۔

۵۰ دلیل، یعنی اعتماد اور بھروسے کا مارا جس پر توکل کیا جلتے جس کے بہرہ اپنے معاملات کر دیے جائیں، جس کی طرف ہدایت اور اعتماد کے لیے رجوع کیا جائے۔

۵۱ یعنی نوح اودان کے ساتھیوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارے شایان شان ہی ہے کہ تم صرف ایک اللہ ہی کو اپنا کیل بناؤ، کیونکہ جن کی تم اولاد پر وہ اللہ ہی کو دلیل بنانے کی بدولت طوفان کی تباہی سے بچے تھے۔

۵۲ کتاب سے مراد یہاں توراہ نہیں ہے بلکہ مٹھب آسمانی کا مجموعہ ہے جس کے لیے قرآن میں اصطلاح کے طور پر لفظ "الکتاب" لکھی جگہ استعمال ہوتا ہے۔

۵۳ بائبل کے مجرہ کتب مقدسہ میں یہ تنبیہات مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔ پہلے فساد اور اس کے بُرے نتائج پر بنی اسرائیل کو زبور، یسعیاہ، یرمیاہ اور حزقی ایل میں متنبہ کیا گیا ہے، پھر دوسرے فساد اور اس کی سخت سزا کی پیش گوئی حضرت مسیحؑ نے کی ہے جو مٹی اور لٹاکی بخیلوں میں موجود ہے۔ ذیل میں ہم ان کتابوں کی متعلقہ جہازیں نقل کرتے ہیں تاکہ قرآن کے اس بیان کی پوری تصدیق ہو جائے۔

پہلے فساد پر تو مین تنبیہ حضرت داؤدؑ نے کی تھی جس کے الفاظ یہ ہیں:

”اُنھوں نے اُن قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا بلکہ اُن قوموں کے ساتھ مل گئے اودان کے سے کام کیسے گئے اودان کے جنوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پندہا بن گئے۔ بلکہ اُنھوں نے اپنی بیٹیوں کو شیشیا طین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا، یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو خون بہایا۔۔۔۔۔۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے بخلگوں پر پڑا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی اور اس نے

ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے؟

(باب ۱۰۶-۱۰۷ آیات ۲۴-۴۱)

اس جبارت میں ان واقعات کو جو بعد میں ہونے والے تھے، بعینہٗ ماضی بیان کیا گیا ہے، گویا کہ وہ ہو چکے۔ یہ کتاب آسمانی کا خاص انلاز بیان ہے۔

پھر جب یہ فساد عظیم رونما ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی کی خبر حضرت یسعیاہ نبی اپنے صحیفے میں یوں دیتے ہیں:

”اے، خطاکار گروہ، بدکرداری سے لدی ہوئی قوم، بدکرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداؤ کو ترک کیا، اسرائیل کے تھکوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟“ (باب ۱- آیت ۴-۵)

”وفا دار مٹی کیسی بدکار ہو گئی! وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راستبازی اس میں مستی تھی، لیکن اب غرانی رہتے ہیں..... تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ریشرت دوست اور انعام طلب ہے۔ وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور یتیموں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قابضوں فرماتا ہے کہ اے، میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔“ (باب ۲- آیت ۲۱-۲۲)

”وہ اہل مشرق کی رسوم سے پُر ہیں اور فلسطینیوں کی مانند شگون پیتے اور بیگازوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں..... اعدان کی سرزمین جنوں سے بھی پُر ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت، یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔“ (باب ۲- آیت ۶-۸)

”اور خداوند فرماتا ہے، چونکہ صیہون کی بیٹیاں (یعنی یروشلم کی رہنے والیاں) تلکبر ہیں اور گردن کشی اور شرف جہتی سے خراماں ہوتی اور اپنے پاؤں سے ناز رقتاری کرتی اور گنگلم و بجاتی جاتی ہیں اس لیے خداوند صیہون کی بیٹیوں کے سر گھنے اعدان کے بدن بے پردہ کر دے گا..... تیرے سردار تہ تیغ ہو چکے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوئے۔ اُس کے پھاٹک ماتم اور فوج کوں گئے اور وہ اہماز ہو کر خاک پر بیٹھے گی۔“ (باب ۳- آیت ۱۶-۲۶)

”اب دیکھ، خداوند دیانے فرات کے سخت شدید سیلاب، یعنی شاہ اسمد (اسیریا) اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا اور وہ اپنے سب نالوں پہاڑ اپنے سب کناروں پر بہر نکلتے گا۔“ (باب ۸- آیت ۷)

”یہاں لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خدا کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو عیب فیض سے کہتے ہیں کہ عیب بخیر نہ کرو اور نبیوں سے کہ ہم پر بھی فتوح ظاہر نہ کرو۔ ہم کو خوشگوار باتیں سننا اور ہم سے

جھوٹی نبوت کرو۔۔۔۔۔ پس اسرائیل کا قدس یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے ہو اور ظلم کو کج روی پر بھروسہ کرتے ہو اور اسی پر قائم ہو اس لیے یہ بدکرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسے پھٹی ہوئی ٹوڑا جو گرا چا بنتی ہے۔۔۔۔۔ وہ اسے کہارنے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریغ چکنا چور کرے گا، اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکڑا بھی ایسا نہ ملے گا جس میں جو ٹھکے پر سے آگ یا حوض سے پانی لیا جائے۔

(باب ۳۰۔ آیت ۹-۱۴)

پھر جب میلہ کے بند باکل ٹٹنے کر ٹٹھے تو یرمیاہ نبی کی آواز بلند ہوئی اور انھوں نے کہا:

”خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کونسی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بلالمان کی بیرونی کر کے باطل ہوئے۔۔۔۔۔ میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ، مگر جب تم داخل برسنے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکہ نہ بنایا۔۔۔ مدت ہوئی کہ تم نے اپنے جسے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے اور کہا کہ میں تابع نہ ہوں گی، ہاں، سر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہر سے درخت کے نیچے تو ہڈیاں کے لیے بیٹ لگئی (یعنی ہر طاقت کے آگے ٹھکی اور ہر بت کو سجدہ کیا)۔۔۔۔۔ جس طرح چور بکرا جانے پر سوا ہوتا ہے اسی طرح اسرائیل کا گھرنار سوا ہوا، وہ اداس کے بادشاہ اور امراء اور کاہن اور (جھوٹے) نبی، جو ملک ہی سے کھنڈے ہوئے، یرمیاہ اب ہے اور پتھر سے کہ تو نے مجھے جنم دیا۔ انھوں نے میری طرف منہ نہ کیا بلکہ بیٹھ کی، پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا لیکن تیرے وہ بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا، اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھ کو بچا سکتے ہیں تو اٹھیں، کیونکہ اُسے یہوداہ! جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں۔“ (باب ۲۔ آیت ۵-۲۸)

”خداوند نے مجھ سے فرمایا کیا تو نے دیکھا اگر برگشتہ اسرائیل (یعنی سامریہ کی اسرائیلی ریاست) نے کیا کیا؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہر سے درخت کے نیچے لگئی اور وہاں بدکاری (یعنی بت پرستی) کی۔۔۔۔۔ اور اس کی بے وفائی یہوداہ (یعنی یروشلم کی یہودی ریاست) نے یہ حال دیکھا پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زنا کاری (یعنی سرک) کے سبب میں سے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا (یعنی اپنی رحمت سے محروم کر دیا) تو بھی اس کی بے وفائی یہوداہ نہ ڈری بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی اور اپنی بدکاری کی بنیادی۔ یہ زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور گڑی کے ساتھ زنا کاری یعنی بت پرستی کی۔“ (باب ۳۰۔ آیت ۹-۱۴)

”یروشلم کے کچل میں گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو اس کے بچوں میں ڈھونڈو اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرتے والا اور سبائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا۔۔۔۔۔ میں تجھے کیسے معاف کروں، تیرے فرزندوں نے خدا کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہیں۔ جب میں نے ان کو

میر کیا تو انھوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر قبۂ خاؤں میں اکٹھے ہوئے۔ وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کے مانند ہوئے، ہر ایک صبح کے وقت اپنے بڑوسی کی بیوی پر ہنسانے لگا۔ خدا فرماتا ہے کہ میں ان باتوں کے لیے مزانہ دوں گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ (باب ۵۔ آیت ۱-۹)

”اے اسرائیل کے گھرانے! دیکھ میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے وہ زبردست قوم ہے۔ وہ قدیم قوم ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو نہیں سمجھتا۔ ان کے ترکش کھلی قبریں ہیں۔ وہ سب بہادر مرد ہیں۔ وہ تیری نسل کا تاج اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے۔ تیرے گائے بیل اور تیری بکریوں کو چٹ کر جائیں گے۔ تیرے انگور اور انجیر نکل جائیں گے۔ تیرے مضبوط شہروں کو جن تیرا بھروسہ تھا وہ تیرے لیے تار سے دیوان کر دیں گے۔“ (باب ۵۔ آیت ۱۵-۱۷)

”اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خواگاہوں کی اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا۔ میں یہوداہ کے شہروں میں اور یہوشلم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز دوں گا اور دین کی آواز موقوف کروں گا کیونکہ یہ ملک دیوان ہو جائے گا۔“ (باب ۷۔ آیت ۳۳-۳۴)

”ان کو میرے سامنے سے نکال دے کہ چلے جائیں۔ اور جب وہ پوچھیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا کہ خداوند نیل فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف، اور جو تلوار کے لیے ہیں وہ تلوار کی طرف اور جو کال کے لیے ہیں وہ کال کو، اور جو اسیری کے لیے ہیں وہ اسیری میں۔“ (باب ۱۵۔ آیت ۲-۳)

پھر میں وقت یہ حزقی ایل نبی اٹھے اور انھوں نے یہوشلم کو خطاب کر کے کہا:

”اے شہر، تو اپنے اندر خوزیزی کرنا ہے تاکہ تیرا وقت آجائے اور تو اپنے لیے بُت بناتا ہے تاکہ تجھے ناپاک کر دوں۔۔۔۔۔ دیکھ، اسرائیل کے امرا کے سب جو تجھ میں ہیں مقداد بھر خوزیزی پر مستعد تھے۔ تیرے اندر انھوں نے مال باپ کو حقیر جانا۔ تیرے اندر انھوں نے برداریوں پر ظلم کیا۔ تیرے اندر انھوں نے یتیموں اور یملاؤں پر ستم کیا۔ تو نے میری پاک چیزوں کو ناپاک جانا اور میرے بستروں کو ناپاک کیا۔ تیرے اندر وہ ہیں جو چھوڑی کر کے غن کر رہے ہیں۔ تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں۔ تیرے اندر وہ ہیں جو فسق و فجور کرتے ہیں۔ تیرے اندر وہ بھی ہیں جنھوں نے اپنے باپ کی حرم شکنی کی۔ تجھ میں انھوں نے اُس عورت سے جو ناپاکی کی حالت میں تھی مباشرت کی۔ کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی، کسی نے اپنی بہو سے بد ذاتی کی اور کسی نے اپنی بہن، اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر رکھا۔ کیا۔ تیرے اندر انھوں نے خوزیزی کے لیے رشوت تھاری کی۔ تو نے بیان اور سود لیا اور ظلم کر کے اپنے بڑوسی کو ٹوٹا اور مجھے شرمش کیا۔۔۔۔۔ کیا تیرے ہاتھوں میں زور ہو گا جب میں تیرا معاملہ فیصل کروں گا۔۔۔۔۔ ہاں میں تجھ کو قوموں میں بہتر مگر کروں گا اور تیری گندگی تجھ میں سے نابود کروں گا اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلِ
الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ

اسے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اُٹھائے جو نہایت زور اور قہر اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں

میں ناپاک ٹھہرے گا اور معلوم کرے گا کہ میں خداوند ہوں۔ (باب ۲۲۔ آیت ۲-۱۶)

یہ تھیں وہ تنبیہات جو بنی اسرائیل کو پہلے فسادِ عظیم کے موقع پر کی گئیں۔ پھر دوسرے فسادِ عظیم اور اس کے ہولناک نتائج پر حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا۔ مئی باب ۲۳ میں آنجناب کا ایک مفصل خطبہ درج ہے جس میں وہ اپنی قوم کے شدید اخلاقی زوال پر تنقید کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”اے یروشلم! اے یروشلم! تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جنیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے“

کتنی باریں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پر دل تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تو نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے دیران چھوڑا جاتا ہے۔ (آیت ۳۷-۳۸)

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرا یا نہ جائے۔“ (باب ۲۲-آیت ۲)

پھر جب رومی حکومت کے اہل کار حضرت مسیح کو صلیب دینے کے لیے لے جا رہے تھے اور لوگوں کی ایک بھڑک چڑھی ہوئی تھی، رومی سپہ سالار کے پیچھے جا رہی تھیں، تو انھوں نے آخری خطاب کرتے ہوئے مسیح سے فرمایا:

”اے یروشلم کی میٹھیو! میرے لیے نہ رُو دے بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رُو دے کیونکہ دیکھو، وہ

دن آتے ہیں جب کہیں گے کہ مبارک ہیں بائیس باد وہ پیٹ حوزہ جتنے اور وہ چھاتیان جنھوں نے دودھ

نہ پلایا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے گنا مزدور کریں گے کہ ہم پر گڑھ اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھالو“

(لوقا۔ باب ۲۳۔ آیت ۲۸-۳۰)

اس سے مراد وہ ہولناک تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی۔ اس کا

تاریخی پس منظر سمجھنے کے لیے صرف وہ اقتباسات کافی نہیں ہیں جو اوپر ہم مضبوط انبیاء سے نقل کر چکے ہیں بلکہ ایک مختصر تاریخ بیان بھی ضروری ہے تاکہ ایک طالب علم کے سامنے وہ تمام اسباب آجائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک حاملِ کتاب کو کامیاب اقامت کے منصب پر لگا کر ایک شکست خوردہ، غلام اور سخت پسماندہ قوم بنا کر رکھ دیا۔

حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد جدید بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو یہاں مختلف قومیں آباد تھیں۔ جیتی، اتوری،

کنانی، فرزی، نحوی، یوسوی، فلسطینی وغیرہ۔ ان قوموں میں بدترین قسم کا شرک پایا جاتا تھا۔ ان کے سب سے بڑے معبود کا نام اہل

تھا جسے یہ دیوتاؤں کا باپ کہتے تھے اور اسے عموماً سائنڈ سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اس کی بیوی کا نام عشیہ تھا اور اس سے خدائیں اور خدائیوں کی ایک پوری نسل چلی تھی جن کی تعداد ۷۰ تک پہنچی تھی۔ اس کی اولاد میں سب سے زیادہ زبردست نسل تھا جس کو بانی اور رؤسیدگی کا خدا اور زمین و آسمان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ شمالی علاقوں میں اس کی بیوی اثاٹ کہلاتی تھی اور فلسطین میں عتلات۔ یہ دونوں خائیں عشت اور افزائش نسل کی دیویاں تھیں۔ ان کے علاوہ کرنی دیوتا مت کا مالک تھا، کسی دیوی کے قبضے میں محبت تھی، کسی دیوتا کو باور قحط لانے کے اختیارات تفویض کیے گئے تھے، اور یوں ساری خدائی بہت سے معبودوں میں بٹ گئی تھی۔ ان دیوتاؤں اور دیویوں کی طرف ایسے ایسے ذلیل اور صاف و اعمال منسوب تھے کہ اخلاقی حیثیت انتہائی بدکردارانہ بھی ان کے ساتھ مشترک ہونا پسند نہ کرے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسی کینہ ستیوں کو خدا بنائیں اور ان کی پرستش کرے وہ اخلاق کی ذلیل ترین رستوں میں گرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو اعمال آثارِ مذکورہ کی کھدائیوں سے دریافت ہوئے ہیں وہ شدید اخلاقی گراؤ کی شہادت بہم پہنچاتے ہیں۔ ان کے ہاں بچوں کی قربانی کا عام رواج تھا۔ ان کے معابد ناکاری کے اٹھ بنے ہوئے تھے۔ عورتوں کو دیوتا داسیاں بن کر عبادت گاہوں میں رکھنا اور ان سے بدکاریاں کرنا عبادت کے اجزاء میں داخل تھا۔ اور اسی طرح کی اور بہت سی بد اخلاقیات ان میں پھیلی ہوئی تھیں۔

توراة میں حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو جو ہدایات دی گئی تھیں ان میں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ تم ان قوموں کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے فلسطین کی سرزمین چھین لینا اور ان کے ساتھ رہنے بسنے اور ان کی اخلاقی و اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرنا۔

لیکن بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ اس ہدایت کو بھول گئے۔ انہوں نے اپنی کوئی عمدہ سلطنت قائم نہ کی۔ وہ قبائلی مصیبت میں مبتلا تھے۔ ان کے ہر قبیلے نے اس بات کو پسند کیا کہ مفتوح علاقے کا ایک حصہ لے کر الگ ہو جائے۔ اس تفرقے کی وجہ سے ان کا کوئی قید بھی اتنا طاقتور نہ ہو سکا کہ اپنے علاقے کو مشرکین سے پوری طرح پاک کر دے۔ آخر کار انھیں یہ گوارا کرنا پڑا کہ مشرکین ان کے ساتھ رہیں بسیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے مفتوح علاقوں میں جگہ جگہ ان مشرک قوموں کی چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں بھی موجود رہیں جن کو بنی اسرائیل مسخر نہ کر سکے۔ اسی بات کی شکایت زبور کی اس عبارت میں کی گئی ہے جسے ہم نے حاشیہ ۱ کے آغاز میں نقل کیا ہے۔

اس کا پہلا خیازہ تو بنی اسرائیل کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان قوموں کے ذریعے سے ان کے اندر مشرک گھس آیا اور اس کے ساتھ بدعت و دوسری اخلاقی گندگیاں بھی لاہ پائے گئیں۔ چنانچہ اس کی شکایت بائبل کی کتاب قضاۃ میں یوں کی گئی ہے:

”اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور یسیرم کی پرستش کرنے لگے۔ اور انھوں نے خداوند اپنے

باپ دادا کے خدا کو بھلا نہیں بلکہ مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا اور دوسرے معبودوں کی جہاں کے

گدا گدا کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیر دی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے اور خداوند کو خیر

دلیا۔ وہ خداوند کو چھوڑ کر نسل اور عتلات کی پرستش کرنے لگے اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھر گیا۔

(باب ۲۔ آیت ۱۱۔ ۱۳)

بجہاں

بجہاں

بجہاں

بجہاں

عسکون

اس کے بعد دوسرا خیازہ انہیں یہ بھگتا پڑا کہ جن قوموں کی شہری ریاستیں انھوں نے چھوڑ دی تھیں انھوں نے لے لے
فلسطینوں نے، جن کا پورا علاقہ غیر مغلوب رہ گیا تھا، بنی اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ عہد قائم کیا اور پہلے درپے حملے کر کے
فلسطین کے بڑے حصے سے ان کو بے دخل کر دیا، حتیٰ کہ ان سے خداوند کے عہد کا صندوق (تاہوت سکیفہ) تک چھین لیا۔
آخر کار بنی اسرائیل کو ایک فرمانروا کے تحت اپنی ایک متحدہ سلطنت قائم کرنے کی مزدورت محسوس ہوئی، اور ان کی درخواست
پر حضرت سمائل نبی نے سنہ ۱۲۰۰ قبل مسیح میں طاہوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ (اس کی تفصیل سورہ بقرہ رکوع ۲۷ میں گنہ چکی ہے)۔
اس متحدہ سلطنت کے تین فرمانروا ہوئے۔ طاہوت (سنہ ۱۲۰۰ تا سنہ ۱۱۸۰ ق م)، حضرت داؤد علیہ السلام (سنہ ۱۱۸۰
تا سنہ ۱۱۰۰ ق م) اور حضرت سلیمان علیہ السلام (سنہ ۱۱۰۰ تا سنہ ۱۰۵۰ ق م)۔ ان فرمانرواؤں نے اس کام کو مکمل کیا جیسے بنی
اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ صرف شمالی ساحل پر فقیہوں کی اور جنوبی ساحل پر فلسطینوں کی ریاستیں
باقی رہ گئیں جنہیں مسخر کیا جاسکا اور محض باج گزار بنانے پر اکتفا کیا گیا۔

حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل پر دنیا پرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا اور انھوں نے آپس میں لڑکر اپنی دو الگ سلطنتیں
قائم کر لیں۔ شمالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل، جس کا پایہ تخت آشور کا سامریہ قرار پایا۔ اور جنوبی فلسطین اور
اودم کے علاقے میں سلطنت یہود جس کا پایہ تخت یروشلم رہا۔ ان دونوں سلطنتوں میں سخت رقابت اور کشمکش اول روز سے
شروع ہو گئی اور آخر تک رہی۔

ان میں سے اسرائیلی ریاست کے فرمانروا اور باشندے ہمسایہ قوموں کے مشرکانہ عقائد اور اخلاقی خداد سے
سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور یہ حالت اپنی انتہا تک پہنچ گئی جب اس ریاست کے فرمانروا اپنی اپنے عید کی
مشرک شہزادی آیزیل سے شادی کر لی۔ اس وقت حکومت کی طاقت اور ذرائع سے شرک اور بد اخلاقیوں سیلاب کی طرح
اسرائیلیوں میں پھیلنی شروع ہوئیں حضرت الیاس اور حضرت الیسع علیہما السلام نے اس سیلاب کو روکنے کی انتہائی کوشش
کی مگر یہ قوم جس تنزل کی طرف جا رہی تھی اس سے باز نہ آئی۔ آخر کار اللہ کا غضب آشوریوں کی شکل میں دولت اسرائیل کی
طرف منہ ہوا اور فریں مدی قبل مسیح سے فلسطین پر آشوری فوجیں کے مسلسل حملے شروع ہو گئے۔ اس دور میں عاموس نبی
(سنہ ۷۶۰ تا سنہ ۷۴۰ قبل مسیح) اور پھر ہوسیع نبی (سنہ ۷۴۰ تا سنہ ۷۳۰ قبل مسیح) نے اٹھ کر اسرائیلیوں کو پہلے دسپے تنبیہات
کیں، مگر جس غفلت کے فتنے میں وہ مرنے لگے وہ تنبیہ کی ترشی سے اور زیادہ تیز ہو گیا۔ یہاں تک کہ عاموس نبی کو شاہ اسرائیل
نے ملک سے بھگل جانے اور دولت سامریہ کے حدود میں اپنی نبوت بند کر دینے کا نوٹس دے دیا۔ اس کے بعد کچھ زیادہ
مدت نہ گزری تھی کہ خدا کا عذاب اسرائیلی سلطنت اور اس کے باشندوں پر ٹوٹ پڑا۔ سنہ ۷۲۰ قبل مسیح میں آشور کے
سخت گیر فرمانروا سارگون نے سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، ہزار ہا اسرائیلی تہ تیغ کیے گئے۔ ۷۲۰ ہزار
سے زیادہ بااثر اسرائیلیوں کو ملک سے نکال کر آشوری سلطنت کے مشرقی اضلاع میں تہ تیغ کر دیا گیا اور دوسرے علاقوں
سے لاکھوں قوموں کو اسرائیل کے علاقے میں بایا گیا جن کے درمیان رہ رہ کر چاکھچا اسرائیلی عنصر بھی اپنی قومی تہذیب سے
روز بروز زیادہ بیگانہ ہوتا چلا گیا۔

الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَادُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا كَثْرَ
نَفِيرًا ۖ إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا نَفْسِكُمْ تَفْوَانُ إِن أَسَأْتُمْ

اُن پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا
دیتی۔ دیکھو! تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور بُرائی کی تو وہ تمہاری اپنی

بنی اسرائیل کی دوسری ریاست جو یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام
بعد بہت جلدی شرک اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی، مگر نسبتاً اس کا اعتقادی اور اخلاقی زوال دولت اسرائیل کی بہت سست
رفتہ تھا اس لیے اس کو مہلت بھی کچھ زیادہ دی گئی۔ اگرچہ دولت اسرائیل کی طرح اس پر بھی انوریوں نے پے در پے حملے
کئے، اس کے شہروں کو تباہ کیا، اس کے پایہ تخت کا محاصرہ کیا، لیکن یہ ریاست انوریوں کے ہاتھوں ختم نہ ہو سکی بلکہ حضرت
بلع گز ارمین کر رہ گئی۔ پھر جب حضرت یسیاہ اور حضرت یرمیاہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہودیہ کے لوگ بُت پرستی اور
بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے تو شہر قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یرشلیم سمیت پوری دولت یہودیہ کو محاصرہ کر لیا
اور یہودیہ کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا۔ یہودیوں کی بد اعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا اور حضرت یرمیاہ کے
سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعلیٰ و دست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش
کرنے لگے۔ آخر شہر قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی اینٹ سے
اینٹ بجا دی، یہوشلم اور یاسیل سلیمانی کو اس طرح پوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی، یہودیوں کی بہت
بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک ملک میں منتشر کر دیا اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ گئے وہ بھی ہمسایہ قوتوں
کے ہاتھوں بڑی طرح ذلیل اندھا مال ہو کر رہے۔

یہ واقعہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا تھا، اور یہ تھی وہ پہلی سزا جو اس کی پاداش میں ان کو دی گئی۔
یہاں تک سامریہ اور اسرائیل کے لوگوں کا تعلق ہے، وہ تو اخلاقی و اعتقادی زوال کی پستیوں میں گرنے کے بعد پھر نہ ہٹے
مگر یہودیہ کے باشندوں میں ایک بقیہ ایسا موجود تھا جو خیر قائم اور خیر کی دعوت دینے والا تھا۔ اس نے اُن لوگوں میں
بھی اصلاح کا کام جاری رکھا جو یہودیہ میں بچے کچھ نہ گئے تھے، اور اُن لوگوں کو بھی توبہ و انابت کی ترغیب دی جو بابل
اور دوسرے علاقوں میں جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ آخر کار رحمت الہی ان کی مددگار ہوئی۔ بابل کی سلطنت کو زوال ہوا اور ۳۳۰
قبل مسیح میں بابلی فاتح سائرس (غورس یا خسرو) نے بابل کو فتح کیا اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے فرمان جاری کر دیا
کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہودیوں کے

جلد حقوق محفوظہ
حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کی سلطنت
تفہیم القرآن جلد دوم
برائے بنی اسرائیل
صفحہ ۵۹۸
سنہ ۱۳۹۸ قبل مسیح

مکتبہ دارالعلوم
کراچی

نقشہ جغرافیہ

برائے بنی اسرائیل

صفحہ (۱)

۵۹۱

بنی اسرائیل کی دوریا میں یہودیہ اور اسرائیل

۸۶

تفسیر القرآن جلد دوم

مکتبہ اسلامیہ

کراچی

قالیہ پر قافلے یہودیہ کی طرف جانے شروع ہو گئے جن کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ سائرس نے یہودیوں کو مکمل سیلانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دی، مگر ایک عرصے تک ہمسایہ قومیں جو اس علاقے میں آباد ہو گئی تھیں، مزاحمت کرتی رہیں۔ آخر داریوس (دارا) اول نے ۵۲۰ ق م میں یہودیہ کے، سوری بادشاہ کے پوتے زرو بابل کو یہودیہ کا گورنر مقرر کیا اور اس نے جتنی بنی، زکریاہ بنی اور سردار کاہن پیشور کی نگرانی میں پہلی مقدس مندر سے تعمیر کیا۔ پھر ۴۵۰ ق م میں ایک جلاوطن گروہ کے ساتھ حضرت عزریا (عزریاہ) یہودیہ پہنچے اور انہوں نے اترتخت شنا دارا کا سرسبزیا اور شیر) سے ایک فرمان کی وجہ سے ان کو مجاز کیا کہ:

تو اپنے خدا کی اُس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی، احاکوں اور تافضوں کو مقرر کرنا کہ میا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اُس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ، اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت ہو، یا جلا وطنی، یا مال کی ضبطی، یا قید۔ (حور۔ باب ۸۔ آیت ۲۵-۲۶)

اس فرمان سے فائدہ اٹھا کر حضرت عزریہ نے دین موسوی کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر و صلاح کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا، بائبل کی کتب جمع کر، جن میں تورات تھی، مرتب کر کے شائع کیا، یہودیوں کی، دینی تعمیر کا انتظام کیا، قوانین سزائیت کو نافذ کر کے ان عقائد کی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے گھس آئی تھیں، ان تمام مشرک عورتوں کو طلاق دلائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے اور بنی اسرائیل سے از سر نو زندگی بن گئی اور اس کے آئین کی پیروی کا میثاق لیا۔

۴۴۵ ق م میں شیاہ سے زیر قبضہ ایک اور جلاوطن گروہ یہودیہ واپس آیا اور شاہ ایران نے نجیہ کو یہود شہم کا حاکم مقرر کر کے اس امر کی اجازت دی کہ وہ اس کی شہر بنیہ تعمیر کرے۔ اس طرح ڈیڑھ سو سال بعد بیت المقدس پھر سے آباد ہوا اور یہودی مذہب و تہذیب کا مرکز بن گیا۔ مگر شمالی فلسطین اور سامریہ کے اسرائیلیوں نے حضرت عزریہ کی اصلاح و تجدید سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ بیت المقدس کے مقابلے میں اپنا ایک مذہبی مرکز جو زیم پر تعمیر کر کے اس کو قبلہ اہل کتاب بنانے کی کوشش کی۔ اس طرہ یہودیوں اور سامریوں کے درمیان بعد از زیادہ بڑھ گیا۔

ایرانی سلطنت کے زوال اور سکندر اعظم کی فتوحات اور پھر یونانیوں کے خروج سے یہودیوں کو کچھ مدت کے لیے ایک سخت دھچکا لگا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت جن تین سلطنتوں میں تقسیم ہوئی تھی، ان میں سے شام کا علاقہ اُس سلوکی سلطنت کے حصے میں آیا جس کا پایہ تخت انطاکیہ تھا اور اس کے فرمانروا انطیوکس ثالث نے شام و فلسطین فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ یونانی نافع، جو مذہباً مشرک، اور اخلاقاً باہت پسند تھے، یہودی مذہب و تہذیب کو سخت ناگوار محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں سیاسی اور معاشی دباؤ سے یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا اور خود یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصہ عنصر ان کا آلہ کار بن گیا۔ اس خارجی مداخلت نے یہودی قوم میں تفرقہ ڈال ڈیا۔ ایک گروہ نے یونانی لباس، یونانی زبان، یونانی طرز معاشرت اور یونانی کھیلوں کو اپنایا اور دوسرا گروہ اپنی تہذیب

فَلَمَّا فَازَاجَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۝

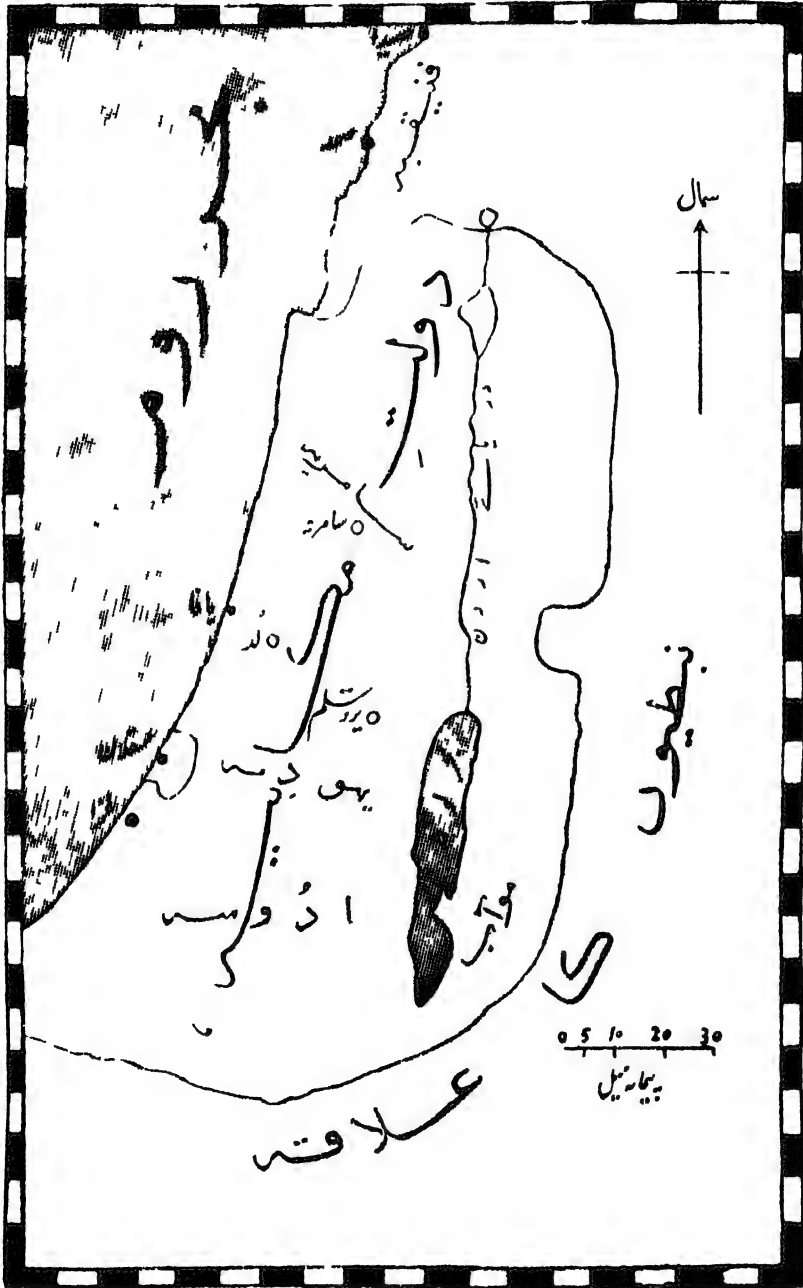
ذات کے لیے بُرائی ثابت ہوئی پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد (بیت المقدس) میں اُسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اُسے تباہ کر کے رکھ دیں

پرمختی کے ساتھ قائم رہا۔ مسلمانوں میں انیسویں صدی (جس کا لقب ایسی فانیس یعنی مظہر خدا) تھا جب تخت نشین ہوا تو اس نے پوری جابرانہ طاقت سے کام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کی بیخ کنی کرینی چاہی۔ اس نے بیت المقدس کے ہیکل میں زہر دھنسی بت رکھوائے اور یہودیوں کو مجبور کیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ اس نے قرآن کا، یقرآنی بند کرائی۔ اس نے یہودیوں کو مشرکانہ قربان گاہوں پر ترمانیاں کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ان سب لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز کی جو اپنے گھروں میں قدامت کا نسخہ رکھیں، یا سبت کے احکام پر عمل نہ کریں، یا اپنے بچوں کے خنہ کرائیں۔ لیکن یہودی، اس جبر سے مغلوب نہ ہوئے اور ان کے اندر ایک زبردست، تحریک اُٹھی جو تاریخ پر نگاہی بغاوت کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ اس کشمکش میں یونانیت زدہ یہودیوں کی ساری ہمدردیاں یونانیوں کے ساتھ تھیں، اور انھوں نے عملاً مقابلی بغاوت کو کچلنے میں انھار کے ظالموں کا پورا ساتھ دیا، لیکن عام یہودیوں میں حسرت، اُزیر کی چوٹی، ہونی دُرج دیدار کی کائنات، دست اثر تھا کہ وہ سب ملکایوں کے ساتھ ہو گئے اور آخر کار انھوں نے یونانیوں کو نکل کر انجی ایک آزاد یعنی رہاست قائم کر لی جو مسلمانوں کی ملک قائم رہی۔ اس ریاست کے حدود پھیل کر رفتہ رفتہ اس پورے رقبے پر حاوی ہو گئے جو کبھی یہودیہ اور اسرائیل کی ریاستوں کے زیر نگین تھے، بلکہ فلسطین کا بھی ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں آگیا جو حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے زمانے میں بھی مسخر نہ ہوا تھا۔ انہی واقعات کی طرف قرآن مجید کی زیر تفسیر آیت اشارہ کرتی ہے۔

۱۹ اس دوسرے فساد اور اس کی سزا کا تاریخی پس منظر یہ ہے:

مکہ یوں کی تحریک جس اخلاقی دینی روح کے ساتھ اُٹھی تھی، وہ بہت درجہ فنا ہوتی چلی گئی اور اس کی جگہ خالص دنیا پرستی اور بے روح ظاہر داری نے سلی۔ آخر کار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور انھوں نے خود دی فاجر پرمی کو فلسطین آنے کی دعوت دی چنانچہ پرمی مسلمانوں میں اس ملک کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آنا دی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن رومی فاتحین کی مستقل پامیسی تھی کہ وہ مفتوح علاقوں پر براہ راست اپنا نظم و نسق قائم کرنے کی بہ نسبت مقامی حکمرانوں کے ذریعے سے بالواسطہ اپنا کام نکالنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس لیے انھوں نے فلسطین میں اپنے زیر سایہ ایک دیسی ریاست قائم کر دی جو بالآخر مسلمانوں میں ایک ہوشیار یہودی میر و دنا می کے قبضے میں آئی۔ یہ

نقشہ القرآن جلد دوم
 فلسطین بزبانہ دولتِ مکابینہ
 جاتون محفوظ
 اے سی اسرائیل روع (۱)
 صفحہ ۶۰۰

مکتبہ اسلامیہ
 سرائیہ لاہور

حقوق محفوظ

عظیم کی سلطنت
تعمیر القرآن جلد دوم
برائے بنی اسرائیل
سلسلہ سائنس و معاش
صفحہ ۶۰۱ (۱۱)

مکتبہ اسلامیہ
کراچی

شخص ہیرودہ اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی فرمانروائی پورے فلسطین اور شرقِ اردن پر سلسلہ سے قبل مسیح تک رہی۔ اس نے ایک طرف مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا، اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فروغ دے کر اور رومی سلطنت کی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے قیصر کی بھی خوشنودی حاصل کی۔ اس زمانے میں یہودیوں کی دینی و اخلاقی حالت گرتے گرتے نعال کی آخری حد کو پہنچ چکی تھی۔

ہیرودہ کے بعد اس کی ریاست تین حصوں میں تقسیم ہو گئی۔

اس کا ایک بیٹا اور فلادس سامریہ، یہودیہ اور شمالی اُردن کا فرمانروا ہوا، مگر سلسلہ میں قیصر اگستس نے اس کو معزول کر کے اس کی پوری ریاست اپنے گورنر کے ماتحت کر دی اور سلسلہ مذہب کی تنظیم قائم رہا یہی زمانہ تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اُٹھے اور یہودیوں کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر ان کی مخالفت کی اور رومی گورنر پونتس پیلطس سے ان کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔

ہیرودہ کا دوسرا بیٹا ہیرودیا نیٹمی پاس شمالی فلسطین کے علاقہ گلیل اور شرقِ اردن کا مالک ہوا اور یہی وہ شخص ہے جس نے ایک رقاصہ کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی مندر کیا۔

اس کا تیسرا بیٹا فلپ، کوہِ حرمون سے دیائے یروک تک کے علاقے کا مالک ہوا اور یہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر رومی دیوانی تہذیب میں غرق تھا۔ اس کے علاقے میں کسی کلمہ خیر کے بچنے کی انہی گنجائش بھی نہ تھی جتنی فلسطین کے دوسرے علاقوں میں تھی۔

سلسلہ میں ہیرودہ اعظم کے پوتے ہیروداگرپا کو رومیوں نے ان تمام علاقوں کا فرمانروا بنا دیا جن پر ہیرودہ اعظم اپنے زمانے میں حکمران تھا۔ اس شخص نے برسرِ اقتدار آنے کے بعد مسیح علیہ السلام کے پیروں پر مظالم کی انتہا کر دی اور اپنا پورا زور خدا ترسی و اصلاحِ اخلاق کی اس تحریک کو کچلنے میں صرف کر ڈالا جو حاریوں کی بہنائی میں چل رہی تھی۔

اس دور میں عام یہودیوں اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی جو حالت تھی اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ان تنقیدِ دل کا مطالعہ کرنا چاہیے جو مسیح علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں ان پر کی ہیں۔ یہ سب خطبے اتنا جلیلِ اربعہ میں موجود ہیں۔ پھر اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ امر کافی ہے کہ اس قوم کی آنکھوں کے سامنے یحییٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ انسان کا سر قلم کیا گیا مگر ایک آواز بھی اس ظلمِ عظیم کے خلاف نہ اُٹھی۔ اور پوری قوم کے مذہبی پیشواؤں نے مسیح علیہ السلام کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا مگر تھوڑے سے راستہ باز افراد کے سوا کوئی نہ تھا جو اس بد بختی پر ماتم کرتا۔ حد یہ ہے کہ جب پونتس پیلطس نے ان شامت زدہ لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہاری عید کا دن ہے اور قاعدے کے مطابق میں سزائے موت کے مستحق مجرموں میں سے ایک کو چھوڑ دینے کا مجاز ہوں، بتاؤ مسیح کو چھوڑ دوں یا برباد ڈاؤں کو؟ تو ان کے پورے مجمع نے بیک آواز ہو کر کہا کہ برباد ڈاؤں کو چھوڑ دے۔ یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت تھی جو اس قوم پر قائم کی گئی۔

اس پرتھوڑا زمانہ ہی گزرا تھا کہ یہودیوں اور رومیوں کے درمیان سخت کشمکش شروع ہو گئی اور سلسلہ اور سلسلہ کے درمیان یہودیوں نے کھلی بغاوت کر دی۔ ہیروداگرپا پاشانی اور رومی پروکیو رٹر فلوس، دونوں اس بغاوت کو فرو کرنے میں کام

وَقَفَّاهُمْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ أَن يَرْحَمَهُمْ وَإِن عُدْتُمْ عَدُنَا مَوْجَعْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا
اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کیا فر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ
بناد رکھا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ ماہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے
کام کرنے لگیں انھیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور بڑے لوگ آخرت کو نہ مانیں انھیں
ہم نے آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا اور شام میں شمس نے بندر شمیر
پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر قتل عام میں ایک لاکھ ۳۳ ہزار آدمی مارے گئے، ۶۵ ہزار آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے،
ہزار ہا آدمی بکے کپڑے کر مصری کاذب میں کام کرنے کے لیے بیچ دیے گئے، ہزاروں آدمیوں کو بکے کر مختلف شہروں میں بھجوا دیا تاکہ
یعنی قیدیوں اور غلاموں میں ان کو جنگی جازدوں سے بھڑوانے یا شمشیر زدن کے کھیل کا حقہ مشق بننے کے لیے استعمال
کیا جائے۔ تمام دروازے تاحسن رکھیں غائبین کے لیے چن لی گئیں، اور یہ شلم کے شہر اور مکمل کو مسمار کر کے پونہ خفاک
کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اتقہ دار لایا گیا کہ دو ہزار برس تک اس کو پھر سزا دھانے کا موقع نہ ملا اور شلم
کا مکمل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں قیصر میڈیریاں نے اسی شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا اور اس میں
دہائے دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔

یہی وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دوسرے فساد عظیم کی پاماش میں ملی۔

۱۷۔ اس سے یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ اس پوری تقریر کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں۔ مخاطب تو کفار مکہ ہی ہیں، مگر
چونکہ ان کو متنبہ کرنے کے لیے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چبہ عبرتناک شرمش کیے گئے۔ نتیجہ ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱

فلسطین حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں

مرکز اسلامی اسکول

سراہون، بونہ

عَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑩ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ
دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ⑪ وَجَعَلْنَا
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا تَفْصِيلًا ⑫

یہ غروپتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب ہیٹا کر رکھا ہے۔

انسان خیر مانگنے کے بجائے شر مانگتا ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوتا ہے۔

دیکھو، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا، اُد
دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب کر سکو۔ اسی
طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ نیز کر کے رکھا ہے۔

اللہ مدعا یہ ہے کہ جو شخص یا گروہ یا قوم اس قرآن کی تنبیہ و نہاش سے راہ راست پر نہ آئے، اسے پھر اس سزا کے
لیے تیار رہنا پڑے جو بنی اسرائیل نے بھگتی ہے۔

اللہ یہ جواب ہے کفار کہ کی اُن ایمانہ باتوں کا جو وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بس لے آؤ وہ عذاب
جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو۔ اوپر کے بیان کے بعد مدعا یہ فقرہ ارشاد فرمانے کی غرض اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جو قوفو بغیر
مانگنے کے بھائے عذاب مانگتے ہو، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ خدا کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو اس کی کیا گت بنتی ہے؟
اس کے ساتھ اس فقرے میں ایک لطیف تنبیہ مسلمانوں کے لیے بھی تھی جو کفار کے ظلم و ستم اور ان کی ہمت و دھرمیدگی
تنگ آکر کبھی کبھی ان کے حق میں نزول عذاب کی دعا کرنے لگتے تھے، حالانکہ ابھی انہی کفار میں ہمت سے وہ لوگ موجود تھے جو
آگے چل کر ایمان لانے والے اور دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا بصر
واقع ہوتا ہے، ہر دو چیز ناگٹھٹھا ہے جس کی بروقت ضرورت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں اسے خود تجربہ سے معلوم
ہو جاتا ہے کہ اگر اُس وقت اُس کی دعا قبول کر لی جاتی تو وہ اس کے حق میں خیر نہ ہوتی۔

اللہ مطلب یہ ہے کہ اختلافات سے گھبرا کر کیانی دیک رگنی کے لیے بے چین نہ ہو۔ اس دنیا کا تو سارا کارخانہ

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝۳۱ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا ۝۳۲ مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

ہر انسان کا شگون ہم نے اُس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اُس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔

جو کوئی راہِ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے،

ہی اختلاف اور امتیاز اور تفریق کی بدولت چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر تمہارے سامنے نمایاں ترین نشانیاں یہ رات اور دن ہیں جو روز تم پر طاری ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھو کہ ان کے اختلاف میں کتنی عظیم الشان مصلحتیں موجود ہیں۔ اگر تم پر دائیامیک ہی حالت طاری رہتی تو کیا یہ ہنگامہ وجود چل سکتا تھا؟ پس جس طرح تم دیکھ رہے ہو کہ عالم طبیعیات میں فرق و اختلاف اور امتیاز کے ساتھ بے شمار مصلحتیں وابستہ ہیں، اسی طرح انسانی مزاجوں اور خیالات اور رجحانات میں بھی جو فرق و امتیاز پایا جاتا ہے وہ بڑی مصلحتوں کا حامل ہے۔ جیسا کہ میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق الفطری مداخلت سے اس کو ٹاکر الیسیاؤں کو جبرائیک اور زمین بنا دے، یا کافروں اور فاسقوں کو ہلاک کر کے دنیا میں صرف اہل ایمان و طاعت ہی کو باقی رکھا کرے۔ اس کی خواہش کہ اتنا اتنا ہی غلط ہے جتنا یہ خواہش کرنا کہ صرف دن ہی دن رہا کرے، رات کی تاریکی سرے سے کبھی طاری ہی نہ ہو۔ البتہ خیر جس چیز میں ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کی روشنی جن لوگوں کے پاس ہے وہ اسے لے کر مصلحت کی تاریکی دور کرنے کے لیے مسلسل سعی کرتے رہیں، اور جب رات کی طرح کوئی تاریکی کا دور آئے تو وہ سورج کی طرح اُس کا پیچھا کریں، یہاں تک کہ روز روشن نمودار ہو جائے۔

۱۳۲ یعنی ہر انسان کی نیک بختی و بد بختی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب و وجوہ خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہیں۔ اپنے اوصاف، اپنی سیرت و کردار اور اپنی تربیت اور قوت فیصلہ و انتساب کے استعمال سے وہ خود ہی اپنے آپ کو سعادت کا مستحق بھی بناتا ہے اور تفاوت کا مستحق بھی۔ نادان لوگ اپنی تمت کے شگون کا باہر لیتے پھرتے ہیں اور ہمیشہ خارجی اسباب ہی کو اپنی بد بختی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا پروانہ خیر و شر ان کے اپنے گلے کا ہمارے۔ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں تو دیکھ لیں کہ جس چیز نے ان کو لگا ڈکھو تباہی کے راستے پھٹا لا اور پھٹکا غائب و خاسر بنا کر چھوڑا وہ ان کے اپنے ہی برے اوصاف اور برے فیصلے تھے، نہ یہ کہ باہر سے اگر کوئی چیز ذمہ داری

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
اُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝۱۵

اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اُسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائیگا۔
اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ (لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے)
ایک پیغام بر نہ بھیج دیں۔

مسلط ہو گئی تھی۔

۱۵ یعنی راہِ راست اختیار کر کے کوئی شخص خدا پر یا رسول پر یا اصلاح کی کوشش کرنے والوں پر کوئی احسان
نہیں کرتا بلکہ خود اپنے ہی حق میں بھلا کرتا ہے۔ اور اسی طرح گمراہی اختیار کر کے یا اس پر اصرار کر کے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا اپنا
ہی نقصان کرتا ہے۔ خدا اور رسول اور ایمان حق انسان کو فطرۂ مستقن سے پانے اور صحیح راہ دکھانے کی جو کوشش کرتے
ہیں وہ اپنی کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ انسان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ ایک غفلت زدہ آدمی کا کام یہ ہے کہ جب دلیل سے
اس کے سامنے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا جائے اور نسبت اور شعار پرستیوں کو چھوڑ کر سیدھی طرح باطل
سے باز آجائے اور حق اختیار کر لے۔ نصیب یا مفاد پرستی سے کام لے گا تو وہ اپنا آپ ہی بدخوا ہوگا۔

۱۶ یہ ایک نہایت اہم اصولی حقیقت ہے جسے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے،
کیونکہ اسے سمجھ کر بغیر انسان کا طرز عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ایک متقل اخلاقی
ذمہ داری رکھتا ہے اور اپنی شخصی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شخص اس کے
ساتھ شریک نہیں ہے۔ دنیا میں ذواہ کہتے ہی آدمی، خنثی ہی تو ہیں اور کتنی ہی نسلیں اور پشتیں ایک کام یا ایک طریق عمل میں
شریک ہوں، بہر حال خدا کی آخری عدالت میں ہر شخص کا عمل کا تجزیہ کر کے ایک ایک انسان کی ذاتی ذمہ داری الگ شخص
کرنی جائے گی اور اس کو جو کچھ بھی ہوا یا نہ ہو اس کی اس بات کی سزا ملے گی جس کا وہ خود اپنی انفرادی حیثیت میں ذمہ دار ثابت ہوگا۔
اس انصاف کی میزان میں نہ یہ ممکن ہوگا کہ دوسرے کے کیے کا وبال اس پر ڈال دیا جائے، اور نہ ہی ممکن ہوگا کہ اس کے
کرتوں کا بارگناہ کسی اور پر پڑ جائے۔ اس لیے ایک دانش مند آدمی کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں بلکہ
اسے ہر وقت اس بات پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اگر اسے اپنی ذاتی ذمہ داری کا صحیح احساس ہو تو وہ دوسرے
خواہ کچھ کر رہے ہوں، وہ بہر حال اسی طرز عمل پر ثابت قدم رہے گا جس کی جواب دہی خدا کے حضور وہ کا میابی کے ساتھ
کر سکتا ہو۔

۱۷ یہ ایک اور اصولی حقیقت ہے جسے قرآن بار بار مختلف طریقوں سے انسان کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا
فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَمْ
أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَى بِرَبِّكَ

جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو، کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے

کرتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام عدالت میں بغیر ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ پیغمبر اور اس کا لایا ہوا پیغام ہی بندوں پر خدا کی حجت ہے۔ یہ حجت قائم نہ ہو تو بندوں کو عذاب دینا خلاف انصاف ہو گا، کیونکہ اس صورت میں وہ یہ غلط فہمی کر سکیں گے کہ ہمیں آگاہ کیا ہی نہ گیا تھا پھر اب ہم پر یہ گرفت کیسی، مگر جب یہ حجت قائم ہو جائے تو اس کے بدلہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اُن لوگوں کو سزا دی جائے جنہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغام سے منہ موڑا ہو، یا اسے یا کر پھر اس سے انحراف کیا ہو۔ بے وقوف لوگ اس طرح کی آیات پڑھ کر اس سوال پر غور کرنے لگتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا ان کی پوزیشن کیا ہو گی۔ حالانکہ ایک عقلمند آدمی کو غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ تیرے پاس تو پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب تیری اپنی پوزیشن کیلئے ہے۔ رہے دوسرے لوگ، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے پاس، کب، کس طرح اور کس حد تک اس کا پیغام پہنچا اور اس نے اس کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا اور کیوں کیا۔ عالم الغیب کے سوا کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ کس پر اللہ کی حجت پوری ہوئی ہے اور کس پر نہیں ہوئی۔

۱۵ اس آیت میں حکم سے مراد حکم طبعی اور قانون فطری ہے۔ یعنی قدرتی طور پر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی شامت آنے والی ہوتی ہے تو اس کے مترفین ناستن ہو جاتے ہیں۔ ہلاک کرنے کے ارادے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یونہی بے تصور کسی بستی کو ہلاک کرے گا ارادہ کر لیتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسانی آبادی بلائی کے واسطے پہل پڑتی ہے اور اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے تباہ کرنا ہے تو اس فیصلے کا ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے۔
دراصل جس حقیقت پر اس آیت میں متنبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کو آخر کار جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے کھاتے پیتے، خوشحال لوگوں اور اونچے طبقوں کا بگاڑ ہے۔ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم و ستم اور ہلکاریاں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں، اور آخر ہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈالتا ہے۔ لہذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہو اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے اُن اقتدار کی باگیں اور

بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝۱۷ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ
 جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
 يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۝۱۸ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى
 لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝۱۹ كَلَّا
 نَبُذُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ

بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔

جو کوئی عاجلہ کا خواہشمند ہو، اسے ہم دسے دینے میں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقصود میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا طاعت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر آگ اور آخرت کا خواہشمند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جنت کے لیے سعی کرے، اور ہو وہ مؤمن تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، و دوزخ فریقوں کو ہم (دنیا میں) سامانِ زیست دیے جا رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطا کیا ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی

معاشی دولت کی کنیاں کم ظرف اور باخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے پائیں۔

۱۹ عاجلہ کے لغوی معنی ہیں جلدی ملنے والی چیز۔ اور اصطلاحاً قرآن مجید اس لفظ کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے جس کے فائدے اور نتائج اسی زندگی میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے کی اصطلاح ”آخرت“ ہے جس کے فوائد اور نتائج کو موت کے بعد دوسری زندگی تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔

۲۰ مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کو نہیں، بلکہ آخرت تک مہر کر لے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی خوشیوں کا مقصود صرف دنیا اور اس کی کامیابیوں اور خوشحالیوں ہی کو بناتا ہے، اسے جو کچھ بھی ملے گا بس دنیا میں مل جائے گا آخرت میں وہ کچھ نہیں پاسکتا۔ اور بات صرف یہیں تک نہ رہے گی کہ اسے کوئی خوشحالی آخرت میں نصیب نہ ہوگی، بلکہ مزید برآں دنیا پرستی اور آخرت کی جو بادبیدی و ذمہ داری سے بے پروائی اس کے طرز عمل کو بنیادی طور پر ایسا غلط کر کے رکھ دے گی کہ آخرت میں وہ اٹا جہنم کا مستحق ہوگا۔

۲۱ یعنی اس کے کام کی قدر کی جائے گی اور جتنی اجر جیسی کو شش بھی اس نے آخرت کی کامیابی کے لیے

مَحْظُورًا ۲۰) اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَآ اٰخِرَةَ
اَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۲۱) لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اٰلٰهًا اٰخَرَ
فَتَقَعْدَ مَذْمُوْمًا تَخْذُوْلًا ۲۲) وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا

۲

نہیں تھے۔ مگر دیکھ لو، دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت میں اُس کے درجے اور بھی زیادہ بڑے ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا اور نہ طاعت زدہ اور بے یار و مددگار مٹھا رہ جائے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ:

(۱) تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو، مگر صرف اُس کی۔

کی ہوگی اس کا پھل وہ ضرور پائے گا۔

۲۲ یعنی دنیا میں رزق اور سامان زندگی دنیا پرستوں کو بھی مل رہا ہے اور آخرت کے طلبگاروں کو بھی۔ عظیم الشان کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ نہ دنیا پرستوں میں یہ طاقت ہے کہ آخرت کے طلبگاروں کو رزق سے محروم کر دیں، اور نہ آخرت کے طلب گار ہی یہ قدرت رکھتے ہیں کہ دنیا پرستوں تک اللہ کی نعمت نہ پہنچنے دیں۔

۲۳ یعنی دنیا ہی میں یہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے کہ آخرت کے طلبگار دنیا پرست لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کے کھانے اور لباس اور مکان اور سواریاں اور تمدن و تہذیب کے ٹھاٹھ اُن سے کچھ بڑھ کر ہیں۔ بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاتے ہیں صداقت، ایمان اور امانت کے ساتھ پاتے ہیں، اور وہ جو کچھ پارہے ہیں ظلم سے، بے ایمانیوں سے، اور طرح طرح کی حرام خوریوں سے پارہے ہیں۔ پھر ان کو جو کچھ ملتا ہے اعتدال کے ساتھ خرچ ہوتا ہے، اس میں سے حق داروں نے حقوق ادا ہوتے ہیں، اس میں سے سائل اور محروم کا حصر بھی نکلتا ہے اور اس میں سے خدا کی غرضواری کے لیے دوسرے نیک کاموں پر بھی مال صرف کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا پرستوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ بیش تر عیاشیوں اور حرام کاریوں اور طرح طرح کے فساد انگیز اور فتنہ خیز کاموں میں بانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام حیثیتوں سے آخرت کے طلب گار کی زندگی خدا ترسی اور پاکیزگی اخلاق کا ایسا نمونہ ہوتی ہے جو برہند لگے ہوئے کیڑوں اور شرس کی ہموں پرلوں میں بھی اس قدر درخشاں نظر آتا ہے کہ دنیا پرست کی زندگی اس کے مقابلے میں ہر چشم بین کو تار یک نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جبار بادشاہوں اور دولت مند امیروں کے لیے بھی ان کے ہم جنس انسانوں کے دلوں میں کوئی بھی عزت اور محبت اور عقیدت کبھی پیدا نہ ہوتی اور اس کے برعکس فاقہ کش اور بد یائشین اتھاکا کی فضیلت

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ۖ ﴿٢٣﴾ وَخُفْصٌ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۖ ﴿٢٤﴾ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي

(۲) والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک، یا دونوں، بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں 'اف' تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی و درجہ کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ 'پھر دو گارہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے

کو خود دنیا پرست لگ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ یہ کھلی کھلی علامتیں اس حقیقت کی طرف صاف اشارہ کر رہی ہیں کہ آخرت کی پامناز مستقل کامیابیاں ان دونوں گروہوں میں سے کس کے حصے میں آنے والی ہیں۔

۲۴ دوسرا ترجمہ اس فقرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا نہ گھڑے، یا کسی اور کو خدا نہ

قرار دے لے۔

۲۵ یہاں وہ بڑے بڑے بنیادی اصول پیش کیے جا رہے ہیں جن پر اسلام پوری انسانی زندگی کے نظام کی عمارت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مندرجہ ہے جسے کئی دور کے خاستے اور آنے والے مدنی دور کے نقطہ آغاز پر پیش کیا گیا، تاکہ دنیا بھر کو معلوم ہو جائے کہ اس نئے اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد کن فکری، اخلاقی، تمدنی، معاشی اور قانونی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ اس موقع پر سورہ انعام رکوع ۱۹ اور اس کے حواشی پر بھی ایک نگاہ ڈال لینا مفید ہو گا۔

۲۶ اس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش اور پوجا نہ کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ زندگی اور غلامی اور بے چارگی و اطاعت بھی صرف اسی کی کردہ اسی کے حکم کو حکم اور اسی کے قانون کو قانون مانو اور اس کے سوا کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم نہ کرو۔ یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ، نہ صرف انفرادی طرز عمل کے لیے ایک ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس پر بے نظام اخلاق و تمدن و ریاست کا سنگ بنیاد بھی ہے جو مدینہ منورہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً قائم کیا۔ اس کی عمارت اسی فکر پر رکھی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ ہی ملک کا مالک اور بادشاہ ہے، اور اسی کی شریعت ملک کا قانون ہے۔

نَفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلّٰوٰلِيْنَ عَفْوَراً ۝۲۵
 وَاِنَّ اِلٰهَ الْقُرْبٰى حَقُّهٗ وَالْيَسٰكِيْنَ وَالْبَنِيَّ السَّبِيْلِ وَلَا تَبْذُرُوْا
 تَبْذِيْرًا ۝۲۶ اِنَّ التَّبْذِيْرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ وَكَانَ
 الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝۲۷ وَاِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ اَبْتَغَاءَ
 رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ۝۲۸

دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر ہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے روپے کی طرف پلٹ آئیں۔

(۳) رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مساکین کو اس کا حق۔

(۴) فضول خرچی نہ کرو فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا

ناشکرا ہے۔

(۵) اگر ان سے (یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مساکینوں سے) تمہیں کترا ہوا اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اُس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔

۱۷ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بعد اسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ اولاد کو والدین کا مطیع، خدمت گزار اور ادب شناس ہونا چاہیے۔ معاشرے کا اجتماعی اخلاق ایسا ہونا چاہیے جو اولاد کو والدین سے بے نیاز بنانے والا نہ ہو بلکہ ان کا احسان مند اور ان کے احترام کا پابند بنائے، اور بڑھاپے میں اسی طرح ان کی خدمت کرنا سکھائے جس طرح بچپن میں وہ اس کی پرورش اور ناز برداری کر چکے ہیں۔ یہ آیت بھی صرف ایک اخلاقی سفارش نہیں ہے بلکہ اسی کی بنیاد پر بعد میں والدین کے وہ شرعی حقوق و اختیارات مقرر کیے گئے جن کی تفصیلات ہم کو حدیث اور فقہ میں ملتی ہیں۔ نیز اسلامی معاشرے کی ذہنی و اخلاقی تربیت میں اولاد مسلمانوں کے آداب تہذیب میں والدین کے ادب اور اطاعت اور ان کے حقوق کی نگہداشت کو ایک اہم عنصر کی حیثیت سے شامل کیا گیا۔ ان چیزوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا کہ اسلامی ریاست اپنے قوانین اور انتظامی احکام اور تعلیم پالیسی کے ذریعہ سے خاندان کے ادارے کو مضبوط اور محفوظ کرنے کی کوشش کرے گی نہ کہ اسے کمزور کرنے کی۔

۱۸ ان تین دفعات کا مشاہدہ ہے کہ آدمی اپنی کمائی اور اپنی دولت کو صرف اپنے لیے ہی مخصوص نہ رکھے،

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعَدَ مَكُومًا فَحُورًا ۱۹۹ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

(۶) نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے

بلکہ اپنی ضروریات اعتدال کے ساتھ پوری کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں اور دوسرے حاجت مند لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اجتماعی زندگی میں تعاون، ہمدردی اور حق شناسی و حق رسانی کی دوع جاری و ساری ہو۔ ہر قسم کے دوسرے رشتہ دار کا معاون، اور ہر مستطیع انسان اپنے پاس کے محتاج انسان کا مددگار ہو۔ ایک مسافر جس بستی میں بھی جائے اپنے آپ کو همان فزاؤگوں کے درمیان پائے۔ معاشرے میں حق کا تصور اتنا وسیع ہو کہ ہر شخص ان سب انسانوں کے حقوق اپنی ذات پر ادا اپنے مال پر محسوس کرے جن کے درمیان وہ رہتا ہو، ان کی خدمت کرے تو یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا حق ادا کر رہا ہے نہ یہ کہ احسان کا جو بھدان پر لا رہا ہے۔ اگر کسی کی خدمت سے محدود ہر تو اس سے معافی مانگے اور خدا سے فضل طلب کرے تاکہ وہ بندگی کی خدمت کرنے کے قابل ہو۔

منشور اسلامی کی یہ دعوات بھی صرف۔ انفرادی اخلاق کی تعلیم ہی نہ تھیں، بلکہ آگے چل کر مدینہ طیبہ کے معاشرے اور ریاست میں انہی کی بنیاد پر صدقات واجبہ اور صدقات نافذہ کے احکام دیے گئے، وصیت اور وراثت اور وقف کے طریقہ مقرر کیے گئے، یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، ہر کسی پر مسافر کا یہ حق قائم کیا گیا کہ کم از کم تین دن تک اس کی حیانت کی جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کا اخلاقی نظام عملاً ایسا بنایا گیا کہ پورے اجتماعی ماحول میں فیاضی، ہمدردی اور تعاون کی دوع جاری و ساری ہو گئی، حتیٰ کہ لوگ آپ ہی آپ قانونی حقوق کے ماسوا ان اخلاقی حقوق کو بھی سمجھنے اور ادا کرنے لگے جنہیں نہ قانون کے زور سے مانگا جاسکتا ہے نہ دلویا جاسکتا ہے۔

۱۹۹ ہاتھ باندھنا استعارہ ہے بخل کیے لیے، اور اسے کھلا چھوڑ دینے سے مراد ہے فضول خرچی۔ دھرم کے ساتھ دفعہ ۹ کے مس فقروں کو ملا کر پڑھنے سے منشا صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو! اس اعتبار سے عدل ہونا چاہیے کہ وہ نہ بخل بن کر دولت کی گردش کر دیکھیں اور نہ فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقت کو ضائع کر دیں۔ اس کے برعکس ان کے اندر توازن کی ایسی صحیح حس موجود ہوئی چاہیے کہ وہ بجا خرچ سے باز بھی نہ رہیں اور بجا خرچ کی خواہیوں میں مبتلا بھی نہ ہوں۔ فخر اور ریا اور نمائش کے خرچ، عیاشی اور فسق و فجور کے خرچ، اور تمام ایسے خرچ جو انسان کی حقیقی ضروریات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کے بجائے دولت کو غلط راستوں میں بہا دیں، وہ اصل خدا کی نعمت کا کنز بن ہیں۔ جو لوگ اس طرح اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔

وَيَقْدِرُ إِنَّكَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَرِثُنَّ ۚ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَأَيْكُم مَّا كُنْتُمْ

تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انھیں دیکھ رہا ہے۔
(۷) اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم انھیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔

یہ دفعات بھی بعض اخلاقی تعلیم اور انفرادی ہدایات تک محدود نہیں ہیں بلکہ صاف اشارہ اس بات کی طرف کر رہی ہیں کہ ایک صالح معاشرے کے اخلاقی تربیت، اجتماعی و باقد اور قانونی پابندیوں کے ذریعہ سے بے جا صرف مال کی روک تھام کرنی چاہیے۔ چنانچہ آگے چل کر مدینہ طیبہ کی ریاست میں ان دونوں دفعات کے منشا کی صحیح ترجمانی مختلف عملی طریقوں سے کی گئی۔ ایک طرف فضول خرچی اور عیاشی کی بہت سی صورتوں کو از روئے قانون حرام کیا گیا۔ دوسری طرف، بالواسطہ قانونی تدابیر سے بے جا صرف مال کی روک تھام کی گئی تیسری طرف معاشرتی اصلاح کے ذریعہ سے ان بہت سی رسموں کا خاتمہ کیا گیا جن میں فضول خرچیاں کی جاتی تھیں پھر حکومت کو یہ اختیارات دیے گئے کہ اسراف کی نمایاں صورتوں کو اپنے استقامی احکام کے ذریعہ سے روک دے۔ اسی طرح زکوٰۃ و صدقات کے احکام سے بخل کا زور بھی توڑا گیا اور اس امر کے امکانات باقی نہ رہنے دیے گئے کہ لوگ زراعت و زری کے دولت کی گردش کو مدد دیں۔ ان تدابیر کے علاوہ معاشرے میں ایک ایسی رائے عام پیدا کی گئی جو فیاضی اور فضول خرچی کا فرق ٹھیک ٹھیک جانتی تھی اور بخل و ادا امت مال میں خوب تیز کر تھی۔ اس رائے عام نے سیلوں کو دلیل کیا۔ احتمال پسندوں کو معزز بنایا، فضول خروں کو ملامت کی اور فیاض لوگوں کو پوری سوسائٹی کا گل سرسبد قرار دیا۔ اس وقت کی ذہنی و اخلاقی تربیت کا یہ اثر آج تک مسلم معاشرے میں موجود ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں کچھ سوسوں اور زراعت و زری کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سخی انسان آج بھی ان کی نگاہ میں معزز و محترم ہے۔

ﷺ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان ندق کی بخشش میں کم و بیش کا جو فرق رکھا ہے انسان اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا، لہذا تقسیم رزق کے فطری نظام میں انسان کو اپنی مصروفی تدبیروں سے دخل انداز نہ ہونا چاہیے۔ فطری مساوات کو مصروفی مساوات میں تبدیل کرنا، یا اس نامساوات کو فطرت کی حدود سے بڑھا کر بے انصافی کی حد تک پہنچا دینا، عدلیہ ہی کیساں غلط ہیں۔ ایک صحیح معاشی نظام وہی ہے جو خدا کے مقرر کچھ موئے طریقی تقسیم ندق سے قریب تر ہو۔

اس فقرے میں قانون فطرت کے جس قاعدے کی طرف دہنائی گئی تھی اس کی وجہ سے سامنے کے اصلاحی پروگرام میں یہ تحلیل مرے سے کوئی راہ نہ پاسکا کہ رزق اور وسائل ندق میں تفاوت اور تفاضل بجائے خود کوئی برائی ہے جسے مٹانا اور ایک بے طغیانات سوسائٹی پیدا کرنا کسی درجے میں بھی مطلوب ہو۔ اس کے برعکس مدینہ طیبہ میں انسانی تمدن کو صالح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جمہور عمل اختیار کی گئی وہ یہ تھی کہ فطرت اللہ نے انسانوں کے درمیان جو فرق رکھے ہیں ان کو اصل فطری حالت

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا
الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

درحقیقت اُن کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔

(۸) زنا کے قریب نہ پھٹو۔ وہ بہت بُرا فعل ہے اور بڑا ہی بُرا راستہ۔

پر برقرار رکھا جائے اور اوپر کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق سوسائٹی کے اخلاق و اطوار اور قوانین عمل کی اس طرح اصلاح کر دی جائے کہ معاش کا فرق و تفاوت کسی ظلم و بے انصافی کا موجب بننے کے بجائے اُن بے شمار اخلاقی، روحانی اور تمدنی فوائد پر قائم رہے۔

۳۱ یہ آیت اُن معاشی بنیادوں کو قطعی منہدم کر رہی ہے جن پر قدیم زمانے سے آج تک مختلف ادوار میں ضبط و لادیت کی تحریک اُٹھتی رہی ہے۔ افلاس کا خوف قدیم زمانے میں قتل اطفال اور اسقاطِ حمل کا محرک ہوا کرتا تھا، اور آج وہ ایک تیسری تدبیر یعنی منع عمل کی طرف دنیا کو دھکیل رہا ہے۔ لیکن مشورۂ اسلامی کی یہ دفعہ انسان کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ کھانے والوں کو گھٹانے کی تجویزی کو شش چھوڑ کر اُن تعبیری معاشی میں اپنی قومیں اور تائلیتیں صرف کرے جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانونِ فطرت کے مطابق رزق میں افزائش ہو کر رہتی ہے۔ اس دفعہ کی مدد سے یہ بات انسان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے کہ وہ بار بار معاشی ذرائع کی تنگی کے اندیشے سے افزائشِ نسل کا سلسلہ روک دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ رزقِ رسانی کا انتظام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اس خدا کے ہاتھ میں ہے جس نے تجھے زمین میں بسایا ہے۔ جس طرح وہ پہلے آنے والوں کو روزی دیتا رہا ہے، بعد کے آنے والوں کو بھی دے گا۔ تاریخ کا تجربہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کھانے والی آبادی جتنی بڑھتی گئی ہے، اتنے ہی، بلکہ بارہا اس سے بہت زیادہ معاشی فوائد وسیع ہوتے چلے گئے ہیں۔ لہذا خدا کے تخلیقی انتظامات میں انسان کی بے جا دخل اندازیاں حماقت کے سوا کچھ نہیں ہیں۔

یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ نزولِ قرآن کے دور سے لے کر آج تک کسی دور میں بھی مسلمانوں کے اندلِ نسل کشی کا کوئی عام میلان پیدا نہیں ہوا۔

۳۲ "زنا کے قریب نہ پھٹو" اس حکم کے مخاطب افراد بھی ہیں، اور معاشرہ بحیثیت مجموعی بھی۔ افراد کے لیے اس حکم کے معنی یہ ہیں کہ وہ محض فعلِ زنا ہی سے بچنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ زنا کے مقدمات اور اس کے اُن ابتدائی محرکات سے بھی دور رہیں جو اس راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ رہا معاشرہ۔ اس حکم کی مدد سے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں نفاذِ محرکاتِ زنا اور اسبابِ زنا کا سد باب کرے اور اس مضمحل کے لیے قانون سے تعلیم و تربیت سے، اجتماعی اصول کی اصلاح سے، معاشرتی زندگی کی مناسب تشکیل سے، اور دوسری تمام نوثر تدابیر سے کام لے۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي

(۹) قتل نفس کا ارتکاب کر دے جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے

یہ دفعہ آخر کا اسلامی نظام زندگی کے ایک وسیع باب کی بنیاد بنی۔ اس کے منشا کے مطابق زنا اور قحط زنا کو فوجداری جرم قرار دیا گیا، پردے کے احکام جاری کیے گئے، فواحش کی اشاعت کو سختی کے ساتھ روک دیا گیا، شراب اور موسیقی اور رقص اور تصاویر پر (جو زنا کے قریب ترین رشتہ داریں) بندشیں لگائی گئیں، اور ایک ایسا ازواجی قانون بنایا گیا جس سے نکاح آسان ہو گیا اور زنا کے معاشرتی اسباب کی جرطک لگئی۔

۳۳ قتل نفس سے مراد صرف دوسرے انسان کا قتل ہی نہیں ہے، بلکہ خود اپنے آپ کو قتل کرنا بھی ہے۔ اس لیے کہ نفس، جس کو اللہ نے ذی حرمت ٹھہرایا ہے، اس کی تعریف میں دوسرے نفوس کی طرح انسان کا اپنا نفس بھی داخل ہے۔ لہذا جتنا بڑا جرم اور گناہ قتل انسان ہے، اتنا ہی بڑا جرم اور گناہ خود کشی بھی ہے۔ آدمی کی بڑی غلط فیمل میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جان کا مالک، اور اپنی اس ملکیت کو با اختیار خود قتل کر دینے کا مجاز سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ جان اللہ کی ملکیت ہے، اور ہم اس کے اطلاق کو درکار اس کے کسی بے جا استعمال کے بھی مجاز نہیں ہیں۔ دنیا کی اس امتحان گاہ میں اللہ تعالیٰ جس طرح بھی ہمارا امتحان لے، اسی طرح ہمیں آخر وقت تک امتحان دیتے رہنا چاہیے، خواہ حالات امتحان اچھے ہوں یا بُرے۔ اللہ کے دیکھ بولنے وقت کو قصداً ختم کر کے امتحان گاہ سے بھاگ نکلنے کی کوشش بجائے خود غلط ہے، کچھ کہ یہ قرار بھی ایک ایسے جرم عظیم کے ذریعہ سے کیا جانے جسے اللہ نے صریح الفاظ میں حرام قرار دیا ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ آدمی دنیا کی چھوٹی ٹھیکفروں اور دولتوں اور سرمایوں سے بچ کر عظیم تر اور اہدی تکلیف و رسوائی کی طرف بھاگتا ہے۔

۳۴ بعد میں اسلامی قانون نے قتل بالحق کو صرف پانچ صورتوں میں محدود کر دیا: ایک قتل عمد کے مجرم سے قصاص دوسرے دین حق کے راستے میں مزاحمت کرنے والوں سے جنگ۔ تیسرے اسلامی نظام حکومت کو اٹھنے کی سعی کرنے والوں کو سزا۔ چوتھے شادی شدہ مرد یا عورت کو ارتکاب زنا کی سزا۔ پانچویں ارتداد کی سزا۔ صرف یہی پانچ صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کی حرمت مرتفع ہو جاتی ہے اور اسے قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔

۳۵ اصل الفاظ میں اس کے دلی کہ ہم نے سلطان عطا کیا ہے۔ سلطان سے مراد یہاں "حمت" ہے جس کی بنا پر وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس سے اسلامی قانون کا یہ اصول نکلتا ہے کہ قتل کے مقدمے میں اصل مدعی حکومت نہیں بلکہ اولیائے مقتول ہیں، اور وہ قاتل کو معاف کرنے اور قصاص کے بجائے قتل بھائیے پر راضی ہو سکتے ہیں۔

الْقَتْلُ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ ۖ إِذَا كِلْتُمُوزِنُوا
بِالْقِسْطِ ۖ أَلَيْسَ الْمُسْتَقِيمُ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

نہ گزرتے، اُس کی مدد کی جائے گی۔

(۱۰) مال یتیم کے پاس نہ چٹکھو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔

(۱۱) عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہو گی۔

(۱۲) پیمانے سے دد تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو۔ یہ اچھا طریقہ ہے اور

بالحاظ انجام بھی یہی ہوتا ہے۔

۳۶ قبل میں حد سے گزرنے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں اور وہ سب ممنوع ہیں۔ مثلاً جوش انتقام میں مجرم کے علاوہ دوسروں کو قتل کرنا، یا مجرم کو نڈب دے دے کر مارنا، یا مار دینے کے بعد اس کی لاش پھینک دینا، یا خون بہا لینے کے بعد پھراسے قتل کرنا وغیرہ۔

۳۷ چونکہ اس وقت تک اسلامی حکومت قائم نہ ہوئی تھی اس لیے اس بات کو نہیں کھولا گیا کہ اس کی مدد کن کو۔ بعد میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو یہ طے کر دیا گیا کہ اس کی مدد کن اس کے قبیلے یا اس کے حلیفوں کا کام نہیں بلکہ اسلامی حکومت اس کے نظام عدالت کا کام ہے۔ کوئی شخص یا گروہ بطور خود قتل کا انتقام لینے کا مجاز نہیں ہے بلکہ یہ منصب اسلامی حکومت کا ہے کہ حصول انصاف کے لیے اس سے مدد مانگی جائے۔

۳۸ یہ بھی محض ایک اخلاقی ہدایت نہ تھی بلکہ آگے چل کر جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو تینوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے انتظامی اور قانونی، دونوں طرح کی تدابیر اختیار کی گئیں جن کی تفصیل ہم کو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ پھر اسی سے یہ وسیع اصول اخذ کیا گیا کہ اسلامی ریاست اپنے ان تمام شہریوں کے مفاد کی محافظہ ہے جو اپنے مفاد کی خود حفاظت کرنے کے قابل نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آنا دینی حق نہ دینی کذب (میں ہر اس شخص کا سرپرست ہوں جس کا کوئی سرپرست نہ ہو) اسی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ اسلامی قانون کے ایک وسیع باب کی بنیاد ہے۔

۳۹ یہ بھی صرف انفرادی اخلاقیات ہی کی ایک دفعہ نہ تھی بلکہ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اسی کو لہدی قوم

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝

(۱۳) کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے۔

(۱۴) زمین میں اگر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔

کی ماضی اور خارجی سیاست کا سنگ بنیاد ڈھیر یا گیا۔

۱۳؎ یہ ہدایت بھی صرف افراد کے باہمی معاملات تک محدود نہ رہی، بلکہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد یہ بات حکومت کے فرائض میں داخل کی گئی کہ وہ منڈیوں اور بازاروں میں اخذان اور پیمانوں کی نگرانی کرے اور وظیفہ کو بزدل ہر کرے۔ پھر اسی سے یہ وسیع اصول اخذ کیا گیا کہ تجارت اور معاشی لین دین میں ہر قسم کی بیابانوں اور حق تلفیوں کا سد باب کن حکومت کے فرائض میں سے ہے۔

۱۴؎ یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کا انجام اس لیے بہتر ہے کہ اس سے باہمی اعتماد قائم ہوتا ہے، بائع اور خریدار دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ چیز انجام کار تجارت کے فروغ اور عام خوشحالی کی موجب ثابت ہوتی ہے۔ یہی آخرت، آخر دہاں انجام کی بھلائی کا سارا دار و مدار ہی، ایمان اور خدا ترسی پر ہے۔

۱۵؎ اس دفعہ کا منشا یہ ہے کہ لوگ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں ہمہ گمان کے بجائے ”علم“ کی پیروی کریں۔ اسلامی معاشرے میں اس منشا کی ترجمانی وسیع پیمانے پر اخلاق میں، قانون میں، سیاست اور انتظام کی میں، علوم و فنون اور نظام تعلیم میں، غرض ہر شعبہ حیات میں کی گئی اور ان بے شمار خرابیوں سے فکر و عمل کو محفوظ کر دیا گیا جو علم کے بجائے گمان کی پیروی کرنے سے انسانی زندگی میں رونما ہوتی ہیں۔ اخلاق میں ہدایت کی گئی کہ بدگمانی سے بچو اور کسی شخص یا گروہ پر بلا تحقیق کوئی الزام نہ لگاؤ۔ قانون میں یہ مستقل اصول طے کر دیا گیا کہ محض شبہ پر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ بتقیض جرائم میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ گمان پر کسی کو بچاؤ اور مار پیٹ کر نایا حالات میں دے دینا قطعی ناجائز ہے بغیر قہول کے ساتھ بتاؤ میں یہ پالیسی متعین کر دی گئی کہ تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا جائے اور نہ مجرم و شہادت پر اقوا میں پھیلائی جائیں۔ نظام تعلیم میں بھی ان نام نہاد علوم کو ناپسند کیا گیا جو محض ظن و تخمین اور لاطالیقیات پر مبنی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عقائد میں باہم پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی اور ایمان لانے والوں کو یہ سکھایا گیا کہ صرف اُس چیز کو مانیں جو خدا اور رسول کے دیے ہوئے

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًُا ۝۳۸ ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى
اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى
فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝۳۹ اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ
وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ۚ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝۴۰

۴۰

ان احکام میں سے ہر ایک کا ہر پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رجبے تجھ پر وحی کی ہیں۔

اور دیکھ! اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا طاعت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنالیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہوئے

علم کی رو سے ثابت ہو۔

۴۱ مطلب یہ ہے کہ جباروں اور تکبروں کی روش سے بچو۔ یہ ہدایت بھی انفرادی طرز عمل اور قومی رویے دونوں پر یکساں حاوی ہے۔ اور یہ اسی ہدایت کا فیض تھا کہ مدینہ طیبہ میں جو حکومت اس منشور پر قائم ہوئی اس کے فرماں برداروں، گورنروں اور سپہ سالاروں کی زندگی میں جباری اور کبروائی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ حتیٰ کہ عین حالت جنگ میں بھی کبھی ان کی زبان سے فخر و غرور کی کوئی بات نہ نکلی۔ ان کی نشست و برخاست، چال وصال، لباس، مکان، سواری اور عام برتاؤ میں انکسار و تواضع، بلکہ فقری و دودیشی کی شان پائی جاتی تھی، اور جب وہ فاتح کی حیثیت سے کسی شہر میں داخل ہوتے تھے اس وقت بھی اکڑاؤ نہ بکھڑے کبھی اپنا رعب بٹھانے کی کوشش نہ کرتے تھے۔

۴۲ یہی ہر حکم میں جو چیز ممنوع ہے اس کا ارتکاب اللہ کو ناپسند ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں، جس حکم کی بھی نافرمانی کی جائے وہ ناپسندیدہ ہے۔

۴۳ بظاہر تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے حوایات فرمایا کرتا ہے اس کا اصل مخاطب ہر انسان ہوتا ہے۔

۴۴ تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیے سورہ نمل آیت ۵۹ تا ۵۹ مع حواشی۔

وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا وَمَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا
 نُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُتَغُوا
 إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ
 عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ

ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ
 دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد! ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے،
 جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرورت کو محسوس کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت
 بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اُس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں

۷۷ یعنی وہ خود مالک عرش بننے کی کوشش کرتے۔ اس لیے کہ چند ہستیوں کا خدائی میں شریک ہونا وہ حال سے
 خالی نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ سب اپنی اپنی جگہ مستقل خدا ہوں۔ یا ان میں سے ایک اہل خدا ہو، اور باقی اس کے بندے ہوں جنہیں اس نے
 کچھ خدائی اختیارات دے رکھے ہوں۔ پہلی صورت میں یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ وہ سب آزاد و خود مختار خدا ہمیشہ ہر معاملے میں،
 ایک دوسرے کے ارادے سے موافقت کر کے اس اتفاق کائنات کے نظم کو اتنی مکمل ہم آہنگی، یکسانیت اور تناسب و توازن کے
 ساتھ چلا سکتے۔ ناگزیر تھا کہ ان کے مغربیوں اور ادا اہل میں قدم قدم پر تصادم ہوتا اور ہر ایک اپنی خدائی دوسرے خداؤں کی
 موافقت کے بغیر چلتی نہ دیکھ کر یہ کوشش کرتا کہ وہ تنہا ساری کائنات کا مالک بن جائے۔ دوسری صورت، تو بندے
 کا ظرف خدائی اختیارات تو درکنار خدائی کے خدا سے ہم اد شایعے تک کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں کسی مخلوق کی طرف خدائی
 خدائی بھی مستقل کر دی جاتی تو وہ پھٹ پڑتا، چند لمحوں کے لیے بھی بندہ بن کر رہنے پر راضی نہ ہوتا، اور فوراً ہی خداوند عالم بن
 جانے کی فکر شروع کر دیتا۔

جس کائنات میں گیہوں کا ایک دانہ اور گھاس کا ایک تنکا بھی اُس وقت تک پیدا نہ ہوتا جب تک کہ زمین و
 آسمان کی ساری قویں مل کر اُس کے لیے کام نہ کریں، اُس کے متعلق صرف ایک انتہا درجے کا جاہل ادا کہہ سکتا ہے کہ یہ
 یہ تصور کر سکتا ہے کہ اُس کی فائز دانی یا ایک سے زیادہ خود مختار یا نیم مختار خدا کر رہے ہونگے۔ ورنہ جس نے کچھ بھی اس نظام
 کے مزاج اور طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کی جو وہ تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہاں خدائی بالکل ایک ہی کی ہے
 اور اس کے ساتھ کسی درجے میں بھی کسی اور کے شریک ہونے کا قطعی امکان نہیں ہے۔

وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَانْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْتَمِعُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا
تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۷۶﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿۷۷﴾
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيْ أَذَانِهِمْ

بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ
کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے
والا ہے۔

جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ عائل
کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں

۷۶ یعنی ساری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے
اس کو پیدا کیا ہے اور جو اس کی پروردگاری و عبادتی کر رہا ہے اس کی ذات ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے منزہ ہے اور وہ اس سے
بالکل پاک ہے کہ خدائی میں کوئی اس کا شریک و ہم ہو۔

۷۷ حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے نہ صرف یہ کہ اپنے خالقِ ادب کا محبوب و ناقص اور کمزور
سے پاک ہونا ظاہر کر رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ اس کا تمام کمالات سے متصف اور تمام تعریفوں کا مستحق ہونا بھی بیان
کرتی ہے۔ ایک ایک چیز اپنے پورے وجود سے یہ بتا رہی ہے کہ اس کا صانع اور منتظم وہ ہے جس پر سارے کمالات ختم ہو گئے
ہیں اور خدا اگر ہے تو بس اسی کے لیے ہے۔

۷۸ یعنی یہ اس کا جہلم اور اس کی شانِ غفاری ہے کہ تم اس کی جناب میں گستاخوں پر گستاخیاں کیے جاتے ہو
اور اس پر طرح طرح کے بہتان تراشتے ہو اور پھر بھی وہ درگزر کیے چلا جاتا ہے۔ نہ رزق بند کرتا ہے نہ اپنی نعمتوں سے محروم کرتا
ہے، اور نہ ہر گز تنگ پر فدا بھی گرا دیتا ہے۔ پھر یہ بھی اس کی بربادی اور اس کے درگزر کی کا ایک کرشمہ ہے کہ وہ افراد کو بھی اور
قوموں کو بھی سمجھنے اور سننے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے، انبیاء اور مصلحین اور مومنین کو ان کی فحاشی اور رہنمائی کے لیے
بار بار اٹھاتا رہتا ہے، اور جو بھی اپنی غلطی کو محسوس کر کے سیدھا راستہ اختیار کر لے اس کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔

وَقُرْآنًا إِذَا ذُكِّرْتُ بِهِ رَبِّي فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ

گوانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ

اے یعنی آخرت پر ایمان دلانے کا یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ آدمی کے دل پر قفل چڑھ جائیں اور اس کے کان میں موت کے لیے بند ہو جائیں جو قرآن پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی تو دعوت ہی اس بنیاد پر ہے کہ دنیوی زندگی کے ظاہری پہلو سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہاں اگر کوئی حساب لینے والا اور جواب طلب کرنے والا نظر نہیں آتا تو یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے سامنے ذمہ دار و جواب دہ ہو رہے ہو۔ یہاں اگر شرک، دھرت، کفر، توحید، سب ہی نظریے آزادی سے اختیار کیے جاسکتے ہیں، اور دنیوی لحاظ سے کوئی خاص فرق پڑتا نظر نہیں آتا، تو یہ نہ سمجھو کہ ان کے کوئی الگ الگ مستقل نتائج ہی نہیں۔ یہاں اگر نفس و نجور اور طاعت و تقویٰ، ہر قسم کے رویے اختیار کیے جاسکتے ہیں اور علم ان میں سے کسی روئے کا کوئی ایک لازمی نتیجہ رونما نہیں ہوتا تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی اہل اخلاق یا فانی سرے سے ہے ہی نہیں۔ اصل حساب طلبی و جواب دہی سب کچھ ہے، مگر وہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہوگی۔ توحید کا نظریہ برحق اور باقی سب نظریات باطل ہیں، مگر ان کے اصلی اور قطعی نتائج حیات بعد الموت میں ظاہر ہوں گے اور وہ یہ کہ وہ حقیقت بے نقاب ہوگی جو اس پردہ ظاہر کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ ایک اہل اخلاق یا فانی ضرور ہے جس کے لحاظ سے فسق نقصان رساں اور طاعت فائدہ بخش ہے، مگر اس قانون کے مطابق آخری اور قطعی فیصلے بھی بعد کی زندگی ہی میں ہوں گے۔ لہذا تم دنیا کی اس عارضی زندگی پر فریفتہ نہ ہو اور اس کے مشکوک نتائج پر اعتماد نہ کرو، بلکہ اس جواب دہی پر نگاہ رکھو جو تمہیں آخر کار اپنے خدا کے سامنے کرنی ہوگی، اور وہ صحیح اعتقادی اور اخلاقی رویہ اختیار کرو جو تمہیں آخرت کے امتحان میں کامیاب کرے۔ یہ ہے قرآن کی دعوت۔ اب یہ بالکل ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو شخص سرے سے آخرت ہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جس کا سارا اعتماد اسی دنیا کے مظاہر اور محسوسات و تجربات پر ہے، وہ کبھی قرآن کی اس دعوت کو قابل التفات نہیں سمجھ سکتا۔ اُس کے پردہ گوش سے قویہ آواز گونگا کر ہمیشہ اچٹٹی ہی رہے گی، کبھی دل تک پہنچنے کی راہ نہ بنائے گی۔ اسی نفسیاتی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا، ہم اس کے دل اور اس کے کان قرآن کی دعوت کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا قانون نفرت ہے جو اُس پر یوں نافذ ہوتا ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ یہ کفار کو کہنا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ان پر لٹ دیا ہے۔ سورہ فہم سورہ میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُفِيتْنَا فِي آيَاتِهِ وَمَا تَذْهُوْنَا إِنَّهُ وَفَىٰ وَادْنَا وَقُرْءَانًا وَبَيْنَا وَبَيْنَكَ سَحَابٌ فَأَعْمَلُوا لَنَا عِلْدُونَ (دکھنا ۱) یعنی وہ کہتے ہیں کہ ”اے محمدؐ، تو جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں اور ہمارے کان بھرے ہیں اور ہمارے اندر میرے درمیان حجاب حائل ہو گیا ہے۔ پس تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیسے چار رہے ہیں“ یہاں ان کے اسی قول کو دہرا کر اللہ تعالیٰ یہ تبارہا ہے کہ یہ کیفیت جسے تم اپنی غریبی سمجھ کر بیان کر رہے

نُفُورًا ۴۶) فَخُنْ أَعْلَمَ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ
يُخَوِّى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَبِعُونَكَ إِلَّا رَجُلًا مَعْرُورًا ۴۷) أَنْظِرْ
كَيْفَ ضَرَبُوا الْكَافِرَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۴۸)

الرج

موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اللہ
جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک
سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ دیکھو، کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ
تم پر چھانٹتے ہیں۔ یہ بھٹک گئے ہیں۔ انہیں راستہ نہیں ملتا۔

۴۶ یعنی انہیں یہ بات سخت ناگوار ہوتی ہے کہ تم بس اللہ ہی کو رب قرار دیتے ہو، ان کے بنائے ہوئے دوسرے
ادباب کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ اُن کو یہ وہابیت ایک آن پسند نہیں آتی کہ آدمی بس اللہ ہی اللہ کی رٹ لٹکائے چلا جائے۔
نہ بد مذہبوں کے تفرقات کا کوئی ذکر نہ استاذین کی فیض رسانی کا کوئی اعتراف۔ نہ اُن شخصیتوں کی خدمت میں کوئی خراج تحسین
جن پر ان کے خیال میں اللہ نے اپنی خلائی کے امتیازات ہانٹ رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب شخص ہے جس کے نزدیک
علم غیب ہے تو اللہ کو قدرت ہے تو اللہ کی تفرقات و امتیازات ہیں تو بس ایک اللہ ہی کے۔ آخر یہ ہمارے امتثال دہے
بھی کوئی چیز ہیں یا نہیں جن کے ہاں سے ہمیں اولاد ملتی ہے، بیماریوں کو شفا نصیب ہوتی ہے، کادو ہار چکتے ہیں، اور منہ
انگی مرادیں برآتی ہیں۔

۴۷ یہ اشارہ ہے اُن باتوں کی طرف جو کفار مکہ کے سردار آپس میں کیا کرتے تھے۔ اُن کا حال یہ تھا کہ چھپ
چھپ کر قرآن سنتے اور پھر آپس میں مشورے کہتے تھے کہ اس کا توڑ کیا بنانا چاہیے۔ بسا اوقات انہیں اپنے ہی آدمیوں میں
کسی پر شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ شاید یہ شخص قرآن سن کر کچھ متاثر ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ سہل کلاس کو سمجھاتے تھے کہ
اچھی، یہ کس کے پیروں آ رہا ہے، یہ شخص تو سحر زدہ ہے، یعنی کسی دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہے اس لیے ہلکی ہلکی
باتیں کرنے لگا ہے۔

۴۸ یعنی یہ ہمارے متعلق کوئی ایک رائے ظاہر نہیں کرتے بلکہ مختلف اذقات میں بالکل مختلف اور متضاد
باتیں کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تم خود جادوگر ہو۔ کبھی کہتے ہیں تم پر کسی اور نے جادو کر دیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں تم شاعر ہو۔
کبھی کہتے ہیں تم مجنون ہو۔ ان کی یہ متضاد باتیں خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے اور نہ ظاہر ہے

وَقَالُوا مَاذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا مَدَانَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝
 قُلْ كُونُوا بَحَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ
 فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ
 إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝
 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝

۵۱۲

وہ کہتے ہیں ”جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟“۔ ان سے کہو ”تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبل حیات سے بعید تر ہو (پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے)۔ وہ ضرور پوچھیں گے ”کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پٹا کر لائے گا؟“ جواب میں کہو ”وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔“ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے ”اچھا، تو یہ ہو گا کب؟“ تم کہو ”کیا عجب، وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے اور تمہارا گمان اُس وقت یہ ہو گا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔“

کہ وہ آئے دن ایک نئی بات چھانٹنے کے بجائے کوئی ایک ہی قطعی رائے ظاہر کرتے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے کسی قول پر بھی مطمئن نہیں ہیں۔ ایک الزام رکھتے ہیں۔ پھر آپ ہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ چسپاں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرا الزام لگاتے ہیں۔ اور اسے بھی لگتا ہوتا ہے کہ ایک تیسرا الزام تصنیف کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کا ہر نیا الزام ان کے پہلے الزام کی تردید کر دیتا ہے، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ صداقت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے، محض غلطی کی بنا پر ایک سے ایک بڑھ کر جھوٹ گھڑے جا رہے ہیں۔

۵۵۵ انعام کے معنی ہیں سرگرداں سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف بلانا جس طرح انعام تعجب کے لیے، یا غلطی اٹانے کے لیے آدمی کرتا ہے۔

۵۵۶ معنی دنیا میں رہنے کے وقت سے لے کر قیامت میں اُٹھنے کے وقت تک کی مدت تم کو چند گھنٹوں سے زیادہ محسوس نہ ہوگی۔ تم اس وقت یہ سمجھو گے کہ ہم خدا دیر سے تھے کہ کیا ایک اس شور مچانے میں جگا اٹھایا۔

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝۵۱ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ
إِنْ يَشَأْ يُرْحِمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

اور اے محمد! میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالیں جو بہترین ہو۔ دراصل
یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان
انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم
کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دیتے۔ اور اے نبی! ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دینا کہ نہیں

اللہ یہ جو فرمایا کہ تم اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو گے، تو یہ ایک بڑی حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر ہر ایک کی زبان پر اس وقت اللہ کی حمد ہوگی۔ مومن کی زبان پر اس لیے کہ پہلی زندگی
میں اس کا اعتقاد یقین اور اس کا وظیفہ ہی تھا۔ اور کافر کی زبان پر اس لیے کہ اس کی فطرت میں ہی چیز و دیت تھی، مگر اپنی حیات
سے وہ اس پر پردہ ڈالے ہوئے تھا۔ اب نئے سرے سے زندگی پاتے وقت سادے مصنوعی حجابات ہٹ جائیں گے اور اصل
خطر کی شہادت بلا ارادہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔

۵۵ یعنی اہل ایمان سے۔

۵۵۸ یعنی کفار و مشرکین سے اور اپنے دین کے مخالفین سے گفتگو اور مباحثے میں تیز کا می اور جانے اور غلے سے کام
نہیں۔ مخالفین خواہ کسی ہی ناگوار باتیں کریں مسلمانوں کو ہر حال نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے نکالنی چاہیے، اور نہ غصے میں
آپے سے باہر ہو کر بیہودگی کا جواب بیہودگی سے دینا چاہیے۔ انہیں ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو سچی تلی ہو،
برحق ہو، اور ان کی دعوت کے دھار کے مطابق ہو۔

۵۵۹ یعنی جب کبھی تمہیں مخالفین کی بات کا جواب دیتے وقت غصے کی آگ اپنے اندر بھڑکتی محسوس ہو،
اور طبیعت بے اختیار جوش میں آتی نظر آئے تو فوراً سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے تمہیں اکسار ہائے تاکہ دعوت دین کا کام خراب
ہو۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ تم بھی اپنے مخالفین کی طرح اصلاح کا کام چھوڑ کر اسی جگہ گمے اور فساد میں لگ جاؤ جس
میں وہ نوع انسانی کو مشغول رکھنا چاہتا ہے۔

۵۶۰ یعنی اہل ایمان کی زبان پر کبھی ایسے دعوے نہ آنے چاہئیں کہ ہم جنتی ہیں اور ظالم شخص یا گروہ دوزخی ہے۔
اس چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہی سب انسانوں کے ظاہر و باطن اور ان کے حال و مستقبل سے واقف ہے۔

وَكَيْلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

بھیجا ہے۔

تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبہ دیتے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔

اسی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس پر رحمت فرمائے اور کسے عذاب دے۔ انسان اسوۃ حیثیت سے تو یہ کہنے کا ضرور مجاز ہے کہ کتاب الہدیٰ رو سے کس قسم کے انسان رحمت کے مستحق ہیں اور کس قسم کے انسان عذاب کے مستحق۔ مگر کسی انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں شخص کو عذاب دیا جائے گا اور فلاں شخص بخشا جائے گا۔

غالباً فیضیت اس بنا پر فرمائی گئی ہے کہ کبھی کبھی کفار کی زیادتیوں سے تنگ آکر مسلمانوں کی زبان سے ایسے فقرے نکل جاتے ہوں گے کہ تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے، یا تم کو خدا عذاب دے گا۔

۶۱ یعنی نبی کا کام دعوت دینا ہے۔ لوگوں کی قسمیں اس کے ہاتھ میں نہیں دے دی گئی ہیں کہ وہ کسی کے حق میں رحمت کا اور کسی کے حق میں عذاب کا فیصلہ کرنا پھرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تنبیہ فرمائی۔ بلکہ دراصل اس سے مسلمانوں کو متنبہ کرنا مقصود ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی تک کا یہ منصب نہیں ہے تو تم جنت اور دوزخ کے ٹھیکہ دار کہاں بنے جا رہے ہو۔

۶۲ اس نقرے کے اصل مخاطب کفار مکہ ہیں، اگرچہ بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جیسا کہ معاصرین کا بالعموم قاعدہ ہوتا ہے، اسخضرت کے ہم عصر اہم قوم لوگوں کو آپ کے اند کوئی فضل و شرف نظر نہ آتا تھا۔ وہ آپ کو اپنی بستی کا ایک معمولی انسان سمجھتے تھے، اور جن مشہور شخصیتوں کو گزرے ہوئے چند صدیاں گزر چکی تھیں، ان کے متعلق یہ گمان کرتے تھے کہ عظمت تو بس ان پر ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ کی زبان سے نبوت کا دعویٰ سن کر وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ شخص دوس کی لیتا ہے، اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھ بیٹھا ہے، بھلا کہاں یہ اور کہاں اگلے وقتوں کے وہ بڑے بڑے پیغمبر جن کی بزرگی کا سکہ ایک دنیا مان رہی ہے۔ اس کا مختصر جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ہماری نگاہ میں ہے۔ تم نہیں جانتے کہ کون کیا ہے اور کس کا کیا مرتبہ ہے۔ اپنے فضل کے ہم خود مالک ہیں اور پہلے بھی ایک سے ایک بڑھ کر عالمی مرتبہ نبی پیدا کر چکے ہیں۔

۶۳ یہاں خاص طور پر داؤد علیہ السلام کو زہد دینے جانے کا ذکر غالباً اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور بادشاہ بالعموم خدا سے زیادہ دُور ہوا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین جس وجہ سے آپ کی پیغمبری

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝۶۲ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيْهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ اِنَّ

ان سے کہو، پکارو، دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا (اپنا کارساز) سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اُس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اُس کی رحمت کے اُمیدوار اور اُس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ

خدا رسیدگی ماننے سے انکار کرتے تھے وہ ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ تھی کہ آپ مام انسان کی طرح بیوی بچے دکتے تھے، کھاتے پیتے تھے، بازاریوں میں چل پھر کر خرید و فروخت کرتے تھے، اور وہ سارے ہی کام کرتے تھے جو کوئی دنیا دار آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے کیا کرتا ہے۔ کفار کہہ کا کہنا یہ تھا کہ تم تو ایک دنیا دار آدمی ہو، تمہیں خدا رسیدگی سے کیا تعلق؟ پیچھے ہوئے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہیں ہوتا، بس ایک گوشے میں بیٹھے اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں۔ وہ کہاں اور گھر کے اُٹے والی کی فکر کہاں! اس پر فرمایا جہاں ہے کہ ایک پوری بادشاہت کے انتظام سے بڑھ کر دنیا دار کی اور کی ہوگی۔ مگر اس کے باوجود داؤد کو نبوت اور کتاب سے سرفراز کیا گیا۔

۶۲۲ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا، یا اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے۔ دعا اور استغاثہ اور استعانت، اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہیں اور غیر اللہ سے مناجات کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسا ایک بت پرست مجرم ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ نہ کوئی دوسرا کسی مصیبت کو ٹال سکتا ہے نہ کسی بُری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے۔ اس طرح کا اعتقاد خدا کے سوا جس ہستی کے بارے میں بھی رکھا جائے، بہر حال ایک شرک کا اعتقاد ہے۔

۶۲۵ یہ الفاظ خود گواہی دے رہے ہیں کہ مشرکین کے جن معبودوں اور فریاد رسوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان سے مراد پتھر کے بت نہیں ہیں، بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا گنہگار ہوئے زمانے کے برگزیدہ انسان۔ مطلب صاف صاف یہ ہے کہ انبیاء ہوں یا اولیاء یا فرشتے، کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں سنے اور تمہاری مدد کو پہنچے۔ تم حاجت دوائی کے لیے اُن کو وسیلہ بنا رہے ہو اور اُن کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں، اور اس کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں۔

عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝۵۰ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا
 قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۝۵۱ كَانَ ذَلِكَ فِي
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝۵۲ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ
 كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۝۵۳ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا
 وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝۵۴ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ

تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق

اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ
 نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔

اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ اُن کو جھٹلا چکے
 ہیں۔ (چنانچہ دیکھ لو) ثمود کو ہم نے علانیہ اُوٹنی لاکر دی اور انھوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے
 تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انھیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمدؐ، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے

۶۶۶ یعنی بقائے دوام کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ برستی کو یا تو طبعی موت مرزا ہے، یا خدا کے عذاب سے ہلاک ہو رہا ہے۔
 تم کہاں اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ ہماری یہ ریتیاں ہمیشہ کھڑی رہیں گی؟

۶۶۷ یعنی محسوس معجزات جو دلیل نبوت کی حیثیت سے پیش کیے جائیں، جن کا مطالبہ کفار قریش بار بار نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔

۶۶۸ مدعا یہ ہے کہ ایسا معجزہ دیکھ لینے کے بعد جب لوگ اُس کی تکذیب کرتے ہیں، تو پھر لا محالہ ان پر نزولِ عذاب
 واجب ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی قوم کو تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ پچھلی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ متعدد قوموں نے مزاح
 معجزے دیکھ لینے کے بعد بھی اُن کو جھٹلایا اور پھر تباہ کر دی گئیں۔ اب یہ سراسر اشد کی رحمت ہے کہ وہ ایسا کوئی معجزہ نہیں بھیج
 رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمہیں سمجھنے اور سننے کے لیے ہمت دے رہا ہے۔ مگر تم ایسے ہو قوفِ لوگ جو کہ معجزے کا
 مطالبہ کر کے خود کے سے انتہام سے رد چارہ ہونا چاہتے ہو۔

۶۶۹ یعنی معجزے دکھانے سے مقصود تماشا دکھانا تو کبھی نہیں رہا ہے۔ اس سے مقصود تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ لوگ

أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرِّيَاءَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ الْآفِتْنَةَ لِلنَّاسِ
وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا
كَبِيرًا ۝۶۰ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا

ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اُس درخت کو جس پر
قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر
تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ ۷۰

اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، مگر

انہیں دیکھ کر خردار ہو جائیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کی پشت پر تقادِ مطلق کی بے پناہ طاقت ہے، اور وہ جان میں کہ اس کی
نافرمانی کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔

۷۱ یعنی تمہاری دعوت پیغمبرانہ کے ابتدائی دور میں ہی، جبکہ قریش کے ان کافروں نے تمہاری مخالفت و
مراحت مندرجہ کی تھی، ہم نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یہ ایڑی چوٹی کا
زور لگا کر دیکھیں، یہ کسی طرح تیری دعوت کا راستہ نہ روک سکیں گے، اور یہ کام جو تو نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ان کی ہر حرکت
کے باوجود ہو کر رہے گا۔ اب اگر ان لوگوں کو معجزہ دیکھ کر ہی خردار ہونا ہے، تو انہیں یہ معجزہ دکھایا جا چکا ہے کہ جو کچھ امت میں
کہہ دیا گیا تھا وہ پورا ہو کر رہا، ان کی کوئی مخالفت بھی دعوتِ اسلامی کو پھیلنے سے نہ روک سکی، اور یہ تیرا ہاں تک بیکار نہ کر سکے۔
ان کے پاس آنکھیں ہوں تو یہ اس امر واقعہ کو دیکھ کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی اس دعوت کے پیچھے اللہ کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔
یہ بات کہ اللہ نے مخالفین کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور نبی کی دعوت اللہ کی حفاظت میں ہے، اُس کے ابتدائی
دور کی سورتوں میں متعدد جگہ ارشاد ہوئی ہے مثلاً سورۃ بروج میں فرمایا: بَلَىٰ اَئِذْ يَنْفَعُ الْكَافِرِينَ فَاِذَا رَأَوْا تُكْلُفًا يَبْذُلُونَ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّهْتَفِ بِكَ كَافِرًا مِّنْهُمْ لَمَّا سَمِعُكَ مَقْرَأًا تُتْلَىٰ مِنْ كِتَابِ رَبِّهِمْ يُسْمِعُكَ لِقَائِهِمْ يَوْمَئِذٍ اَنْتَ لَدَيْهِمْ اَمْ يَحْسَبُونَ اَنْ يُخْلَفُوا
۝۷۱ ۝۷۲ اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔

۷۲ اشارہ ہے معراج کی طرف۔ اس کے لیے یہاں لفظ ”رُؤِیَا“ جو استعمال ہوا ہے یہ ”غواب“ کے معنی میں نہیں ہے
بلکہ آنکھوں دیکھنے کے معنی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ محض غواب ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غواب ہی کی حیثیت سے
کفار کے سامنے بیان کیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتا۔ غواب ایک سے ایک عجیب دیکھا جاتا ہے، ہر
لوگوں سے بیان بھی کیا جاتا ہے، مگر وہ کسی کے لیے بھی ایسے اچھے کی چیز نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی وجہ سے غواب دیکھنے والے
کا مذاق اڑائیں اور اس پر بھوٹے دعوے یا جنون کا ادا م لگنے لگیں۔

إِبْلِيسَ ۖ قَالَ ءَاَسْبُحُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ كَھٰذَا
الَّذِیْ كَرَّمْتَ عَلَیْ لَدِیْنِ اٰخَرِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ لَاحْتَنِیْكَ
ذُرِّیَّتَهُ اِلَّا قَلِیْلًا ۖ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ فَاَنْجَحْتُمْ

ابلیس نے نہ کیا۔ اُس نے کہا ”کیا میں اُس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟“ پھر وہ بولا
”مذبحہ تو سہی، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک
ملت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیج کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔“
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ”اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں، تجھ سمیت اُن سب کے لیے جہنم ہی

۶۲۷ یعنی زقوم، جس کے متعلق قرآن میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دوزخ کی تہ میں پیدا ہوگا اور دوزخیوں کو اسے کھانا
پڑے گا۔ اس پر لعنت کرنے سے مراد اُس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے کہ اسے
اپنی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہو، بلکہ وہ اللہ کی لعنت کا نشان ہے جسے ملعون لوگوں کے لیے
اس نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ بھوک سے تڑپ کر اس پر مذہاریں اور مزید تکلیف اٹھائیں۔ سورہ دھن میں اس درخت کی جو
تشریح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دوزخی جب اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگائے گا جیسے ان کے پیٹ میں
پانی کھول رہا ہو۔

۶۲۸ یعنی ہم نے ان کی بھلائی کے لیے تم کو معراج کے مشاہدات کرائے، تاکہ تم جیسے صادق و امین انسان کے ذریعہ
سے ان لوگوں کو حقیقتِ نفس الامری کا علم حاصل ہو اور یہ متنبہ ہو کر راہِ راست پر آجائیں، مگر ان لوگوں نے اُن اُس پر تمہارا
فراق اُڑایا۔ ہم نے تمہارے ذریعہ سے ان کو خبردار کیا کہ یہاں کی حرام خوریاں آخر کار تمہیں زقوم کے نالے کھلو کر دیں گی، مگر
انہوں نے اُس پر ایک ٹھٹھا لگایا اور کہنے لگے، ”ذرا اس شخص کو دیکھو، ایک طرف کہتا ہے کہ دوزخ میں بلا کی آگ بھڑک
رہی ہوگی، اور دوسری طرف خبر دیتا ہے کہ وہاں درخت آگ ہیں!“

۶۲۹ تقابل کے لیے ملاحظہ ہو البقرہ رکوع ۴، النساء رکوع ۱۸، الاعراف رکوع ۲، البقرہ رکوع ۳۳ اور ابراہیم رکوع ۴۔

اس سلسلہ کلام میں یہ فقہ دراصل یہ بات ذہن نشین کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کا فروغ
کا یہ تہرؤ اور تنبیہات سے ان کی یہ بے اعتنائی، اور کج روی پر ان کا یہ اصرار ٹھیک ٹھیک اُس شیطان کی پیروی ہے جو ازل
سے انسان کا دشمن ہے، اور اس روش کو اختیار کر کے درحقیقت یہ لوگ اُس جہاں میں پھنس رہے ہیں جس میں امدادِ آدم کو
پھانس کر تباہ کر دینے کے لیے شیطان نے آغازِ تاریخ انسانی میں چیلنج کیا تھا۔

جَزَاؤُكُمْ جَزَاءُ مَوْفُورًا ۝۶۳ وَاسْتَغْفِرُكُمْ مِّنْ اسْتَعْصَمْتُمْ مِنْهُمْ يَصْطَلِحْ
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝۶۴

بھر پور جزا ہے۔ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلائے، ان پر اپنے
سوار اور پیادے چڑھا لائے، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساتھ لگا، اور ان کو وعدوں کے
جال میں پھانسے۔ اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔

۵۶۳ تبیح کنی کر ڈالوں، یعنی ان کے قدم سلامتی کی راہ سے اکھاڑ پھینکوں۔ "استغاک" کے اصل معنی کسی چیز کو جیسے
اکھاڑ دینے کے ہیں۔ چونکہ انسان کا اصل مقام خلافت الہی ہے جس کا تقاضا اطاعت میں ثابت قدم رہنا ہے، اس لیے اس
مقام سے اُس کا ہٹ جانا بالکل ایسا ہے جیسے کسی درخت کا بیج و ب سے اکھاڑ پھینکا جانا۔
۵۶۴ اصل میں لفظ "استغفر" استعمال ہوا ہے، جس کے معنی استغفار کے ہیں۔ یعنی کسی کو ہلکا اور کمزور پاکر
اسے ہالے جانا، یا اس کے قدم پھسلا دینا۔

۵۶۵ اس فقرے میں شیطان کو اس ڈاکرے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی بستی پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے لے
ان کو اشارہ کرتا جائے کہ ادھر ٹوڑو، ادھر چھاپہ مارو، اور وہاں غارتگری کرو۔ شیطان کے سواروں اور پیادوں سے مراد وہ
سب جن اور انسان ہیں جو بے شمار مختلف شکلوں اور حیثیتوں میں ابلیس کے مشن کی خدمت کر رہے ہیں۔

۵۶۸ یہ ایک بڑا ہی صنیٰ خیز فقرہ ہے جس میں شیطان اور اس کے پیروں کے باہمی تعلق کی پوری تصویر کھینچ دی
گئی ہے۔ جو شخص مال کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کے ساتھ گویا شیطان مفت
کا شریک بنا ہوا ہے۔ جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جہنم اور گناہ اور غلط کاری کے بُرے نتائج میں وہ حصہ دار نہیں مگر
اس کے اشاروں پر یہ بوقوف اس طرح چل رہا ہے جیسے اس کے کاروبار میں وہ برابر کا شریک، بلکہ شریک غالب ہے۔
اسی طرح اولاد تو آدمی کی اپنی ہوتی ہے، اور اُسے پالنے پوسنے میں سارے باپ پر آدمی خود مبتلا ہے، مگر شیطان کے
اشاروں پر وہ اس اولاد کو گمراہی اور بد اخلاقی کی تربیت اس طرح دیتا ہے، گویا اس اولاد کا تئاد ہی باپ نہیں ہے بلکہ
شیطان بھی باپ ہونے میں اس کا شریک ہے۔

۵۶۹ یعنی ان کو غلط امیدیں دلا۔ ان کو جھوٹی توقعات کے چکر میں ڈال۔ اُن کو ہمز باغ دکھا۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾
 لَكُمْ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفَلَاحَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ
 إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَذَا أَمْسَكُوا الضُّفَىٰ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ

یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔

تمہارا (حقیقی) رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلانا چاہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا

۵۸۰ اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ میرے بندوں، یعنی انسانوں پر تجھے یہ اقتدار حاصل نہ ہوگا کہ تو انہیں زبردستی اپنی راہ پر بھیج لے جائے۔ تو فقط ہمارے اور غلط مشورے دینے اور جھوٹے وعدے کرنے کا مجاز کیا جاتا ہے، مگر تیری بات کو قبول کرنا یا نہ کرنا ان بندوں کا اپنا کام ہوگا۔ تیرا یا اس سلطان پر نہ ہوگا کہ وہ تیری راہ پر جاتا چاہیں یا نہ چاہیں، بہر حال تو ہاتھ پکڑ کر ان کو گھسیٹ لے جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے خاص بندوں، یعنی صالحین پر تیرا بس نہ چلے گا۔ کمزور اور ضعیف الارادہ لوگ تو ضرور تیرے وعدوں سے دھوکا کھائیں گے، مگر جو لوگ میری بندگی پر ثابت قدم ہوں، وہ تیرے ناپاؤں نہ اسیکیں گے۔

۵۸۱ یعنی جو لوگ اللہ پر اعتماد کریں، اور جن کا بھروسہ اسی کی رہنمائی اور توفیق اور مدد پر ہو، ان کا بھروسہ ہرگز غلط ثابت نہ ہوگا۔ انہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ ان کی ہدایت کے لیے بھی کافی ہوگا اور ان کی دست گیری و اعانت کے لیے بھی۔ البتہ جن کا بھروسہ اپنی طاقت پر ہو، یا اللہ کے سوا کسی اور پر ہو، وہ اس آزمائش سے بحیرت نہ گذر سکیں گے۔

۵۸۲ اوپر کے سلسلہ بیان سے اس کا تعلق سمجھنے کے لیے اس رکوع کے ابتدائی مضمون پر پھر ایک نگاہ ڈال لی جا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس اقل روزِ آفرینش سے اولاد آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے تاکہ اس کو آرزوؤں اور تمناؤں اور جھمٹے وعدوں کے دام میں پھانس کر راہِ راست سے ہٹالے جائے اور یہ ثابت کرے کہ وہ اس بزرگی کا مستحق نہیں ہے جو اسے خدا نے عطا کی ہے۔ اس خطرے سے اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی بندگی پر ثابت قدم رہے اور ہدایت و اعانت کے لیے اسی کی طرف رجوع کرے اور اسی کو اپنا دیکھل (مدد توکل) بنائے۔ اس کے سوا دوسری جو راہ بھی انسان اختیار کرے گا، شیطان کے پھندوں سے نہ بچ سکے گا۔ — اس تقریر سے یہ بات خود بخود معلوم آئی کہ جو لوگ توحید کی دعوت کو رد کر رہے ہیں اور شرک پر اصرار کیے جاتے ہیں وہ حلالِ آب ہی اپنی تباہی کے مدبچے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال کیا جا رہا ہے۔

تَدْعُونَ إِلَّا آيَاهُ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْصَيْتُمْ وَكَانَ
 الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝۶۷ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يُخَفِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ
 يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۝۶۸ أَمْ أَمِنْتُمْ أَن
 يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ
 فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝۶۹ وَلَقَدْ
 كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
 فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِنَا تَفْضِيلًا ۝۷۰ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ

دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پہنچا دیتا ہے تو تم
 اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکر ہے۔ اچھا، تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف
 ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھر اڑا کر دے والی آندھی بھیج دے اور تم اس
 بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو
 لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی
 نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ — یہ تو ہماری غایت ہے کہ ہم نے
 بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور
 اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی ۷۰ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے

۷۰ یعنی ان معاشی اور تمدنی اور علمی و ذہنی فائدے متبع ہونے کی کوشش کر دو جو بحری سفروں سے حاصل ہوتے ہیں۔

۷۱ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری اصلی فطرت ایک خدا کے سوا کسی رب کو نہیں جانتی، اور تمہارے اپنے

دل کی گواہیوں میں یہ خود موجود ہے کہ نفع و نقصان کے حقیقی اختیارات کا مالک بس وہی ایک ہے۔ مدد آخر اس کی وجہ کیا ہے
 کہ جو اصل وقت و مستغیر کی گاہ ہے اس وقت تم کو ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا دستگیر نہیں مڑھتا؟

اَنَاسٍ بِاَمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِينٍۭ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ
كِتٰبَهُمْ وَلَا يَظْلُمُوْنَ فِتْيٰلًا ۝۴۱ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ
فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَصْلُ سَبِيْلًا ۝۴۲ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْكَ
عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا ۝۴۳ وَاِذَا
لَا تَخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝۴۴ وَلَوْ لَا اَنْ تَبَيَّنْتَ لَكَ لَقَدٰكِدَتْ تُرْكُوْ

پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام نہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا
کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی
اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔

اے محمد! ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تہیں فتنے میں ڈال کر اُس
وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔
اگر تم ایسا کرتے تو وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف

۵۸۵ یعنی یہ ایک بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ فرع انسانی کو زمین اور اس کی اشیاء پر یہ اقتدار کسی جن یا شے
یا تیارے نے نہیں عطا کیا ہے، نہ کسی ولی یا نبی نے اپنی فرع کو یہ اقتدار دلوایا ہے۔ یقیناً یہ اللہ ہی کی بخشش اور اس کا
کرہم ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر حماقت اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اس مرتبہ پر فائز ہو کر اللہ کے بجائے اس کی
آگے جکے۔

۵۸۶ یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کو ان کا نام نہ اعمال
سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اسے دیکھیں گے، بلکہ دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ رہے بد اعمال لوگ،
تو ان کا نام نہ سیاہ ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اسے لیتے ہی بیٹھ پیچھے چھپانے کی کوشش کریں گے۔ ملاحظہ ہو
سورۃ المائدہ آیت ۱۹-۲۸۔ اور سورۃ الشقاق آیت ۷-۱۳

۵۸۷ یہ ان حالات کی طرف اشارہ ہے جو پہلے دس بارہ سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئے میں پیش آ رہے
تھے۔ کفار مکہ اس بات کے درپے تھے کہ جس طرح بھی ہو آپ کو توحید کی اس دعوت سے ہٹا دیں جسے آپ پیش کر رہے

إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝۴۸ إِذَا الْأَذْوَكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ
ثُمَّ لَا يَجِدُكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا ۝۴۹ وَإِنْ كَادُوا لَيْسْتَغْفِرُواكَ مِنْ
الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۵۰

کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دُوبھرے عذاب کا مزہ چکھاتے
اور آخرت میں بھی دُوبھرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔

اور یہ لوگ اس بات پر بھی نکلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اُٹھاؤ دیں اور تمہیں
یہاں سے نکال باہر کریں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ
ٹھہریں گے۔

تھے اور کسی نہ کسی طرح آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ ان کے شرک اور رسوم جاہلیت سے کچھ نہ کچھ مصالحت کر لیں۔ اس غرض کے
لیے انہوں نے سب کچھ میں ڈالنے کی ہر کوشش کی۔ قریب بھی دیے، لالچ بھی دلائے، دھمکیاں بھی دیں، جھوٹے
پروپیگنڈے کا طوفان بھی اٹھایا، ظلم و ستم بھی کیا، معاشی دباؤ بھی ڈالا، معاشرتی تقاطع بھی کیا، اور وہ سب کچھ کر ڈالا جو
کسی انسان کے عزم کو شکست دینے کے لیے کیا جاسکتا تھا۔

۵۸۸ اللہ تعالیٰ اس ساری رو واد پر تبصرہ کرتے ہوئے دو باتیں ارشاد فرماتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر تم حق کو حق جان
لینے کے بعد باطل سے کوئی سمجھوتہ کر لیتے تو یہ بگڑی ہوئی قوم تو ضرور تم سے خوش ہو جاتی، مگر خدا کا غضب تم پر بھرپور
اٹھتا اور تمہیں دنیا و آخرت، دونوں میں دُوبہری سزا دی جاتی۔ دوسرے یہ کہ انسان خواہ وہ پیغمبری کیوں نہ ہو، خود اپنے
بل بوتے پر باطل کے ان طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ یہ سراسر
اللہ کا بخشا ہوا صبر و ثبات تھا جس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت کے موقف پر پہاڑ کی طرح جیسے رہے اور
کوئی سیلاب بلا آپ کو بال برابر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا۔

۵۸۹ یہ مرتزح مشین گونی ہے جو اس وقت تو صرف ایک دھمکی نظر آتی تھی، مگر دس گیارہ سال کے اندر ہی
حرف بحرف سچی ثابت ہو گئی۔ اس سورۃ کے نزول پر ایک سال گزرا تھا کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکل جانے کا
مجبور کر دیا اور اس پر ۱۲ سال سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ آپ خلیج کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اور پھر دو سال
کے اندر زائد سرزمین عرب مشرکین کے وجود سے پاک کر دی گئی۔ پھر جو بھی اس ملک میں رہا مسلمان بن کر رہا، مشرک بن کر

ع

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝
أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۝

یہ ہمارا مستقل طریق کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریق کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔
نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو۔
دہاں نہ ٹھہر سکا۔

۹۰ یعنی سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے کہ جس قوم نے ان کو قتل یا جلاوطن کیا، پھر وہ زیادہ دیر تک اپنی جگہ نہ ٹھہر سکی۔ پھر یا تو خدا کے عذاب نے اسے ہلاک کیا، یا کسی دشمن قوم کو اس پر مسلط کیا گیا، یا خود اسی نبی کے پیروں سے اس کو مغلوب کر دیا گیا۔

۹۱ مشکلات و مصائب کے اس طوفان کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ہی نماز قائم کرنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ثابت قدمی جو ان حالات میں ایک مومن کو دے گا رہے اقامتِ صلوٰۃ سے ماسل ہو رہی ہے۔
۹۲ ”زوال آفتاب“ ہم نے دُلُوكِ الشَّمْسِ کا ترجمہ کیا ہے۔ اگرچہ بعض صحابہ و تابعین نے دُلُوكِ سے مراد غروب بھی لیا ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد آفتاب کا نصف النہار سے ڈھل جانا ہے۔ حضرت عمر ابن عمرؓ اُس بن مالک، ابو ہریرۃؓ، الحسن بصریؒ، شعبیؒ، عطاء، مجاہد اور ایک روایت کی رو سے ابن عباسؓ بھی اسی کے قائل ہیں۔
امام عہدِ باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ سے بھی یہی قول مروی ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دُلُوكِ شَمْسٍ کی یہی تشریح منقول ہے، اگرچہ ان کی سند کچھ زیادہ قوی نہیں ہے۔

۹۳ غَسَقِ اللَّيْلِ بعض کے نزدیک ”رات کا پوری طرح تاریک ہو جانا“ ہے، اور بعض اس سے نصف شب مراد لیتے ہیں۔ اگر پہلا قول تسلیم کیا جائے تو اس سے عشا کا اول وقت مراد ہو گا، اور اگر دوسرا قول صحیح مانا جائے تو پھر یہ اشارہ عشا کے آخر وقت کی طرف ہے۔

۹۴ فجر کے لغوی معنی ہیں ”پہلے اٹھنا“ یعنی وہ وقت جب اول اول سپیدہ صبح رات کی تاریکی کو چھوڑ کر نمودار ہوتا ہے۔

فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے کہیں تو صلوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کہیں اس کے مختلف اجزاء میں سے کسی جزء کا نام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے، مثلاً تسبیح، حمد، ذکر، قیام، رکوع، سجود وغیرہ۔ اسی طرح یہاں فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا مطلب محض قرآن پڑھنا نہیں، بلکہ نمازیں قرآن پڑھنا ہے۔ اس طریقہ سے

اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۸﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً

کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے

قرآن مجید نے ضحیٰ اشارہ کر دیا ہے کہ نماز کن اجزاء سے مرکب ہونی چاہیے۔ اور انہی اشارات کی رہنمائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وہ ہیئت مقرر فرمائی جو مسلمانوں میں رائج ہے۔

۹۵ قرآن فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں تصریح بیان ہوا ہے۔ اگرچہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کے گواہ ہیں، لیکن جب خاص طہر پر نماز فجر کی قرأت پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں طویل قرأت کرنے کا طریقہ اختیار فرمایا اور اسی کی پیروی صحابہ کرام نے کی اور بعد کے ائمہ نے اسے مستحب قرار دیا۔ اس آیت میں مجملاً یہ بتایا گیا ہے کہ بیچ وقت نماز جو معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی، اس کے اذقات کی تنظیم کس طرح کی جائے۔ حکم ہوا کہ ایک نماز و طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے، اور باقی چار نمازیں نوافل آفتاب کے بعد سے ظلمت شب تک پڑھی جائیں۔ پھر اس حکم کی تشریح کے لیے جبریل علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے نماز کے ٹیک ٹیک اذقات کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جبریل نے دوسرے مجھ کو میت اللہ کے قریب نماز پڑھائی۔ پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی دھلا ہی تھا اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ دراز نہ تھا، پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا، پھر مغرب کی نماز ٹیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، پھر عشا کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا، اور عصر کی نماز اس وقت جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دوگنا ہو گیا، اور مغرب کی نماز اس وقت جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشا کی نماز ایک تنائی رات گزر جانے پر، اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر۔ پھر جبریل نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے محمدؐ، یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں، اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔“ (یعنی پہلے دن ہر وقت کی ابتدا اور دوسرے دن ہر وقت کی انتہا بتائی گئی ہے۔ ہر وقت کی نماز ان دونوں کے درمیان ادا ہونی چاہیے)۔

قرآن مجید میں خود بھی نماز کے ان پانچوں اوقات کی طرف مختلف مواقع پر اشارے کیے گئے ہیں چنانچہ سورۃ

جو میں فرمایا:

آفِجِرِ الصَّلٰوۃَ طَوَیْۃَ النَّهَارِ وَ سُرْلَہَا
مِنَ اللَّیْلِ۔ (رکوع ۱۰)

نماز قائم کر دن کے دوڑوں کن دلوں پر یعنی فجر اور
(مغرب) اور کچھ رات گزرنے پر یعنی حشا)

اور سورہ طہ میں ارشاد ہوا:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِہَا وَ مِنْ اَنَآئِ
الَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ اطْرَافَ النَّهَارِ ۝
(رکوع ۸)

اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کو طلوع آفتاب
پہلے (فجر) اور غروب آفتاب پہلے (مغرب) اور رات کے
اوقات میں پھر تسبیح کر (عشا) اور دن کے سروں پر یعنی
صبح، ظہر اور مغرب)

پھر سورہ دوم میں ارشاد ہوا:

فَسَبِّحْۤ اِنَّ اللّٰہَ حَیۡۃٌ لِّمُسُوۡنَ وَ حَیۡۃٌ
تُصِیۡحُوۡنَ ۝ وَ لَہُ الْحَمْدُ فِی السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرۡضِ وَ عِشۡیَآ وَ حَیۡۃٌ تُظْہَرُوۡنَ ۝
(رکوع ۲)

پس اللہ کی تسبیح کرو جبکہ تم شام کرتے ہو (مغرب) اور
جب صبح کرتے ہو (فجر)۔ اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں
اور زمین میں۔ اور اس کی تسبیح کرو دن کے آخری حصے میں
(مغرب) اور جبکہ تم روزیہ کرتے ہو (ظہر)

نماز کے اوقات کا یہ نظام مقرر کرنے میں جو مصلحتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم مصلحت یہ بھی ہے کہ آفتاب
پرستوں کے اوقات عبادت سے اجتناب کیا جائے۔ آفتاب ہر زمانے میں مشرقین کا سب سے بڑا یا بہت بڑا معبود رہا ہے
اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات خاص طور پر ان کے اوقات عبادت رہے ہیں، اس لیے ان اوقات میں تو نماز پڑھنا
حرام کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آفتاب کی پرستش زیادہ تر اس کے عروج کے اوقات میں کی جاتی رہی ہے، لہذا اسلام میں
حکم دیا گیا کہ تم دن کی نمازیں زوال آفتاب کے بعد پڑھنی شروع کرو اور صبح کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ اس
مصلحت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعدد احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت عمرؓ نے فرمایا:
روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات دریافت کیے تو آپ نے فرمایا:

صل صلوۃ الصبح ثم اقصر عن
الصلوۃ حین تطلع الشمس حتی
ترتفع فانھا تطلع حین تطلع بین
قرنی الشیطان و حین ینزل یسجد
لہ الکفار

صبح کی نماز پڑھو اور جب سورج نکلنے لگے تو نماز
سے رک جاؤ۔ یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔
کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کے سینگوں
کے درمیان نکلتا ہے اور اس وقت کفار اس کو
سجدہ کرتے ہیں

پھر آپ نے صبح کی نماز کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

ثم اقصر عن الصلوۃ حتی تقرب
الشمس فانھا تقرب بین قرنی

پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب
ہو جائے کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان

لَكَ عَلَىٰ أَنْ يَتَّبِعَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ وَقُلْ

رَبِّ ادْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ

نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔

اور دعا کرو کہ پُر دگا مجھ کو جہاں میں تم نے جا سچائی کے ساتھ لے جاؤ جہاں میں بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال

الشَّيْطَانُ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدْ لَهَا الْكَفَّارُ غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ

(رواہ مسلم) کرتے ہیں۔

اس حدیث میں سورج کا شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہونا ایک استعارہ ہے یہ تصور دلانے کے لیے کہ شیطان اس کے نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات کو لوگوں کے لیے ایک فتنہ عظیم بنا دیتا ہے۔ گویا جب لوگ اس کو نکلتے اور ڈوبتے دیکھ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان اسے اپنے سر پر لیے ہوئے آیا ہے اور سر پر لیے جا رہا ہے۔ اس استعارے کی گرہ حضورؐ نے خود اپنے اس فقرے میں کھول دی ہے کہ اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔

۹۶ تہجد کے معنی ہیں نیند توڑ کر اٹھنے کے۔ پس رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے۔

۹۷ نفل کے معنی ہیں فرائض سے نائد۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلا گیا کہ وہ پانچ نمازیں جن کے اوقات کا نظام پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا، فرائض ہیں اور یہ چھ نماز فرائض سے نائد ہے۔

۹۸ یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پر پہنچا دے جہاں تم محمود و مظلوم ہو کر رہو، ہر طرف سے تم پر مدح و ستائش کی بارش ہو، اور تمہاری ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن کر رہے۔ آج تمہارے مخالفین تمہاری قواضع گالیوں اور ملامتوں سے کر رہے ہیں اور ملک بھروس تم کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے الزامات کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ مگر وہ وقت وعدہ نہیں ہے جبکہ دنیا تمہاری تعریفوں سے گونج اٹھے گی اور آخرت میں بھی تمہاری خلق کے ممدوح ہو کر رہو گے۔ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شفاعت پر کھڑا ہونا بھی اسی مرتبہ محمودیت کا ایک حصہ ہے۔

۹۹ اس دعا کی تلقین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کا وقت اب بالکل قریب آگیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری دعا یہ ہونی چاہیے کہ صداقت کا دامن کسی حال میں تم سے نہ چھوٹے، جہاں سے بھی نکلو صداقت کی خاطر نکلو اور جہاں بھی جاؤ صداقت کے ساتھ جاؤ۔

وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝ وَقُلْ جَاءَ
الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝

اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دئے۔

اور اعلان کر دو کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔

یعنی یا تو مجھے خود اقتدار عطا کر یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے تاکہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے اس بگاڑ کو درست کر سکوں، فواحش اور معاصی کے اس سیلاب کو روک سکوں، اور تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں۔ یہی تفسیر اس آیت کی جو حسن بصری اور قتادہ نے کی ہے، اور اسی کو ابن جریر اور ابن کثیر جیسے جلیل القدر مفسرین نے اختیار کیا ہے اور اسی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کرتی ہے کہ اِنَّ الدِّلَّةَ لَكَيْزَعُ بِالْاِسْلَاطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ، یعنی اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے اُن چیزوں کا سد باب کر دیتا ہے جن کا سد باب قرآن سے نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام دنیا میں جو اصلاح چاہتا ہے وہ صرف وعظ و تذکر سے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کو عمل میں لانے کے لیے سیاسی طاقت بھی درکار ہے۔ پھر جبکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود سکھائی ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اقامت دین اور نفاذ شریعت اور اجرائے حدود اللہ کے لیے حکومت چاہنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا نہ صرف جائز بلکہ مطلوب و مندوب ہے اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جو اسے دنیا پرستی یا دنیا طلبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ دنیا پرستی اگر ہے تو یہ کہ کوئی شخص اپنے لیے حکومت کا طالب ہو۔ رہا خدا کے دین کے لیے حکومت کا طالب ہونا تو یہ دنیا پرستی نہیں بلکہ خدا پرستی ہی کا عین تقاضا ہے۔

یہ اعلان اس وقت کیا گیا تھا جبکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کہ چھوڑ کر مش میں پناہ گزین تھی، اور باقی مسلمان سخت بے کسی و نڈرگی کی حالت میں مکر اور اطراف مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہر وقت خطرے میں تھی۔ اس وقت بظاہر باطل ہی کا غلبہ تھا اور غلبہ حق کے آثار کمپیں دور دورہ نظر نہ آتے تھے مگر اسی حالت میں نبی کو حکم دے دیا گیا کہ تم صاف صاف ان باطل پرستوں کو سنا دو کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ ایسے وقت میں یہ عجیب اعلان لوگوں کو محض زبان کا پھاگ محسوس ہوا اور انہوں نے اسے شتموں میں اڑا دیا۔ مگر اس پر فرس ہی گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر مکہ میں فارغ کی حیثیت سے داخل ہوئے اور آپ نے کچھ میں جا کر اس باطل کو مٹا دیا جو تین سو ساٹھ بتوں کی صورت میں وہاں سجا رکھا تھا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور کیسے کے بتوں پر ضرب لگایا ہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ ”جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقاً۔ جاء الحق و ما یبید فی الباطل و ما یبید۔“

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا
 يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا أَعْمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ
 عُرْصًا وَنَا بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ
 كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾
 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ

ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ایٹھٹھا اور پٹھہ موڑ لیتا ہے اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو یائوس ہونے لگتا ہے۔ اسے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ”ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔“

یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تم لوگوں نے

۱۰۲ یعنی جو لوگ اس قرآن کو اپنا رہنما اور اپنے لیے کتاب آئین مان میں ان کے لیے تو یہ خدا کی رحمت اور ان کے تمام ذہنی، نفسانی، اخلاقی اور تمدنی امراض کا علاج ہے مگر جو ظالم اسے رد کر کے اور اس کی رہنمائی سے منہ موڑ کر اپنے اوپر آپ ظلم کیں ان کو یہ قرآن اس حالت پر بھی نہیں رہنے دیتا جس پر وہ اس کے نزول سے، یا اس کے جاننے سے پہلے تھے، بلکہ یہ انہیں اٹا اس سے زیادہ خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قرآن آیات تھا یا جب تک وہ اس سے واقف نہ ہوئے تھے، ان کا خسارہ محض ہمالیہ کا خسارہ تھا۔ مگر جب قرآن ان کے سامنے لگیا اور اس نے حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دیا تو ان پر خدا کی رحمت تمام ہو گئی۔ اب اگر وہ اسے رد کر کے گمراہی پر اصرار کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جاہل نہیں بلکہ ظالم اور باطل پرست اور حق سے نفور ہیں۔ اب ان کی حیثیت وہ ہے جو ہرادر تریاق، دوائوں کو دیکھ کر زہر انتخاب کرنے والے کی ہوتی ہے۔ اب اپنی گمراہی کے وہ پورے ذمہ دار اور ہر گناہ جو اس کے بعد وہ کیں اس کی پوری سزا کے مستحق ہیں۔ یہ خسارہ ہمالیہ کا نہیں بلکہ شرارت کا خسارہ ہے جسے ہمالیہ کے خاصے سے بڑھ کر ہی ہونا چاہیے۔ یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت مختصر سے پہنچ جملے میں بیان

مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا

علم سے کم ہی بہرہ پایا ہے۔ اور اے محمدؐ! ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعہ

فرمایا ہے کہ القرآن حجۃ لک اذ علیک یعنی قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا پھر تیرے خلاف حجت۔

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، یعنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح حیات کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے لیکن ہمیں یہ معنی تسلیم کرنے میں سخت تامل ہے، اس لیے کہ یہ معنی صرف اس صورت میں لیے جاسکتے ہیں جبکہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جائے اور سلسلہ کلام سے بالکل الگ کر کے اس آیت کو ایک منفرد جملے کی حیثیت سے لے لیا جائے۔ ورنہ اگر سلسلہ کلام میں کھڑک دیکھا جائے تو روح کو جان کے معنی میں لینے سے عبارت میں سخت بے لطفی محسوس ہوتی ہے اور اس امر کی کوئی عقل و دماغ سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں پہلے تین آیتوں میں قرآن کے نسخہ شفا ہونے اور منکذ بن قرآن کے ظالم اور کافر نعمت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں بعد کی آیتوں میں پھر قرآن کے کلام الہی ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، وہاں آخر کس مناسبت سے یہ مضمون لگایا گیا کہ جانداروں میں جان خدا کے حکم سے آتی ہے؟

ربط عبارت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد ”وحی“ یا ”وحی لانے والا“ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ بشر کہیں کا سوال دراصل یہ تھا کہ یہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمدؐ، تم سے یہ لوگ روح یعنی ماخذ قرآن یا ذریعہ حصول قرآن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کم بہرہ پایا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلام اور وحی ربانی کے ذریعہ سے نازل ہونے والے کلام کا فرق نہیں سمجھتے اور اس کلام پر شبہ کرتے ہو کہ اسے کوئی انسان گھڑ رہا ہے۔

یہ تفسیر نہ صرف اس لحاظ سے قابل ترجیح ہے کہ تقریر مابقی اور تقریر مابعد کے ساتھ آیت کا ربط اسی تفسیر کا متقاضی ہے، بلکہ خود قرآن مجید میں بھی دوسرے مقامات پر یہ مضمون قریب قریب انہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے چنانچہ سورہ مومن میں ارشاد ہوتا ہے یٰلَیْقِیَ التَّوَّابُ مِنْ أَمْرِہٖ ۚ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادٍہٗ لَیْبِئْذًا سَیَّوْمًا لَّتَلَذَّاتِی - وہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کے دن سے آگاہ ہو کہ وہ ”یاد ہونے والی“ میں فرمایا و کذلٰک اٰوَحٰیْنَا اِلَیْکَ سُرُوْحًا مِّنْ اَمْرِ نَا مَا کُنْتَ تَذٰہِرٰی مَا اَلْکُتُبُ وَلَا اِلَّا یَمٰنٌ - ”اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی۔ تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیلہ موتی ہے اور ایمان کیا ہے۔“

سلف میں سے ابن عباسؓ اور قتادہؓ اور حسن بصریؓ رحمہم اللہ نے بھی یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ ابن حجرؒ نے اس قول کے مقتادہ کے حوالہ سے ابن عباسؓ کی طرف منسوب کیا ہے، مگر یہ عجیب بات لکھی ہے کہ ابن عباسؓ اس خیال کو چھپا کر بیان کرنے لگے تھے۔ اور صاحب روح المعانی حسن اور قتادہؓ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ”روح سے مراد جبرائیلؑ ہیں اور سوال

إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْلًا ۝۸۷ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝۸۸ قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝۸۹

تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لاسکیں گے چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔

در اصل یہ تھا کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی کا اقامہ ہوتا ہے۔
۱۰۴ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مقصود دراصل کفار کو سنانا ہے جو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا یا کسی انسان کا درپردہ سمجھا یا ہوا کلام کہتے تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کلام پیغمبر نے نہیں گھڑا بلکہ ہم نے عطا کیا ہے اور اگر ہم اسے چھین لیں تو نہ پیغمبر کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایسا کلام تصنیف کر کے لاسکے اور نہ کوئی دوسری طاقت ایسی ہے جو اس کو ایسی معجزانہ کتاب پیش کرنے کے قابل بنا سکے۔

۱۰۵ یہ چیلنج اس سے پہلے قرآن مجید میں تین مقامات پر گزر چکا ہے۔ سورہ بقرہ، رکوع ۳۔ سورہ یونس، رکوع ۴۔ اور سورہ ہود، رکوع ۲۔ آگے سورہ طور، رکوع ۲ میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے۔ ان سب مقامات پر یہ بات کفار کے اس الزام کے جواب میں ارشاد ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قرآن تصنیف کر لیا ہے اور خواہ مخواہ وہ اسے خدا کا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ مزید برآں سورہ یونس، رکوع ۲ میں اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا کہ قُلْ كُونُوا آلِهَةً مَّا تَلَوْكُمُ عَلَيْهِ فَلَا تَكْفُرْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ یعنی تھے محمدؐ ان سے کہو کہ اگر اللہ نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ میں یہ قرآن تمہیں سناتاؤں تو میں ہرگز نہ سن سکتا تھا بلکہ تمہیں اس کی خبر بھی نہ دے سکتا تھا۔ آخر میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟

ان آیات میں قرآن کے کلام الہی ہونے پر جو استدلال کیا گیا ہے وہ دراصل تین دلیلوں سے مرکب ہے:
ایک یہ کہ یہ قرآن اپنی زبان، اسلوب بیان، طرز استدلال، مضامین، مباحث، تعلیمات اور انجاء خیر کے

وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۸۹ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَنْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝۹۰ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعِنَبٌ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝۹۱ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا

ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ اور انہوں نے کہا ”ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے۔ یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے۔ یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے۔“

حافظ سے ایک معجزہ ہے جس کا نظیر لانا انسانی قدرت سے باہر ہے۔ تم کہتے ہو کہ اے ایک انسان نے تصنیف کیا ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسان مل کر بھی اس شان کی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر وہ جن جنہیں مشرکین نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور جن کی معبودیت پر یہ کتاب ملانہ ضرب لگا رہی ہے، منکرین قرآن کی مدد پر اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی ان کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ قرآن کے پائے کی کتاب تصنیف کر کے اس چیلنج کو رد کر سکیں۔

دوسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے یکا یک تمہارے درمیان نمودار نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ اس قرآن کے نزول سے پہلے ہی ۴۰ سال تمہارے درمیان رہ چکے ہیں۔ کیا دعوائے نبوت سے ایک دن پہلے بھی کبھی تم نے ان کی زبان سے اس طرز کا کلام، اور ان مسائل اور مضامین پر مشتمل کلام سنا تھا؟ اگر نہیں سنا تھا اور یقیناً نہیں سنا تھا تو کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے کہ کسی شخص کی زبان، خیالات، تعلیمات اور طرز فکر و بیان میں یکا یک ایسا تغیر واقع ہو سکتا ہے؟

تیسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سا کہیں غائب نہیں ہو جاتے بلکہ تمہارے درمیان ہی رہتے رہتے ہیں۔ تم ان کی زبان سے قرآن بھی سنتے ہو اور دوسری گفتگوئیں اور تقریریں بھی سنا کرتے ہو۔ قرآن کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام میں زبان اور اسلوب کا اتنا نمایاں فرق ہے کہ کسی ایک انسان کے دماغ قدر مختلف مسائل کبھی ہو نہیں سکتے۔ یہ فرق صرف اسی زمانہ میں واضح نہیں تھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک کے لوگوں میں رہتے رہتے تھے۔ بلکہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں آپ کے سینکڑوں اقوال اور خطبے موجود ہیں۔ ان کی زبان اور اسلوب

اَوْ تَاتِي بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۙ اَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيِّنٰتٌ مِّنْ
زُخْرَفٍ اَوْ تَرْفِي فِي السَّمَآءِ ۚ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزَّلَ
عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرُؤُ ۚ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۙ

ع

یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے۔ یا تیرے لیے سونے کا ایک ٹھہرن جائے۔
یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور نیزے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک
ایسی تحریر نہ آنا لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد! ان سے کہو، پاک ہے یہ اپروردگار کیا
میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ ہوں؟ ع

قرآن کی زبان اور اسلوب اس قدر مختلف ہیں کہ زبان وادب کا کوئی رمز، نشانہ یا قیاس کہنے کی جرأت نہیں رکھتا کہ یہ دونوں
ایک ہی شخص کے کلام ہو سکتے ہیں۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ النہل آیت ۱۰۱) (معجمہ ماہیہ ۲۱)

۶۔ معجزات کے مطالبے کا ایک جواب اس سے پہلے رکوع کی آیت وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نَّوَسِّلَ بِالْاٰیٰتِ
میں گزر چکا ہے۔ اب یہاں اسی مطالبے کا دوسرا جواب دیا گیا۔ نہ از، مختصر سے جواب کی ملاغت تعریف سے بالاتر ہے۔
غافلین کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو ابھی نبی کی وجہ سے اب انشاء کرو اور ہر ایک ایک چشمہ پھوٹے، یا تو راً ایک
اسماں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے۔ ایک پھونک مارو اور حشمتِ ذل میں سونے کا ایک ٹکڑا بن کر تیار ہو جائے۔ ایک آواز
دواور ہمارے سامنے خدا اور اس کے فرشتے قوراً آکھڑے ہوں اور وہ شہادت دیں کہ ہم ہی نے محمدؐ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔
ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر جاؤ اور اشد مال سے انکے خط ہمارے نام لکھو لاؤ جسے ہم ہاتھ سے چھوئیں
اور آنکھوں سے پڑھیں۔ ان لمبے چڑھے مطالبوں کا اس یہ جواب دے کہ چوڑا بایا کہ ان سے کہو پاک ہے
میرا پروردگار کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ ہوں؟ یعنی جو قوفا کیائیں نے خدا ہونے کا
دعویٰ کیا تھا کہ تم یہ مطالبے مجھ سے کرنے لگے؟ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ میں قادرِ مطلق ہوں؟ میں نے کب کہا تھا
کہ زمین و آسمان پر میری حکومت چل رہی ہے؟ میرا دعویٰ تو اقول روز سے یہی تھا کہ میں خدا کی طرف سے پیغام لانے
والا ایک انسان ہوں تمہیں جاننا ہے تم میرے پیغام کو جانو۔ ایمان لانا ہے کہ اس پیغام کی صداقت و معقولیت دیکھ کر
ایمان لاؤ۔ انکار کرنا ہے تو اس پیغام میں کوئی نقص نکال کر دکھاؤ میری صداقت کا اطمینان کرنا ہے تو ایک انسان ہونے
کی حیثیت سے میری زندگی کو، میرے اخلاق کو، میرے کام کو دیکھو۔ یہ سب کچھ سوچو کہ تم مجھ سے یہ کیا مطالبہ کرنے لگے

وَمَامَنَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝۹۳ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ
مَلَائِكَةٌ يُمِشُونَ مَطْبِئِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝۹۴

لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا
مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے
اہلینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔

کہ زمین پھاڑو اور آسمان گراؤ؟ تو پیغمبری کا ان کاموں سے کیا تعلق ہے؟

۱۰۷ یعنی ہر زمانے کے جاہل لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب
کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ کھاتا ہے، پیٹتا ہے، عیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، فیصلہ کر دیا کہ
یہ پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ بشر ہے۔ اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے عقیدت مندوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے
شروع ہو گئے جو کہنے لگے کہ وہ بشر نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر تھا چنانچہ کسی نے اس کو خدا بنایا کسی نے اسے خدا کا بیٹا کہا، اور
کسی نے کہا کہ خدا اس میں حلول کر گیا تھا غرض بشریت اور پیغمبری کا ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کے لیے ہمیشہ ایک
معتاد ہی بنا رہا۔

۱۰۸ یعنی پیغمبر کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اگر پیغام سنا دیا کرے، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ اس پیغام کے
مطابق انسانی زندگی کی اصلاح کرے۔ اسے انسانی احوال پر اس پیغام کے اصولوں کا انطباق کرنا ہوتا ہے۔ اسے خود اپنی
زندگی میں ان اصولوں کا عملی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اسے ان بے شمار مختلف انسانوں کے ذہن کی گتھیاں سلجھانی پڑتی ہیں
جو اس کا پیغام سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے ماننے والوں کی تنظیم اور تربیت کرنی ہوتی ہے تاکہ اس پیغام کی
تعلیمات کے مطابق ایک معاشرہ وجود میں آئے۔ اسے انکار اور مخالفت و مزاحمت کرنے والوں کے مقابلے میں جدوجہد
کرنی ہوتی ہے تاکہ بگاڑ کی حمایت کرنے والی طاقتوں کو نچا دکھایا جائے اور اصلاح عمل میں آ سکے جس کے لیے خدا نے
اپنا پیغمبر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ سارے کام جبکہ انسانوں ہی میں کرنے کے ہیں تو ان کے لیے انسان نہیں تو اور کون بھیجا
جاتا؟ فرشتہ تو زیادہ سے زیادہ بس یہی کرتا کہ آتا اور پیغام پہنچا کر چلا جاتا۔ انسانوں میں انسان کی طرح وہ انسان
کے سے کام کرنا اور پھر انسانی زندگی میں منشاء الہی کے مطابق اصلاح کر کے دکھادینا کسی فرشتے کے سر کا کام تھا۔
اس کے لیے تو ایک انسان ہی موزوں ہو سکتا تھا۔

قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۹۱﴾
 وَمَنْ يَّمُحِ اللّٰهُ فَاَھُوَ اَلْمُهْدٰى وَمَنْ يُّضِلْ فَلَنْ يُّجِدَ اَھُمْ اَوْلِيَاۤءُ مِنْ
 دُوْنِهٖ وَنَحْشُرْھُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ عَلٰی وُجُوْھِھُمْ عُمَیًا وَّیُکَاوِمُ مَا وُكِّمُ
 جَھَنَّمَ کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰھُمْ سَعِیْرًا ﴿۹۲﴾ ذٰلِکَ جَزَاؤُھُمْ بِاَنھُمْ کَفَرُوْۤا

اے محمد! ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے۔
 وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔

جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو
 اس کے بعد اسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پاسکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز
 اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اوندھے، گونگے اور بہرے۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہے جب کبھی اس کی آگ
 دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری

۹۱ یعنی جس طرح سے میں تمہیں بھجھا رہا ہوں اور تمہاری اصلاح حال کے لیے کوشش کر رہا ہوں اسے بھی
 اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم میری مخالفت میں کر رہے ہو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ آخر کار اسی کو کرنا ہے اس لیے
 بس اسی کا جانا اور دیکھنا کافی ہے۔

۹۲ یعنی جس کی ضلالت پسندی اور مٹ دھرمی کے سبب سے اللہ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند
 کر دیے ہوں اور جسے اللہ ہی نے ان گمراہیوں کی طرف دھکیل دیا جو جن کی طرف وہ جانا چاہتا تھا، تو اب اور کون ہے
 جو اس کو راہ راست پر لائے؟ جس شخص نے سچائی سے منہ موڑ کر جھوٹ پر مطمئن ہونا چاہا، اور جس کی اس غیبت کو دیکھ کر
 اللہ نے بھی اس کے لیے وہ اسباب فراہم کر دیے جن سے سچائی کے خلاف اس کی نفرت میں اور جھوٹ پر اس کے اطمینان
 میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے، اسے آخر دنیا کی کوئی طاقت جھوٹ سے منحرف اور سچائی پر مطمئن کر سکتی ہے، اللہ
 کا یہ قاعدہ نہیں کہ جو خود بھگتا چاہے اسے زبردستی ہدایت دے، اور کسی دوسری ہستی میں یہ طاقت نہیں کہ لوگوں
 کے دل بدل دے۔

اللہ یعنی جیسے وہ دنیا میں بن کر رہے کہ نہ حق دیکھتے تھے، نہ حق سنتے تھے اور نہ حق بوستے تھے، ویسے ہی

بِأَيِّتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْ نَحْنُ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
جَدِيدًا ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ
فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۝ قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ
رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
قَنُورًا ۚ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سِمْتَ أُيُوبَ ۖ فَسَأَلَ يَنْبِئْ

ع

آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرورت قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔

اے محمدؐ ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے نامائیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے! ہم نے موسیٰؑ کو نشانیاں، طاقتیں جو ہر طرح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔

۱۱۲۔ انا ہامی مہمربہ طرف ہے جو اس سے پہلے رکوع ۶ کی آیت دَسَبْعَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ میں ذکر چکا ہے۔ انسانی وجود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے ان میں سے ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اس طرح انہیں آپ کا فضل و شرف ماننا پڑتا تھا، اور اپنے کسی معاصر اور ہم جنم کا فضل ماننے کے لیے انسان مشکل ہی سے آمادہ ہوا کرتا ہے۔ اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی بخلی کا حال یہ ہے کہ کسی کے واقعی مرتبے کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے بھی ان کا دل دکھتا ہے، انہیں اگر کہیں خدا نے اپنے خزانے رحمت کی کیمیاں حوالے کر دی ہوں تو وہ کسی کو بھڑکی کوڑی بھی نہ دیتے۔

بَصَائِرُ وَإِنِّي لَأَكْظُمُكَ يَفْرَعُونَ مَثْبُورًا ۝۱۲۰ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَ بِهِمْ
مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا ۝۱۲۱ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ

کی پیش اور میں خیال یہ ہے کہ لے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ
موسٰی اور بنی اسرائیل کو زمین سے اٹھا کر پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر غرق کر دیا اور اس کے بعد

بدولالت نہیں کر رہے ہیں کہ حضرت موسٰی اس وقت جادو سے متاثر ہو گئے تھے، اور کیا اس کے متعلق بھی منکرینِ حدیث
یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ یہاں قرآن نے خود اپنی تکذیب اور فرعون کے جھوٹے الزام کی تصدیق کی ہے؟

دواصل اس طرح کے اعتراضات اٹھانے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کفار کہہ کر فرعون کس معنی میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم اور حضرت موسٰی کو مسخر کرتے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کسی دشمن نے جادو کر کے ان کو دیوانہ بنا دیا ہے اور اسی
دیوانگی کے زیر اثر یہ نبوت کا دعویٰ کرتے اور ایک نرالا پیغام سناتے ہیں۔ قرآن ان کے اسی الزام کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ رہا
وقتی طور پر کسی شخص کے جسم یا کسی حاسہ جسم کا جادو سے متاثر ہو جانا تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو پتھر مارنے
سے چوٹ لگ جائے۔ اس چیز کا نہ کفار نے الزام لگایا تھا، نہ قرآن نے اس کی تردید کی، اور نہ اس طرح کے کسی وقتی
متاثر سے نبی کے منصب پر کوئی خوف آتا ہے۔ نبی یا گویا ہرگز کا اثر ہو سکتا تھا، نبی اگر زخمی ہو سکتا تھا، تو اس پر جادو کا اثر بھی
ہو سکتا تھا۔ اس سے منصبِ نبوت پر حرف آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ منصبِ نبوت میں اگر قوادح ہو سکتی ہے تو یہ بات
کہ نبی کے قوائے عقلی و ذہنی جادو سے منسوب ہو جائیں، حتیٰ کہ اس کا کام اور کلام سب جادو ہی کے زیر اثر ہونے لگے۔
غالیفین حق حضرت موسٰی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی الزام لگاتے تھے اور اسی کی تردید قرآن نے کی ہے۔

۱۱۵۰ یہ بات حضرت موسٰی نے اس لیے فرمائی کہ کسی ملک پر قحط آجائے، یا لاکھوں مربع میل زمین پر پھیلے ہوئے
علاقے میں میٹھ کر ان کا ایک بلا کی طرح نکلنا، یا تمام ملک کے غلے کے گوداموں میں گھن لگ جانا، اور ایسے ہی
دوسرے عام مصائب کسی جادوگر کے جادو یا کسی انسانی طاقت کے کرب سے رونما نہیں ہو سکتے۔ پھر جبکہ ہر بلا
کے نزول سے پہلے حضرت موسٰی فرعون کو نوٹس دے دیتے تھے کہ اگر تو اپنی ہٹ سے باز نہ آیا تو یہ بلا تیری سلطنت
پر مسلط کی جائے گی، اور ٹھیک ان کے بیان کے مطابق وہی بلا پوری سلطنت پر نازل ہو جاتی تھی، تو اس صورت میں
صرف ایک دیوانہ یا ایک سخت ہٹ دھرم آدمی ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان بلاؤں کا نزول رب السموات والارض کے
سوا کسی اور کی کارستانی کا نتیجہ ہے۔

۱۱۶۰ یعنی میں تو سحر زدہ نہیں ہوں مگر تو ضرور شامت زدہ ہے۔ تیرا ان خدائی نشانوں کو پے درپے دیکھنے
کے بعد بھی اپنی ہٹ پر قائم رہنا صاف بتا رہا ہے کہ تیری شامت آگئی ہے۔

لَبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
جُنَّا بِكُمْ لَقِيفًا ۝۱۰۳ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝۱۰۴ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ
عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝۱۰۵ قُلْ إِنَّمَا بَيِّنُ

بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بیٹھو پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہو گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔

اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اور اسے تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ (جو مان لے اسے) بشارت لے دو اور (جو نہ مانے اُسے) متنبہ کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھیک ٹھیک کر اسے لوگوں کو سناؤ اور اسے ہم نے (موقع موقع سے) بتدریج آمارا ہے۔ اے محمد! ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو

۱۰۵ یہ ہے اصل فرض اس تھے کو بیان کرنے کی بشرکین کہ اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو اور بنی اسرائیل کو سرزمین عرب سے ناپید کر دیں۔ اس پر انہیں یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہی کچھ فرعون نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ساتھ کرنا چاہا تھا مگر ہوا یہ کہ فرعون اور اس کے ساتھی ناپید کر دیے گئے اور زمین پر موسیٰ اور پیروان موسیٰ ہی بسائے گئے۔ اب اگر اسی روش پر تم چلو گے تو تمہارا انجام اس سے کچھ بھی مختلف نہ ہوگا۔

۱۰۶ یعنی تمہارے ذمے یہ کام نہیں کیا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تعلیمات کو جانچ کر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اُن کو تم چٹنے نکال کر اور باغ نکال کر اور آسمان بھارت کسی نہ کسی طرح مومن بنانے کی کوشش کرو، بلکہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حق بات پیش کر دو اور پھر انہیں صاف صاف بتا دو کہ جس سے ملے شکوہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو نہ مانے گا وہ بُرا انجام دیکھے گا۔

۱۰۷ یہ غیافین کُنْ شبدہ کا جواب ہے کہ انہریاں کو پیغام بھیجا تھا تو پورا پیغام بیک وقت کیوں نہ بھیج دیا، یہ آخر ٹھیک کر تھوڑا تھوڑا پیغام کیوں بھیجا جا رہا ہے، کیا خدا کو بھی انسانوں کی طرح سوچ سوچ کر بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس شبدہ کا مفصل جواب سورہ نحل کو سورہ ۱۱ کی ابتدائی آیتوں میں گزر چکا ہے اسے وہاں ہم اس کی تشریح

أُولَٰئِكَ تَوَدَّوْنَ أَن يُبَدِّلُوا دِيَارَهُمْ قِيلَ إِنِّي مُبَدِّلُهَا عَنْكَ إِنَّهُمْ
يَخْرُجُونَ لِلْآذِقَانِ مَسْجُودًا ۝۱۰۷ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ
وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝۱۰۸ وَيَخْرُجُونَ لِلْآذِقَانِ يَسْأَلُونَ وَيَزِيدُهُمْ
خُشُوعًا ۝۱۰۹ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغُوا بَيْنَ يَدَيْهِ
سَبِيلًا ۝۱۱۰ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰

یا نہ مانو جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے
میں گر جاتے ہیں اور پکارا اٹھتے ہیں ”پاک ہے ہمارا رب“ اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ اور وہ منہ
بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سُن کر اُن کا خشوع اور برہ جاتا ہے۔ س

اے نبی! ان سے کہو، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اُس کے لیے سب اچھے
ہی نام ہیں۔ اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، اُن دونوں کے درمیان
اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ اور کو تو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی
بھی کر چکے ہیں اس لیے یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۲۰ یعنی وہ اہل کتاب جو انسانی کتابوں کی تعلیمات سے واقف ہیں اور ان کے انداز کلام کو بھانتے ہیں۔
۱۲۱ یعنی قرآن کو سُن کر وہ نوراً سمجھ جاتے ہیں کہ جس نبی کے آنے کا وعدہ پچھلے انبیاء کے صحیفوں میں کیا گیا
تھا وہ آگیا ہے۔

۱۲۲ صالِحین اہل کتاب کے اس لیے کہ ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے مثلاً آل عمران
رکوع ۲۰، ۱۲، ۲۰۔ اور المائدہ رکوع ۱۱۔

۱۲۳ یہ جواب ہے مشرکین کے اس اعتراض کا کہ خالق کے لیے ”اللہ“ کا نام تو ہم نے سنا تھا، مگر ”رحمان“
کا نام تم نے کہاں سے نکالا؟ ان کے ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام رائج نہ تھا اس لیے وہ اس پر ننگ بھوں

شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ۝

۱۲
ع
۱۴

میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشت تیبان ہو۔ اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ ۷

پڑھاتے تھے۔

۱۲۴۲ھ ابن عباس کا بیان ہے کہ کتب میں جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو کفار شور مچانے لگتے اور بسا اوقات گالیوں کی بجھاڑ شروع کر دیتے تھے۔ اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کریں، اور نہ اس قدر ہستہ پڑھو کہ تمہارے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں۔ یہ حکم صرف انہی حالات کے لیے تھا۔ مدینے میں جب حالات بدل گئے تو یہ حکم باقی نہ رہا۔ البتہ جب کبھی مسلمانوں کو کتب کے سے حالات سے دوچار ہونا پڑے، انہیں اسی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔

۱۲۴۵ھ اس فقرے میں ایک لطیف طنز ہے ان مشرکین کے عقائد پر جو مختلف دیوتاؤں اور بزرگ انسانوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں نے اپنی خدائی کے مختلف شعبے یا اپنی سلطنت کے مختلف علاقے ان کے انتظام میں دے رکھے ہیں۔ اس یہودہ عقیدے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی خدائی کا بار نبھانے سے عاجز ہے اس لیے وہ اپنے پشت تیبان تلاش کر رہا ہے۔ اسی بنا پر فرمایا گیا کہ اللہ عاجز نہیں ہے کہ اسے کچھ ڈیٹیوں اور مددگاروں کی حاجت ہو۔

فہرست موضوعات

دیا گیا؟ ۵۸۰-۵۸۱

ابلیس:

۱۲-۵۰-۵۰۸-۶۲۸

(تفصیلات کے لئے دیکھو شیطان)

اجر کیسے لوگ اس کے مستحق ہیں؟ ۱۳۹-۱۴۰-۳۷۶

۴۱۴-

اللہ کے ہاں کسی مستحق کا اجر مارا نہیں جاتا ۹۴-۲۵۰

۲۶۲-۲۱۳-۴۲۸

اللہ نیکی کا اجر آدمی کے عمل سے زیادہ دیتا ہے ۲۸۰

نیکی کی جزا دینے میں اللہ کا قانون برائی کی سزا سے مختلف

۴-۲۵۰-۲۸۰-۵۶۰

اللہ کے پاس اجر عظیم ہے ۱۳۰-۱۸۴

اجر کبیر کیسے لوگوں کے لئے ہے؟ ۹۰۲

اصل اہمیت اجر آخرت کی ہے ۴۱۴

مبرا کا اجر ۵۰

ایمان و عمل صالح کا اجر ۵۰

احسان - معنی اور تشریح ۵۶۵-۵۸۳

معاشرے میں اس کی اہمیت ۵۶۵

محسن کون ہیں ۲۲۳-۲۵۰

اللہ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے ۳۹

محسن پر اللہ کے انعامات ۸۸

اللہ محسنوں کے ساتھ ہے ۵۸۳

احکام القرآن - اصولی احکام ۴-۲۱ تا ۲۴

الف

ابراہیم علیہ السلام:

۳۵۶-۳۸۵-۴۲۱-۴۳۲

قصہ ابراہیم علیہ السلام ۳۵۳ تا ۳۵۵-۴۸۸ تا

۴۹۱-۵۰۹ تا ۵۱۱

قوم ابراہیمؑ ۲۱۳

آپ کی صفات ۲۴۲-۳۵۵-۳۸۹-۵۸۰

آپ مشرک سے بالکل پاک تھے ۵۸۰

اپنی ذات میں ایک اُمت تھے ۵۸۰

اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ۳۵۵

آپ کا دین کیا تھا ۴۰۱

فلسطین میں آپ کی جائے قیام ۳۸۱

مصر میں غیر معروف نہ تھے ۴۰۳

آپ نے اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت کیوں کی

تھی؟ ۲۳۲-۴۹۱

اپنی اولاد کو مکہ میں بساتے وقت آپ کی دعا ۴۸۸ تا

۴۹۱

آپ کے ہاں زشتوں کا آنا اور حضرت اسمٰئیل کی پیدائش

کی بشارت دینا ۵۰۹-۵۱۰

بڑھاپے میں اولاد کی پیدائش ۵۱۰

ملت ابراہیمی اور شریعت یہود کا فرق ۵۸۰-۵۸۱

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم کیوں

۵۴۸ — ۵۴۷	۵۴ — ۴۹ — ۴۴ — ۴۰ — ۳۸ —
آخرت — توحید کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ	۱۳۸ — ۱۳۷ — ۱۳۶ — ۷۸ — ۷۷ —
۲۶۳	۱۸۲ — ۱۹۲ — ۲۴۱ — ۲۴۹ — ۲۹۲ تا
— اس کے دلائل ۸ — ۲۸ — ۲۶۳ — ۲۸۳ —	۲۹۴ — ۳۹۰ — ۲۷۱ — ۵۶۴ — ۵۶۶ —
۳۲۳ — ۳۲۵ — ۳۶۷ — ۳۶۸ — ۳۳۸ —	۵۴۴ — ۵۸۲ — ۶۱۶ —
۴۴۴ — ۴۴۳ — ۴۴۲ — ۵۰۴ —	— عقائدات سے متعلق ۸۶ — ۱۰۳ — ۳۱۵ تا ۳۱۷ —
— اس کے امکان کے دلائل ۵۴۱ — ۵۴۲ — ۵۴۹ —	۴۰۲ — ۴۶۴ — ۵۴۰ — ۶۰۸ — ۶۱۶ —
۵۵۳ — ۵۵۰ —	— عبادات سے متعلق ۲۱ — ۲۲ — ۳۷ — ۳۸ —
— اس کی ضرورت ۲۶۳ — ۲۶۴ — ۵۴۱ —	۱۱۳ تا ۱۱۶ — ۲۰۵ تا ۲۰۸ — ۲۳۲ — ۲۶۲ —
— نظام کائنات سے اس کے وقوع پر استدلال ۲۶۴ —	۳۲۱ — ۳۲۳ — ۳۲۵ — ۳۵۹ — ۴۷۱ —
۲۶۵ —	۶۰۸ — ۶۳۴ تا ۶۳۷ —
— اس کا وقوع عقل اور انصاف کا تقاضا ہے ۲۶۴ —	— اسلامی ریاست اور اسلامی نظام جماعت سے متعلق (دیکھو)
۳۶۸	— ”اسلامی ریاست“ اور ”اسلامی نظام جماعت“
— اُس کے حق میں بحرانی استدلال ۲۶۶ —	— قانونی احکام (دیکھو ”قانون اسلام“)
— عقیدہ آخرت کے اخلاقی نتائج ۱۳۷ — ۱۳۸ —	— جنگ سے متعلق (دیکھو ”جہاد“ ”قانون“ اور ”قتال
۱۹۴ — ۲۱۹ — ۲۲۵ — ۲۳۱ — ۳۶۷ — ۴۴۹ —	فی سبیل اللہ“)
۳۸۱ — ۵۵۹ — ۵۶۹ — ۶۰۵ — ۶۰۸ —	— اخلاق سے متعلق (دیکھو ”اخلاق اور اخلاقی تعلیمات“
— منکرین آخرت کی اس دلیل کا جواب کہ بہت سے لوگ	— ”قرآن، اس کا اخلاقی نقطہ نظر، اس کا فلسفہ اخلاق“)
آخرت کو نہ ماننے کے باوجود بااخلاق ہوتے ہیں۔	— دعوت و تبلیغ سے متعلق (دیکھو ”حکمت تبلیغ“ اور
۲۶۷	”دعوت حق“)
— اس کا انکار ذراصل خدا کا انکار ہے ۳۴۶ —	— مساجد سے متعلق (دیکھو ”مسجد حرام“ اور مساجد اللہ)
— آخرت کو نہ ماننے کے نتائج ۷۹ — ۲۶۶ — ۲۷۰ —	— تمدن و معاشرت سے متعلق ۱۹ — ۱۹۲ — ۶۰۹ تا
۵۴۳ — ۵۴۴ — ۶۰۷ — ۶۰۸ — ۶۱۹ —	۶۱۱ — ۶۱۳ — ۶۱۵ —
۶۲۰	— معاشی معاملات سے متعلق ۵۵ — ۱۹۱ — ۳۵۹ —
— آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کے نتائج ۱۹۴ — ۲۷۰ —	۳۶۰ — ۶۱۰ تا ۶۱۲ — ۶۱۵ —
۵۷۵	— وراثت سے متعلق ۱۶۳ —
— انکار آخرت کی غیر معقولیت ۲۸ — ۴۴۶ —	— کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ۲۹۲ تا ۲۹۴ —

— منکرینِ آخرت بدترین صفات سے مشفق ہوئے لائق

ہیں ۵۴۸

— منکرینِ آخرت کا انجام ۳۲ — ۳۳ — ۴۹ — ۲۶۶

— ۲۸۹ — ۳۳۲ — ۶۲

— عالمِ آخرت کے احوال بیان کرنے کا مقصد ۲۵۹

— عالمِ آخرت کا نقشہ ۳۲ — ۳۳ — ۳۲۶ —

۴۹۳

— اللہ کی نگاہ میں اصل اہمیتِ آخرت کی ہے ۱۵۸ — ۴۱۴

— ۵۶۹

— وہی عمل مقبول ہے جو آخرت کے لیے کیا جائے ۶۰۷

— عقیدہ آخرت کی اہمیت ۵۵۹ — ۵۶۹

— آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بے حقیقی ۱۹۴ — ۲۸۹

— ۴۵۸ — ۵۶۹

— اہل ایمان کے اجر کو آخرت پر کیوں مؤخر کیا گیا ہے ۴۴۷

— عقیدہ آخرت کی تفصیلات ۲۶۳

— وہاں کی کامیابی کسی کا ذاتی یا حاندانی اجارہ نہیں ہے ۹۳

— وہاں کوئی شخص فدیہ دے کر نہ چھوٹ سکے گا ۲۹۱ —

۴۵۴

— وہاں نجات خریدی نہ جاسکے گی ۴۸۷

— وہاں دوستیاں کام نہ آئیں گی ۴۸۷

— وہاں پیشوا اپنے پیروؤں کے کسی کام نہ آسکیں گے ۴۸۱

— وہاں اللہ کی پکڑ سے بچنے والا کوئی نہ ہوگا ۲۸۰ — ۳۳۲

— ۴۸۱

— جو دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ وہاں بھی اندھا ہی رہے گا

۶۳۲

— وہاں ہر شخص اپنے کیے کا نتیجہ دیکھ لے گا ۲۸۱

— وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔

۲۲۵ — ۲۳۱ — ۲۷۹

— جو شخص آخرت کی بھلائی کا طالب نہ ہو اس کے لئے وہاں کوئی

بھلائی نہیں ہے ۳۲۹

— وہاں تمام اختلافات کی حقیقت کھول دی جائیگی ۵۶۸

— وہاں سب اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے ۴۸۱

۴۹۲

— وہاں اگلی پچھلی تمام نسلوں کو جمع کیا جائے گا ۶۴۹

— ہر گروہ اپنے اُس پیشوا کی قیادت میں ہوگا جس کی پیروی

وہ دنیا میں کرتا رہا تھا ۳۶۶

— ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری الگ الگ شخص کی جائیگی

۶۰۵

— وہاں کوئی شخص اس عذر کی بنا پر نہ چھوٹ سکے گا کہ وہ

مگر وہ لوگوں میں پیدا ہوا تھا ۹۷

— وہاں کس چیز کی باز پرس ہوتی ہے ۸۹

— انجام کی بھلائی کا انحصار کس چیز پر ہے ۶۱۷

— وہاں کام آنے والی چیزیں کیا ہیں ۱۹۴ — ۴۵۵ —

۴۵۶

— وہاں جزاء و سزا رسالت کے اقرار و انکار کی بنیاد پر ہوگی

۶۰۵

— وہاں عدالت کس طرح ہوگی؟ ۹ — ۲۸۱ — ۳۳۱

— وہاں کس طرح انسان پر حجت قائم کی جائے گی؟ ۹۲ —

۹۷ — ۹۹ — ۲۸۱ — ۵۶۲ — ۵۶۴

— وہاں کس طرح خدا کی عدالت میں مجرموں کی پیشی ہوگی؟

۳۳۱

— نامہ اعمال کس طرح دیا جائے گا؟ ۶۳۲

— گواہ پیش ہوں گے ۳۳۱ — ۵۶۲ — ۵۶۴ — ۶۳۲

— اعمال کا حساب کس طرح لیا جائے گا؟ ۴۵۴

- اعمال کے توے جانے کا مطلب ۹
- سخت اور نرم حساب فیہی کا مطلب اور اس کا قاعدہ ۳۵۴
- اللہ کو حساب لینے میں دیر نہ لگے گی ۳۶۶
- بچہ وہاں کے بس رہا اور ان کے پر د آپس میں دشمن ہو گئے ۲۶ - ۲۹
- وہاں شیطان اپنے پیروں کو نرم پھیرائے گا ۳۸۱
- مشرکین کے معبودان کو جھوٹا قرار دیئے گئے ۵۶۳
- مشرکین کے معبود انھیں کہیں نہ ملیں گے کہ سفارش کے لیے آئیں ۵۳۵
- وہاں مشرکین کا عقیدہ شفاعت غلط ثابت ہو گا ۳۵۵ - ۳۶۸
- وہاں کفار و مشرکین کے خیالات کی غلطی کھل جائے گی ۲۶ - ۲۸۱
- وہاں ثابت ہو جائے گا کہ: بنیاء ہی برحق تھے ۳۱ - ۳۵
- وہاں ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے وعدے سچے تھے ۳۲ - ۳۸۱
- رسولوں کو نہ ماننے والے پھٹائیں گے ۴۹۱ - ۴۹۷
- منکرین حق کو پھٹانا بڑے گا ۲۵ - ۲۹۱
- کفار وہاں کی ہر چیز کو اپنی توہمات کے خلاف پائیں گے ۴۸۶
- اہل ایمان کے لیے وہاں کی تمام کیفیات جانی و جسمی بڑی ۴۸۶
- وہاں کی کامیابی صرف متعین کے لیے ہے ۹۴ - ۴۳۷
- (مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "خسر"، "زندگی بعد موت" اور "قیامت")
- اخلاق اور اخلاقی تعلیمات:**
- دین میں اخلاق کی اہمیت ۵۶۹
- اللہ کو عالم الغیب والہ الشہادہ ماننے کے اخلاقی نتائج ۳۲۳ - ۳۲۴
- وہ اخلاق فاضلہ جن سے ایک مسلمان کو آراستہ ہونا چاہیے ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۵۱۷ - ۵۶۲ تا ۵۶۶
- وہ برائیاں جن سے روکا گیا ہے ۴۵۷ - ۵۶۲ تا ۵۶۶
- ۵۶۸ -
- مباحین کے اخلاق اور فاسقین کے اخلاق کا فرق ۳۱ - ۳۲ - ۳۲۶
- معاشرے کو بگاڑنے والے اسباب اور ان کی روک تھام ۶۰۶
- معاشرے میں حقوق کا وسیع تصور ۶۱۱
- امانت کا وسیع مفہوم ۱۳۹
- مقصد کی پائی کے ساتھ ذرائع بھی پاک ہونے چاہئیں ۵۶۸
- فرض شناسی کی اہمیت ۲۴۷
- صبر کی اخلاقی اہمیت ۳۲۶ - ۳۲۷
- فیاضی اور تواضع کی تعلیم ۶۱۰
- خرقہ میں اعتدال کی تعلیم ۶۱۱
- اجتماعی زندگی میں عدل و احسان کی تعلیم ۵۶۴ - ۵۶۵
- شرم انسانی فطرت کا تقاضا ہے ۱۵
- نیصت کو غلط رنگ میں لینے کا نقصان ۳۳۷ - ۳۳۸
- عبادات کے احترام کا حکم ۱۵۳ - ۵۶۶ - ۵۶۹ - ۶۱۵
- عہد شکنی بدترین گناہ ہے ۱۵۲ - ۵۶۹
- عہد دہیان کو دھوکا دینے کا ذریعہ نہ بنانا چاہیے ۵۶۹
- قوی مفاد کے لیے عہد شکنی کرنا گناہ عظیم ہے ۵۶۷
- مذہبی بہانوں سے عہد شکنی خدا کے ہاں مقبول نہیں ۵۶۸
- مسلمان اگر عہد شکنی کریں تو دہرے مجرم ہیں ۵۶۹
- مقصدین کی پیروی کی مخالفت ۷۷

کی پیش بندی ۱۷۵
 — مرتدین کے خلاف حضرت ابو بکر کی جنگی کارروائی قرآن
 کے مین مطابق تھی ۱۷۹
 — مانعین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر نے کس دلیل کی بنا
 پر جنگ کی ۱۷۷
 آزمائش
 — تخلیق انسانی کا مقصد انسان کی آزمائش ہے ۳۲۳
 — دنیوی زندگی دراصل امتحان کی مہلت ہے ۲۵۹
 — آزمائش کا مقصد ۹۳
 — آزمائش کی اہمیت انسانی زندگی میں ۸۳
 — اللہ کی طرف سے انسان کی آزمائش کس کس طرح ہوتی ہے
 ۷۲-۸۳-۸۹ تا ۹۱-۱۳۹-۱۴۰-۲۷۱-
 ۲۷۶-۵۶۷-۶۲۷-۶۴۸
 — اہل ایمان کی آزمائش کس کس طرح کی جاتی ہے ۷۶-۱۳۵
 ۱۸۲-۲۳۶-
 — آزمائش بغرض تربیت ۳۹۳-۳۹۴-۳۹۹
 — مومن اور منافق کا فرق آزمائشوں میں ڈلنے سے کس
 طرح کھلتا ہے ۲۵۳
 اسباب — ۸۷
 استکبار (دیکھو بحکامہ اخلاق)
 اسحاق علیہ السلام ۳۵۶-۳۸۵-۴۹۰
 — ان کی پیدائش کی بشارت ۳۵۴-۵۱
 — فلسطین میں ان کی جلنے کی قیام ۳۸۱
 — ان کا دین کیا تھا ۴۰۱
 — ان کی تعریف ۵۱۰
 اسراف - (دیکھو اخلاق اور "مفسرین")
 اسلام — اس کی بنیادی تعلیمات ۲۱-۲۳-۲۴-۳۱۵ تا

— خیانت کی مانعت ۱۳۹-۱۵۳
 — اسراف کی مانعت ۶۱۰-۶۱۱
 — بخل کی مانعت ۶۱۱
 — زنا اور محرکاتِ زنا سے اجتناب کا حکم ۶۱۳
 — حملِ قومِ لوط کی شہادت ۵۱-۵۲
 — بحیرہ کی مذمت ۱۲-۷۸-۷۹-۵۳۴-۶۱۶
 ۶۱۷
 — محسنِ گمان کی بنا پر کسی کے خلاف کارروائی نہ کرنی
 چاہئے ۶۱۶
 — مزید تفصیلات کے لئے دیکھو "حقوق العباد" قرآن، اس
 کا اخلاقی نقطہ نظر اور اس کا فلسفہ اخلاق
 آدم علیہ السلام:
 — قصہ آدم و حوا ۱۰ تا ۱۸ تا ۵۰۳ تا ۵۰۷
 ۶۲۷ تا ۶۳۰
 — وہ نتائج جو قصہ آدم و حوا سے نکلتے ہیں ۱۵ تا ۱۷
 — ان کو نوع انسانی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے
 سجدہ کرایا گیا تھا ۱۰-۵۰۳
 — ان پر شرک کا الزام کی تردید ۱۰۷-۱۰۸
 ارتداد
 — اس کے اخلاقی اسباب ۵۷۵
 — اس کے اخلاقی و نفسیاتی نتائج ۵۷۶
 — اس کی اخروی سزا ۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶
 — اس کی دنیوی سزا ۱۷۹
 — برضا و رغبت کفر نہ کہنے والے اور زبردستی کفر نہ قبول
 کرنے والے کی حیثیت اور حکم کا فرق ۵۷۴
 — خلافت صدیقی میں فتنہ ارتداد برپا ہونے کے اسباب
 — دور صدیقی میں آنے والے فتنہ ارتداد کے لئے قرآن

— بین الاقوامی معاہدات کا احترام ۶۱۵
— دارالاسلام کے تمام باشندے اسلامی ریاست کے
کیے ہوئے معاہدات کے پابند ہیں ۱۶۲
— کفار کے حکومت مسلمانوں کی مدد اسلامی ریاست پر کس صورت
میں واجب ہے ۱۶۲
— اسلامی ریاست کو بین الاقوامی پیچیدگیوں سے بچانے کے
لیے ایک اہم دستوری قاعدہ ۱۶۱۔

— تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کارروائی کرنا ممنوع ہے ۶۱۶
— اس کی بین الاقوامی سیاست دلیرانہ ہونی چاہیے ۱۵۶
— اس کی ضروریات پر مال خرچ کرنا اتفاق فی سبیل اللہ ہے ۱۵۶

اسلامی نظام جماعت

— اسلامی معاشرے کے عناصر ترکیبی ۱۶۳
— اسلامی معاشرے میں شامل ہونے اور شامل رہنے کی
ضروری شرطیں ۱۷۹
— اہل ایمان کی جماعت کیسی ہونی چاہیے ۲۳۸
— اہل ایمان کو ایک دوسرے کا حامی و مددگار ہونا چاہیے ۱۶۳
— باہمی تعلقات درست رکھنے کا حکم ۱۲۸
— تراخ و اختلاف سے بچنے کا حکم ۱۳۸

— اطاعتِ امر کا حکم ۱۲۸-۱۳۶-۱۳۸
— اجتماعی زندگی میں امانت کا حکم اور فداوری و خیانت سے
بچنے کی تاکید ۱۳۶

— معاشرے کو بگاڑنے والے اسباب اور ان کی روک تھام
کی تدابیر ۶۰۶

— اصلاح معاشرہ کے ذریعے ۶۱۲-۶۱۳
— معاشرے کو زنا اور محرکاتِ زنا سے پاک رکھنے کی ہدایات
۶۱۳

— معاشرے میں فساق و فجار کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے ۲۷۱

۳۱۸-۳۰۱-۳۰۲-۳۶۴-۵۴۰-۵۶۳

۵۶۶ تا ۶۰۸

— وہ تمام انبیاء کا دین تھا ۷۰-۳۰۰-۳۰۶-۳۰۹

— اس میں رہبانیت نہیں ہے ۲۲-۲۳

— وہ کم سے کم شرائط جن کے بغیر یہ نہیں مانا جاسکتا کہ

ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے ۱۷۷

(مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "ایمان" اور "دین")

اسلامی ریاست

— اسلامی کے لئے اس کی اہمیت اور ضرورت ۶۳۸

— اس کا منشور جو مکہ معظمہ کے آخری دور میں پیش کیا گیا

۵۸۷-۶۰۹ تا ۶۱۷

— اس کی تعلیمی پالیسی ۲۵۰ تا ۲۵۲

— اس کی معاشرتی و معاشی پالیسی ۶۱۲

— اس میں خاندان کی اہمیت ۶۱۰

— اس کی داخلی و خارجی سیاست عہد و پیمان اور قتل و

قرارد کی پابندی پر مبنی ہونی چاہیے ۶۱۶

— معاشرے کو زنا اور محرکاتِ زنا سے پاک رکھنا اس کا

فرض ہے ۶۱۳

— یتامیٰ کے حقوق کی حفاظت اس کے فرائض میں سے ہے

۶۱۵

— وہ ان تمام لوگوں کے مفاد کی محافظ ہے جو اپنے مفاد

کی حفاظت خود کرنے کے قابل نہ ہوں ۶۱۵

— تجارت کو بے ایمانیوں سے پاک رکھنا اس کے فرائض

میں سے ہے ۶۱۶

— اس کے حکمرانوں کو غرور و تکبر سے پاک ہونا چاہیے ۶۱۷

— منافقین کے بارے میں اس کی پالیسی ۲۱۵-۲۱۶

۲۵۲

— حید ۳۵۵ — ۴۶۹ — ۴۷۴
 — خیر ۳۲۱ — ۶۰۷ — ۶۱۲ — ۶۳۵
 — خلاق ۵۱۶
 — خیر الحاکمین ۵۶ — ۳۱۸ — ۴۲۵
 — خیر العارفین ۸۳
 — خیر العائتین ۵۷
 — خیر الماکرین ۱۴۱ اس کے لیے لفظ مکر بمعنی میں استعمال
 استعمال ہوتا ہے (۲۷۸)
 — رب السموات والارض ۴۵۱ — ۶۴۷
 — رب العالمین ۳۷ — ۴۵ — ۶۳ — ۶۹ — ۲۸۵
 — رحمان ۴۵۹ — ۶۵۰
 — رحیم ۸۲ — ۹۳ — ۱۵۹ — ۱۶۰ — ۱۷۶ — ۱۸۶
 — ۲۲۳ — ۲۲۷ — ۲۲۹ — ۲۳۳ — ۲۳۵ — ۳۱۸
 — ۳۲۰ — ۳۶۳ — ۴۱۰ — ۴۲۹ — ۴۸۹ — ۵۰۹
 — ۵۲۷ — ۵۳۵ — ۵۷۶ — ۵۷۸ — ۵۸۰ — ۶۳۰
 — رؤف ۲۴۴ — ۵۲۷ — ۵۳۵
 — سرح الحساب ۴۶۶ — ۴۹۳
 — سرح العقاب ۹۲
 — سیح ۱۱۰ — ۱۳۵ — ۱۴۷ — ۱۵۱ — ۱۵۶ — ۲۲۷
 — ۲۲۹ — ۲۹۵ — ۳۹۹ — ۵۹۰
 — شدید العقاب ۱۳۲ — ۱۳۸ — ۱۵۰ — ۱۵۱ — ۴۴۷
 — عالم الغیب والشہادۃ ۲۲۵ — ۲۳۱ — ۲۳۸
 — عزیز ۱۳۳ — ۱۵۰ — ۱۵۷ — ۱۵۹ — ۱۹۶
 — ۲۱۴ — ۳۵۳ — ۴۶۹ — ۴۷۱ — ۴۹۲ — ۵۳۸
 — علام الغیوب ۲۱۸
 — علیم ۱۱۰ — ۱۳۵ — ۱۴۷ — ۱۵۱ — ۱۵۶ — ۱۶۰
 — ۱۸۱ — ۱۸۷ — ۲۰۸ — ۲۲۶ — ۲۲۷ — ۲۲۹ — ۲۳۱

— مشتبہ لوگوں کے طرز عمل پر نگاہ رکھی جائے ۲۲۹
 — معاشرے میں منافقین کی شمولیت کا نقصان ۱۹۸
 ۲۱۵ — ۲۱۶
 — منافقین کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے ۲۱۵ — ۲۱۶
 ۲۲۰ — ۲۲۵ — ۲۲۹ — ۲۵۲
 اسماعیل علیہ السلام ۳۵۴ — ۴۹۰
 — بنی اسماعیل حضرت یوسف کے زمانے میں ۳۹۰ — ۴۲۰
 آسمان
 — ان کی حقیقت ۴۴۱ — ۴۴۲ — ۵۰۰ تا ۵۰۲
 — سات آسمان ۶۱۸
 اشہر قوم ۱۹۲
 اصحاب السبب ۸۹ تا ۹۲
 اعراف
 اہل اعراف کون ہیں ۳۲ — ۳۳
 اہل اعراف کی اہل جنت اور اہل دوزخ سے گفتگو ۳۳ — ۳۴
 اقامت دین (دیکھو دعوت حق)
 اقامت صلوٰۃ (دیکھو نماز)
 اللہ
 — احکم الحاکمین ۳۴۲
 — ارحم الراحمین ۸۶ — ۴۱۶ — ۴۲۸
 — بصیر ۱۳۵ — ۵۹۰ — ۶۰۷ — ۶۱۲ — ۶۴۵
 — ثواب ۲۲۹ — ۲۴۵
 — حکیم ۱۳۳ — ۱۵۰ — ۱۵۷ — ۱۵۹ — ۱۶۰ — ۱۸۱
 — ۱۸۷ — ۱۹۶ — ۲۰۸ — ۲۱۴ — ۲۲۶ — ۲۳۱
 — ۲۳۵ — ۳۲۱ — ۳۸۵ — ۴۲۶ — ۴۳۳ — ۴۷۱
 ۵۰۳ — ۵۴۸
 حلیم ۶۱۹

— انسانی انگڑاے نہیں دیکھ سکتی ۷۷	— ۲۳۵ — ۲۹۵ — ۳۸۵ — ۳۹۹ — ۴۲۶ —
— وہ راہِ راست پر ہے ۳۳۸	— ۴۳۳ — ۵۰۳ — ۵۱۶ — ۵۵۲ —
— زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے ۶۱۹	— غفور ۸۲ — ۹۳ — ۱۵۹ — ۱۶۰ — ۱۷۷ —
— زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے آگے سرسجود ہے —	— ۱۸۶ — ۲۲۴ — ۲۲۷ — ۲۲۹ — ۳۱۸ —
— ۴۵۱ — ۵۴۵	— ۳۳۰ — ۳۱۰ — ۴۲۹ — ۴۸۹ — ۵۰۹ — ۵۷۶ —
— تمام مخلوقات اس کے آگے سرسجود ہیں ۵۴۵	— ۵۷۸ — ۵۸۰ — ۶۱۰ — ۶۱۹ —
— وہ بندوں سے قریب ہے ۲۴۹	— غنی ۲۹۸ — ۴۷۴ —
— دعائیں سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے ۳۲۹ — ۴۹۰	— فاطر السموات والارض ۲۳۳ — ۴۷۶ —
— اس سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا نہیں	— تدبیر ۵۵۴ —
— ۲۳۸	— قوی ۱۵۱ — ۳۵۲ —
— وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ۳۶۱	— قہار ۳۰۱ — ۴۵۲ — ۴۹۲ —
— وہی مبادیٰ و ادویٰ ہے ۴۶۰	— کبیر ۴۳۸ —
— بہترین حامی و مددگار، بہترین محافظ ۱۳۵ — ۴۱۶	— متعال ۴۳۸ —
— اہل ایمان کا مولیٰ ۱۹۹	— مجید ۳۵۵ —
— اس کے سوا کوئی معبود نہیں ۳۱ — ۴۴ — ۴۷ — ۵۵	— واحد ۳۰۱ — ۴۵۲ — ۴۹۲ —
— ۷۵ — ۸۶ — ۱۹۰ — ۲۵۵ — ۳۲۸ — ۳۳۵ —	— ودود ۳۶۳ —
— ۳۲۹ — ۳۵۹ — ۴۵۹ — ۴۹۴ — ۵۲۵ —	— بڑی برکت والا ۳۷ —
— ۵۳۳ — ۵۴۶	— بڑے اجر والا ۱۳۰ —
— وہی عبادت کا مستحق ہے ۳۰ — ۴۴ — ۴۷ — ۵۴ —	— بڑا فضل فرمانے والا ۱۳۰ —
— ۱۹۰ — ۲۶۲ — ۳۲۱ — ۳۳۳ — ۴۴۵ — ۴۴۹ —	— ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے پاک ۳۳۷ —
— ۳۵۹ — ۳۷۵ — ۴۰۲ —	— اُسی کے لئے حمد ہے ۶۵۰ —
— اس کے سوا کسی کو معبود نہ بنایا جائے ۶۰۸ — ۶۱۷ —	— اس کے لئے برتر صفات ہیں ۵۴۸ —
— وہ اس سے بالاتر ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو ۵۲۴ —	— اس کے لئے لچھے ہی نام ہیں ۱۰۳ — ۶۵۰ —
— ۵۲۵	— اس کی صفات تمام مخلوقات کی صفات کا منبع ہیں
— بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ۶۵۱	— ۵۰۵
— اس کا کوئی بیٹا نہیں ۲۹۸ — ۶۵۰	— اس کو دنیوی بادشاہوں پر قیاس کرنا صحیح نہیں ۵۵۷ —
— اس کے سوا کسی کو "دیکھل" نہ بنایا جائے ۵۹۰ — ۵۹۱ —	— خدائی صفات اور انسانی صفات کا فرق ۵۸۹ — ۵۹۰ —

— گناہ گار بندے کی توبہ اسے نہایت محبوب ہے ۲۳۵ —

۲۳۹ — ۳۶۳ — ۳۶۴

— وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ سنبھلنے کے لئے

مہلت پر مہلت دیتا ہے ۲۶۹ — ۲۷۰ — ۲۷۱ — ۳۶۱ —

۳۹۷ — ۵۲۸

— اس کی شان طیبی و غفاری ۶۱۹

— اس کی بے بائیں رحمت اور شان کریمی ۵۳۳

— انسان پر اس کے اسامات ۳۸۷ — ۳۸۸ — ۵۲۶ تا

۵۳۰ — ۵۵۹ تا ۵۶۱ — ۶۳۰ — ۶۳۱

— انسان اس کے سامنے جواب دہ ہے ۸ — ۳۳۱ —

۵۱۸ — ۵۴۷ — ۵۶۹ — ۶۰۵ — ۶۱۶

— اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے ۲۶۳ — ۲۷۹ —

۲۸۹ — ۲۹۲ — ۳۲۳ — ۳۳۶

— وہ بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے ۱۵۰ — ۲۱۳ —

۲۸۸ — ۳۶۶ — ۳۷۲

— اس کا انصاف بے لاگ ہے ۵۳ — ۲۵۰ — ۳۲۱ —

۳۳۰ تا ۳۴۵ — ۳۵۶ — ۳۵۸ — ۵۱۱

— وہ نیک کردار لوگوں کی ناقدری نہیں کرتا ۳۲۲

— اس کے ہاں کسی ستمی کا اجر مارا نہیں جاتا ۹۴ — ۲۵۰ —

۳۷۲ — ۴۱۳ — ۴۲۸

— وہ بھلائی کا اجر آدمی کے عمل سے زیادہ دیتا ہے ۲۵۰ —

۲۸۰

— وہ کسی کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا ۲۸۰

— وہ انتقام لینے والا ہے ۴۹۲

— اس کی پکڑ بڑی سخت ہے ۳۶۷

— وہ بیحیائی کا حکم نہیں دیتا ۲۰

— وہ سزا دینے والوں کو پسند نہیں کرتا ۲۲ — ۳۸ —

— اس کے سوا کسی سے دعا نہ مانگی جائے ۴۵۰

— اسی سے مدد مانگنی چاہئے ۷۱

— اسی سے پناہ مانگنی چاہئے ۱۱۰ — ۵۷۱

— خوف اور طمع اسی سے ہونی چاہئے ۳۸

— اسی کے غضب سے ڈرنا چاہئے ۱۸۱

— اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے ۱۵۶ — ۲۰۰ — ۲۵۵

— وہی اعتماد کے لئے کافی ہے ۶۳۰

— وہی مدد کے لئے کافی ہے ۱۵۶ — ۱۵۷ — ۲۵۵ —

۵۱۸

— اس پر بھروسہ کرنا کبھی غلط ثابت نہ ہوگا ۶۳۰

— اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ۲۶۲

— نکر اسی کی رضا کی ہونی چاہئے ۲۲۵

— اس کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے ۲۱۳

— اس کو اپنا ولی نہ بنانے والے گمراہ ہیں ۲۲

— وہ دنیا کی ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے ۵۵۱ — ۵۵۲

— وہی صحیح رہنمائی کر رہا ہے ۲۸۴

— راہ راست بتانا اس کے ذمے ہے ۵۷۷

— انسان کی بھلائی اسی کی ہدایت کے ابتداء میں ہے

۳۱۸ — ۷

— وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے ۳۶۳ —

۳۶۴

— اس کی رحمت ہر چیز پر پھائی ہوئی ہے ۸۴

— اس کی فرماں روائی میں اصل چیز رحم ہے نہ کہ غضب

— اس کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں اور مکر مونس کا

کام ہے ۴۴۷ — ۵۱۰

— وہ بہت درگزر کر رہا ہے ۴۴۷

— وہ اپنے بندوں کا توبہ قبول کرتا ہے ۲۲۹

— تمام معاملات فیصلے کے لئے اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں
۱۳۸—۳۷۵

— اس کے فیصلے اٹل ہیں ۴۴۹

— کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے

۴۶۵

— وہ بے نیاز ہے، اس کا محتاج نہیں ہے کہ لوگ اس کو

خدا مانیں تب ہی وہ خدا ہو ۲۹۸—۴۴۳—۴۴۴

— اس کے اختیارات غیر محدود ہیں ۳۶۹

— ہر چیز پر قادر ۱۳۶—۱۹۵—۲۶۳—۵۵۹

— آسمان و زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسی کے قبضہ قدرت

میں ہے ۳۷۵

— وہ عاجز نہیں ہے ۶۵۱

— اس کے لئے کوئی بات ناممکن نہیں ۵۸۹

— صرف اس کا حکم ہی اس کے ارادے کو پورا کرے

لے کافی ہے ۵۴۲

— اس کے لئے ایک قوم کو ہمارے دوسری قوم کو لے آنا

کچھ مشکل نہیں ۴۸۰

— اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ۴۶۳—۴۶۴

— اس کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ۱۴۹—۳۴۷

۳۶۴—۵۱۶

— اس کی چال کا کوئی تور نہیں، اس کی چالیں زبردست

ہیں ۱۰۴—۴۵۰—۴۶۶

— اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی

۱۵۵—۱۷۵—۱۸۶—۳۳۶—۳۷۸—۳۸۰

۴۱۷—۴۱۸—۴۴۹—۴۹۲—۵۳۵

— اس کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا

۲۴۴—۳۷۱—۴۴۹

— وہ فاقوں کو پسند نہیں کرتا ۲۲۵

— وہ مشکبوروں کو پسند نہیں کرتا ۵۳۴

— وہ خائسوں کو پسند نہیں کرتا ۱۵۳

— اس کے غضب کے مستحق کیسے لوگ ہیں؟ ۴۶—۸۲—

۱۳۵

— وہ صرف پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے ۲۳۲

— وہ متقیوں کو پسند کرتا ہے ۱۷۶—۱۷۸

— وہ محسنوں کے ساتھ ہے ۵۸۳

— وہ تمام چیزوں کا خالق ہے ۳۶—۳۷—۱۰۶—

۱۹۲—۲۶۱—۲۸۳—۳۲۴—۳۲۹—۳۵۳

۴۵۲—۴۸۷—۵۲۵—۵۲۶—۶۴۶

— اس نے کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا ہے ۲۶۴

— اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے ۴۷۹—

۴۸۰—۵۱۶—۵۲۵

— اسی نے انسان کو زمین پر بسایا ہے ۳۴۹

— وہی انسان کا مالک اور رب ہے ۳۶—۴۶۱—

۲۶۲—۲۸۱—۲۸۲—۲۳۶—۳۴۷—۳۵۹

— وہی ساری کائنات کا مالک، منظم اور فرمانروا ہے

۳۶—۳۷—۷۱—۸۶—۲۴۳—۲۵۵—

۲۶۲—۲۸۲—۲۹۲—۲۹۶—۲۹۸—۴۰۲—

۳۱۷—۳۴۱—۴۴۲—۴۵۱—۴۶۵—۴۶۹

۵۲۹—۵۴۶—۶۱۸

— ہر چیز کے خزانوں کا مالک — ۵۰۲

— ہر چیز کی تقدیر مقرر کرنے والا ۵۰۲—۵۰۳

— ہر چیز پر نگران ۳۴۸

— ہر چیز پر وکیل ۳۲۷

— تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں ۴۶۰

— وہ جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا

۱۳۶

— اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ۱۹۵-۳۳۸

— اس کی باتیں بدل نہیں سکتیں ۲۹۵

— اسی کا بلوں بالا ہے ۱۹۶

— فتح و کامرانی اسی کے بخشنے سے حاصل ہوتی ہے

۱۵۸-۱۳۲

— وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے ۳۹۱

— وہ غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے

۶۱-۱۰۲-۳۳۳

— عزت ساری کی ساری اس کے اختیار میں ہے ۲۹۵

— اس کے اذن کے بغیر کوئی نعمت کسی کو نہیں مل

سکتی ۳۱۴

— اس کی ڈالی ہوئی مصیبت کو کوئی دور نہیں

کر سکتا ۳۱۸

— زندگی و موت اس کے اختیار میں ہے ۸۶-

۲۴۲-۲۸۲-۲۹۲-۵۰۳-۵۵۳

— انسان کی سماعت اور بینائی کا مالک و مختار وہی

ہے ۲۸۲

— وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ۳۸۶

— جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بناتا ہے ۵-

۷۴

— جو کچھ وہ چاہے وہی ہوتا ہے ۱۰۶-۲۹۰-۳۲۶

— اپنی رحمت سے جسکو چاہے نوازے ۴۱۳

— جس بندے پر چاہے فضل فرمائے ۳۱۸

— جسے چاہے بلند درجے دے ۴۲۱

— اس کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ۶۰۷

— وہ جس کا بھلا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ۳۱۸

— جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے۔

۸۴-۱۸۱-۱۸۶-۲۳۱-۳۳۶-۶۲۳

— اس کی قدرت اور حکمت کے کرشمے ۳۶-۳۷-۳۹-

۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۸۲-۲۹۶-۳۲۴-

۴۴۱ تا ۴۴۵-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۲-

۴۸۷-۴۸۸-۵۰۰-۵۰۲-۵۰۳-۵۲۶-

۵۳۰ تا ۵۵۰-۵۵۲-۵۵۴-۵۵۵-

۵۶۰-۵۶۱-۶۳۰

— دنیا میں جو کچھ کسی کو مل رہا ہے اسی کے دینے سے مل

رہا ہے ۶۰۷

— وہی رزق دینے والا ہے ۲۸۲-۴۵۷-۵۵۳-

۵۵۵

— ہر جاندار کا رزق اس کے ذمہ ہے ۳۲۳

— رزق کی تنگی و کشادگی اسی کے اختیار میں ہے ۶۱۱

— آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کو وہ جانتا ہے ۵۵۸

— ہر ذی علم سے بڑا ذی علم ہے ۴۲۱

— آسمان و زمین کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ۴۹۰

— اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے ۵۷-۱۶۳-۲۱۸-

۲۲۳-۳۲۳-۴۴۷-۴۴۸-۴۹۰-

۵۳۳

— تمام مخلوقات کے حال سے باخبر ہے ۶۲۴

— ہر جاندار کے رہنے اور مرنے کی جگہ سے واقف ہے

۳۲۳

— تمام انسانوں کے اعمال پر نظر رکھتا ہے ۹-۱۲۵-

۱۶۲-۱۸۲-۲۸۵-۲۸۹-۲۹۵-۳۷۰-۴۷۱-

۳۷۵-۶۲۳-۶۱۲-۶۰۷-۵۶۷-۵۳۶-

- ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور قرآن ۱۱-۵۰۴
- فرشتوں سے اس کو مسجدہ کرایا گیا ۱۰-۵۰۴-۵۰۵
- ۶۲۷
- دنیا میں اس کی حیثیت ۱۰
- روح انسانی کی حقیقت ۵۰۴-۵۰۵
- خلافت کی حقیقت ۵۰۵
- دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اس کی فضیلت کا سبب ۵۰۵
- اس پر خدا کے احسانات (دیکھو "اللہ انسان پر اس کے احسانات")
- خدا نے اس کو انتخاب اور ارادے کی آزادی بخشی ہے
- ۵۲۸-۵۶۸-۵۶۹
- (مزید تفصیلات کے لئے دیکھو "تقدیر")
- وہ آدائش کے لئے پیدا کیا گیا ہے ۳۲۳
- اس کو ازل میں حقیقت کا علم دیا گیا تھا ۹۵-۹۷
- اس کے علم کی حقیقت ۵۵۲
- اس کے لئے کائنات کو کس معنی میں سخر کیا گیا ہے ۴۸۸-
- ۵۲۹
- تمام انسان ایک ہی جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں ۱۰۶
- انسانی روح مرکز مکر معدوم نہیں ہوتی ۱۵۰-۵۳۵ تا
- ۵۳۸
- انسانی فطرت برائی کو پسند نہیں کرتی ۱۶
- اس میں بلندی اور دوام کی طلب موجود ہے ۱۶
- شرم و حیا اس میں ودیعت کی گئی ہے ۱۵
- اس کے تحت الشعور میں توحید کی شہادت موجود ہے
- ۹۷-۹۹-۲۷۸-۶۲۳-۶۳۱
- دنیا میں آنے سے پہلے اس سے توحید کا اقرار لیا گیا تھا ۹۵-۹۷

- فردا ہر متفق کے حال پر نگاہ رکھنا ہی ۳۶۱-۳۶۲
- دونوں کے بچے بھید تک جانتا ہے ۱۳۷-۱۴۷
- ۳۲۶-۳۲۷
- تمام انکی پہلی نسلوں کا حال جانتا ہے ۵۰۳
- نافرمانوں کے کرتوتوں سے وہ قائل نہیں ہوا ۴۹۱
- اس کی معرفت کی نشانیاں (دیکھو "آیت")
- اس کی ہستی کے دلائل (دیکھو "توحید" اور "شرک")
- الحاد۔ معنی اور تشریح ۱۰۳
- القار۔ وحی اور القاء کا فرق ۵۵۱
- الہام۔ وحی اور الہام کا فرق ۵۵۱
- الیاس علیہ السلام
- ان کا زمانہ اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لئے انکی کوششیں ۵۷۷
- امت۔ پیغمبر کی امت سے کہا مراد ہے ۲۸۹
- امر بالمعروف ونہی عن المنکر
- اس کی اہمیت انسانی زندگی میں ۹۰ تا ۹۲-
- ۳۷۲-۳۷۳-۵۱۲
- وہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے ۲۱۳-۲۱۴
- وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک اہم عنصر ہے ۸۵
- انبیاء۔ دیکھو "نبوت"
- انجیل۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ۸۵
- اس میں بنی اسرائیل کو تنبیہات ۹۳-۵۹۵
- اس کی اور قرآن کی مطابقت ۲۳۸
- انسان
- تخلیق انسانی کے متعلق قرآن کا بیان ۱۰-۱۱
- ۱۰۶-۵۰۴

- ابتدا میں تمام انسانوں کا مذہب ایک تھا ۲۷۶
- انسانی طبائع اور انکار و اطوار کا اختلاف بین تقاضائے
- فطرت ہے ۳۷۳ — ۳۷۴ — ۳۷۶ — ۵۶۸ —
- ۶۰۳
- انسانی فطرت کی کمزوریاں ۲۷۰ — ۳۲۵ — ۳۲۶ —
- ۵۲۶ — ۶۰۳ — ۶۳۹ — ۶۴۶
- انسان سے شیطان کی ازلی دشمنی ۱۳ — ۱۵ — ۱۸ —
- ۵۰۵ — ۵۰۶ — ۵۰۸ — ۶۲۸
- اس کی فضیلت کو غلط ثابت کرنے کے لئے شیطان
- کا چیلنج ۶۲۸
- اسکو بہکانے کے لئے شیطان کو قیامت تک کی مہلت
- ۵۰۶ — ۱۳
- شیطان کو اس پر کس قسم کے اختیارات دیئے گئے۔
- ۱۳ — ۱۴ — ۵۰۴ — ۵۰۸ — ۶۲۹ — ۶۳۰
- جنت میں شیطان اور انسان کا پہلا معرکہ اور اسکے
- نتیجہ ۱۷
- اس کو بہکانے کے لئے شیطان کی چالیں ۱۲ — ۱۶ —
- ۱۹ — ۱۰۰ — ۱۰۱ — ۱۴۹ — ۳۸۲ — ۵۰۶ —
- ۵۳۹ — ۶۲۹
- کیسے انسانوں پر شیطان کا بس چلتا ہے ۵۷۱ —
- ۶۳۰
- کیسے انسان شیطان کے دھوکے سے محفوظ رہتے
- ہیں ۵۰۶ — ۵۰۷ — ۵۷۱ — ۶۳۰
- اس کے لئے شیطان کے پھندے سے بچنے کی حکمت
- صورت ۶۳۰
- اس کے لئے صحیح طریق کار کیا ہے؟ ۱۷۹ — ۲۵ —
- ۳۷ — ۵۰۸
- اس کی نجات کا انحصار کس چیز پر ہے ۳۱ — ۳۲ —
- اس کی حقیقی ترقی کس راہ میں ہے ۱۱۵
- اس کی تباہی کس راستے میں ہے ۲۵ — ۳۲ —
- اس کی رہنمائی کے لئے نبوت کی ضرورت ۱۸ — ۲۰ —
- ۵۲۷ — ۵۲۸
- وہ حکمت جس کی بنا پر خدا نے اسکی رہنمائی کے لئے
- ان انسانوں ہی میں سے بعض کو نبی بنایا ۵۷۸ — ۵۷۹ —
- ۵۳۳
- اس کی رہنمائی کے لئے اللہ کی ہدایات (دیکھو "اسلام"
- اس کی بنیادی تعلیمات")
- اس کے اخلاقی لہجے میں مبتلا ہونے کے اسباب ۱۴ —
- ۱۹ — ۲۰ — ۲۲ — ۱۰۰ — ۱۰۱ — ۱۱۵
- اس کے بتلائے ضلالت ہونے کے اسباب (دیکھو
- "ضلالت اس کے اسباب")
- وہ اپنی گمراہی کے لئے خود ذمہ دار ہے ۹۷ — ۹۹ —
- ۳۸۱ — ۳۸۲ — ۵۰۶ — ۵۰۸
- وہ تمام ان لوگوں کی گمراہی کا بھی ذمہ دار ہے جو اس کے
- ذریعہ سے گمراہ ہوں ۵۳۴
- وہ ان اثرات کا بھی ذمہ دار ہے جو اس کے عمل سے
- دوسروں کی زندگی پر مترتب ہوں ۲۶ تا ۲۸
- گمراہی قبول کرنے والے کی ذمہ داری گمراہ کرنے والے
- سے کم نہیں ہے ۲۹
- ہر انسان اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے جس
- میں کوئی اس کا شریک نہیں ۶۰۵
- اپنی بری اور بھلی قسمت کے لئے انسان کی ذمہ داری
- ۶۰۴
- انسان کی ذمہ داری اس کی اپنی استطاعت کے لحاظ

- ابتدا میں تمام انسانوں کا مذہب ایک تھا ۲۷۶
- انسانی طبائع اور انکار و اطوار کا اختلاف بین تقاضائے
- فطرت ہے ۳۷۳ — ۳۷۴ — ۳۷۶ — ۵۶۸ —
- ۶۰۳
- انسانی فطرت کی کمزوریاں ۲۷۰ — ۳۲۵ — ۳۲۶ —
- ۵۲۶ — ۶۰۳ — ۶۳۹ — ۶۴۶
- انسان سے شیطان کی ازلی دشمنی ۱۳ — ۱۵ — ۱۸ —
- ۵۰۵ — ۵۰۶ — ۵۰۸ — ۶۲۸
- اس کی فضیلت کو غلط ثابت کرنے کے لئے شیطان
- کا چیلنج ۶۲۸
- اسکو بہکانے کے لئے شیطان کو قیامت تک کی مہلت
- ۵۰۶ — ۱۳
- شیطان کو اس پر کس قسم کے اختیارات دیئے گئے۔
- ۱۳ — ۱۴ — ۵۰۴ — ۵۰۸ — ۶۲۹ — ۶۳۰
- جنت میں شیطان اور انسان کا پہلا معرکہ اور اسکے
- نتیجہ ۱۷
- اس کو بہکانے کے لئے شیطان کی چالیں ۱۲ — ۱۶ —
- ۱۹ — ۱۰۰ — ۱۰۱ — ۱۴۹ — ۳۸۲ — ۵۰۶ —
- ۵۳۹ — ۶۲۹
- کیسے انسانوں پر شیطان کا بس چلتا ہے ۵۷۱ —
- ۶۳۰
- کیسے انسان شیطان کے دھوکے سے محفوظ رہتے
- ہیں ۵۰۶ — ۵۰۷ — ۵۷۱ — ۶۳۰
- اس کے لئے شیطان کے پھندے سے بچنے کی حکمت
- صورت ۶۳۰
- اس کے لئے صحیح طریق کار کیا ہے؟ ۱۷۹ — ۲۵ —
- ۳۷ — ۵۰۸

۳۰ ۳۱

— وہ اپنے اعمال کے لئے خدا کے سامنے جواب دہ ہے

۱ — ۸ — ۳۳۱ — ۵۱۸ — ۵۲۶ — ۶۵ — ۶۱۶ — ۶۱۶

آل انصار — انہوں نے کن عزام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کو مدینے تشریف لانے کی دعوت دی تھی ۱۲۰ — ۱۲۱

— ان کو کفارِ مکہ کا اپنی میٹھ ۱۲۲

— جنگ بدر میں ان کی جاں نثاری ۱۲۵ — ۱۲۶

— اسلام نے انہی باہمی دشمنیوں کو کس طرح ختم کیا

۱۵۴ اتفاق فی سبیل اللہ:

— اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ ۲۲۷

— سچے اہل ایمان کی خصوصیت ۱۳۰

— منافقین کا اس سے ہزار ہونا ۲۲۷

— منافق کا اتفاق خدا کے ہاں مقبول نہیں ۲۰۱

— اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے والوں کا انجام ۱۹۱

— اللہ کی راہ میں صرف کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا

۱۵۵ — ۲۵۰

— اسلامی ریاست کی ضروریات پر خرچ کرنا اتفاق

فی سبیل اللہ ہے ۱۵۵ (مزید تفصیل کیلئے دیکھو زکوٰۃ)

اوہام جاہلیت (دیکھو شرک اور عرب)

اہل کتاب

مکی دور میں ان سے خطاب کی ابتدا ۵

— ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانی دعوت

دی جاتی ہے ۸۴ — ۸۶

— عرب میں علماء اہل کتاب کی حیثیت ۳۱۱

— ان کے علماء کی حق دشمنی ۱۹۱

— ان کے علماء اور درویشوں کی حرام خریدیاں ۱۹۱

— اسلام اپنی حقانیت کے لئے اہل کتاب کی تصدیق کا

محتاج نہیں ۴۶۲

— ان کا دعوای ایمان کیوں معتبر نہیں ۱۸۷ — ۱۸۹ —

۱۹۰

— ان کے خلاف جنگ کا حکم ۸۷ — ۱۸۸

— کتب آسمانی کا علم رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعو

کو غلط نہیں کہہ سکتے ۴۶۶

— سچے اہل کتاب قرآن کے نزول پر خوش تھے ۴۶۳

— وہ قرآن کو حق مانتے ہیں ۶۵۰

آیت — آیات — آیات الہی کی تکذیب کا برا انجام ۲۵ —

۳۰ — ۳۲ — ۴۷ — ۴۸ — ۴۹ — ۵۰ — ۱۰۲ —

۱۰۴ — ۱۵۱ — ۳۱۱ — ۳۲۸ —

آیات (بمعنی معزز حق کے نشانات اور اللہ کی قدرت

کی نشانیاں) ۱۹۰ — ۳۹ — ۷۰ — ۷۳ — ۷۸ — ۹۹ —

۲۴۹ — ۲۹۶ — ۳۱۲ — ۳۶۷ — ۳۸۶ — ۳۸۷ — ۳۸۸ —

۳۲۲ — ۳۲۳ — ۴۲۵ — ۴۲۶ — ۴۲۷ — ۴۲۸ — ۵۲۹ —

۵۳۹ — ۵۵۱ — ۵۵۲ — ۵۶۰ — ۵۸۸ — ۶۰۳ —

— آیات الہی کی طرف توجہ دلانے کا مقصد ۹۹

— آیات الہی سے غفلت برتنے کا نتیجہ ۲۶۶ — ۵۱۵

— آیات الہی سے منکر کرنے کا مطلب ۲۷۷

— آیات الہی کی مدد سے تلاش حقیقت کا صحیح طریقہ ۲۹۶

۲۹۷ (مزید تفصیل کے لیے دیکھو "قرآن" وہ تلاش

— حقیقت کے کس طریقے کی طرف انسان کی رہنمائی کرنا

ہے " —

— آیات الہی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی

ہیں ۲۷۹ — ۲۸۰ —

— آیات الہی علم رکھنے والوں کے لیے بیان کی جاتی

— مومن کی ذہنیت اور اس کا اندازِ فکر ۲۴۳-۵۶۹	۵۴۵-۵۴۶-۶۰۴
— ایمان اور کفر کا فرق ۴۶۹	— مومن کی صفات ۱۲۸-۱۳۰-۱۶۳-۱۸۱-۱۸۳
— ایمان اور کفر کا فرق بلحاظ نتائج اور بلحاظ تجربات تاریخی ۴۸۵	۲۰۴-۲۰۵-۲۱۳-۲۲۱-۲۲۴-۲۳۵-۲۳-۳
— مومن اور کافر کا فرق ۱۵۴-۱۵۸-۲۰۰-۲۰۱	۲۴۰-۲۴۹-۲۶۵-۳۲۰-۳۴۱-۴۵۵
— ۳۴۳-۳۶۱-۳۸۰-۴۵۱-۴۵۵-۴۸۴	۴۵۶-۴۵۹-۴۷۷
۵۱۷	— صداقتِ ایمانی کا معیار ۱۲۶-۱۴۰-۱۷۳
— مومن اور منافق کا فرق ۲۱۴-۲۵۳	۱۸۰-۱۸۱-۱۸۳-۱۸۵-۱۹۴-۱۹۵
— گناہ گار مومن اور منافق کا فرق ۲۲۹	۱۹۷-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۷
— منافق اور گناہ گار مومن میں تمیز کیسے کی جاسکتی ہے ۲۳۰	۲۲۹-۲۳۰-۲۳۷-۳۲۱-۵۷۶
— حقیقی مومن اور قانونی مسلمان کا فرق ۲۲۲-۲۳۶	— مومن کی نگاہ دنیوی فائدوں کے بجائے آخرت کے فائدوں پر ہونی چاہیے ۱۵۸-۴۱۴
۲۳۷	— ایمان کے لئے افتد اور رسول کی وفاداری شرط لازم ہے ۲۲۳
— ایمان کے اثرات انسانی سیرت پر ۷۰-۴۸۴	— اہل ایمان کو نہ چاہئے کہ وہ اپنی جان کو رسول سے عزیز تر رکھیں ۲۴۹
۴۸۶	— اہل ایمان کو نہ چاہئے کہ وہ کفر و اسلام کی جنگ میں پچھے رہ جائیں ۱۹۷-۲۴۹
— بچے اہل ایمان شیطان کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں ۵۷۰	— اہل ایمان کو نہ چاہئے کہ وہ غیر مسلموں کو اپنا جگری دوست بنائیں ۱۸۲-۱۸۳
— ایمان صرف آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی نافع ہے۔ ۵۷۷-۶۰-۲۹۵-۳۲۲-۳۲۶-۳۸۴	— مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ دار کے لئے دعائے مغفرت کرے ۲۴۱
۴۸۵-۵۷۰	— اہل ایمان کو ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہئے ۱۶۳
— دنیا اور آخرت کی نعمتیں اہل ایمان ہی کا حق ہیں ۲۳	— اہل ایمان کی جماعت کیسی ہونی چاہئے ۲۴۸-۲۴۹
— اہل ایمان کے لئے بشارت ۲۴۱-۲۶۰-۲۹۵	— اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے ۲۰۰
۶۰۲-۶۴۹	— اہل ایمان کی مدد کے لئے اللہ کافی ہے ۱۵۷
— مومن متقی کے لئے خوف و حزن نہیں ہے ۲۹۵	۵۱۸
— تمام متقی اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں ۲۹۵	— مومن کی کامیابی و ناکامی کا معیار ۲۰۱
— اللہ کا دشمن اہل ایمان کا دشمن ہے اور اہل ایمان کا دشمن اللہ کا دشمن ۱۵۵	
— اللہ مومن کی توبہ قبول کرتا ہے ۸۲	

— اللہ کی رحمت کے مستحق وہی لوگ ہیں جو اس کی آیات

پر ایمان لائیں ۸۴

— ایمان و عمل صالح کا انجام نیک ۳۰-۱۳۰-۲۱۴

۲۲۲-۲۳۵-۲۶۱-۲۶۳-۲۶۶-۳۶۸

۲۹۵-۳۳۲-۴۵۹-۴۸۳-۴۸۶-۵۰۰

۶۰۲-۶۰۴

— اہل ایمان پر اللہ کی عنایات ۱۳۵-۱۳۶-۲۳۹

— اہل ایمان کے لئے اللہ کے ماں بچی عزت اور سرفرازی

ہے ۲۶۱

— اللہ پر یہ حق ہے کہ مومن کو عذاب نہ دے ۳۱۵

— اطاعت شعار مومن کا حساب دنیا ہی میں تکلیفیں ڈالکر

صاف کر دیا جاتا ہے ۴۵۴

ب

بائبل — ۴۰-۵۱-۵۸-۶۸-۸۴-۹۰-۹۳

۹۵-۲۳۹-۳۰۵-۳۰۹-۳۵۴-۳۵۵

۳۸۱-۳۸۳-۳۹۰-۳۹۱-۴۰۰-۴۰۵

۴۰۶-۴۱۰-۴۱۲-۴۲۴-۴۳۰-۴۳۱

۴۳۲-۴۴۳-۵۸۱-۵۹۱-۵۹۶-۵۹۹

— بائبل اور قرآن کے اختلافات ۵۱-۸۱-۸۵

۳۰۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۸۲-۳۸۵-۳۸۶

۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۵

۳۹۶-۴۰۲-۴۰۴-۴۱۴

۴۲۹-۴۳۴-۵۱۵

— بائبل کے صحیفہ یونس کی حقیقت ۳۱۲

— مجموعہ صحف سادہ ۵۹۱

برزخ — موت اور قیامت کے درمیان برزخی زندگی

کی کیفیت ۵۳۶ تا ۵۳۸

— عذاب قبر (یعنی عذاب برزخ) کا ثبوت ۱۵۰

۵۳۵ تا ۵۴۵

— ثواب برزخ کا ثبوت ۵۳۸

برکت — معنی اور تشریح ۳۷

— اللہ کے بابرکت ہونے کا مطلب ۳۷

بشارت — معنی اور تشریح ۳۰۸

بغی — معنی اور تشریح ۵۶۶

بنی اسرائیل — ۳۵۶-۶۴۷-۶۴۸

— ان کی تاریخ کا عبرت ناک پہلو ۶۳-۵۹۱

— ان کا اصل مذہب اسلام ہی تھا ۳۰۵-۳۰۶-۳۰۹

— دین میں ان کی تفرقہ انگیزیاں جہالت کی بنا پر نہ تھیں

بلکہ ظلم کے باوجود تھیں ۳۱۰

— ان کی تاریخ حضرت یوسفؑ کے دور سے حضرت موسیٰؑ

کی ولادت تک ۳۸۲-۳۸۳

— ان کا مصر پہنچنا ۴۲۸-۴۲۹

— مصر میں داخلہ کے وقت ان کی تعداد ۴۳۰

— حضرت یوسفؑ اور ان کے بعد آنیوالے مبلغین اسلام

کی کوششوں سے مصریوں میں اسلام کی کتنی اشاعت

ہوئی ۴۳۰

— حضرت موسیٰؑ کی بعثت کے وقت ان کی حالت ۳۰۴

۳۰۵-۳۰۶

— ان پر مصر کی غلامی کے اثرات ۷۵-۸۰

— حضرت موسیٰؑ فرعون سے انکی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ۶۵

۷۳

— ان پر فرعون کے مظالم ۷۱-۷۶-۸۰-۸۵

۸۷

— مظالم دو فرعونوں کے عہد میں ہوئے ۷۱

- ان کو خلافت دینے کا وعدہ ۷۲
— ان کو دنیا کی قوموں پر فضیلت دی گئی ۷۵
— مصر میں حضرت موسیٰ نے ان کی تنظیم کس طرح کی ۴۰۷
— مصر سے ان کا خروج ۷۴-۳۰۹
— سمندر کو کس مقام پر عبور کیا گیا ۷۴
— مصر سے نکلنے ہی ایک بناوٹی خدا کا مطالبہ کرتے ہیں
— کوہ سینا کے دامن میں قیام ۷۶
— بیابان سینا میں ان پر اللہ کے احسانات ۸۷-۸۸
— بچھڑے کو معبود بنا لیتے ہیں ۸۰
— شرک سے ان کی توبہ ۸۰
— حضرت موسیٰ کا قصہ ۸۱
— بنی اسرائیل کے ستر نمائندے گوسالہ پرستی کی معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں ۸۳
— شریعت عطا کجائی ہے ۷۶-۷۸-۷۹
— ان سے ميثاق لیا جاتا ہے ۹۲-۹۵
— بیابان سینا میں ان کی پہلی مردم شماری ۳۳۰
— ان کی اجتماعی تنظیم کس شکل میں کی گئی ۸۷
— ان کی ہدایت کے لئے توراۃ کا نزول ۵۹۰
— اٹھ سو حضرت موسیٰ کی آخری وصیتیں ۴۷۲ تا ۴۷۴
— ان کی تاریخ حضرت موسیٰ کی وفات سے بخت نصر کے چلے تک ۵۹۵ تا ۵۹۸
— ان کی تاریخ بابل کی اسیری سے چھوٹنے کے بعد حضرت مسیح کے دور تک ۵۹۸ تا ۶۰۰
— ان کی تاریخ مسیح علیہ السلام کے دور میں ۶۰۰ تا ۶۰۲
— ان کا اخلاقی و مذہبی انحطاط ۸۱-۸۲-۸۵-۹۳
— ان کی نافرمانیاں ۸۸ تا ۹۵
— ان پر آسمان سے عذاب کا نزول ۸۹
- ان کو سبت شکنی کی سزا ۹۱-۹۲
— انبیاء بنی اسرائیل ان کو بدکار عورت سے تشبیہ دیتے ہیں
— ان کو انبیاء بنی اسرائیل کی پہلے درجے تنبیہات ۹۳
— تاریخ میں ان کے دو بڑے فساد جن پر انبیاء بنی اسرائیل نے ان کو پہلے درجے تنبیہ کیا ۹۱ تا ۵۹۵
— پہلے فساد کی سزا ۵۹۵-۵۹۸
— دوسرے فساد کی سزا ۶۰۰ تا ۶۰۲
— ان پر قیامت تک ایسے ظالم مسلط کئے جاتے ہیں گے جو انہیں سخت عذاب دیں گے ۹۲-۹۳
— وہ اسباب جن کی بنا پر وہ امامت اقوام کے منصب سے ہٹائے گئے ۵۹۵ تا ۵۹۸
— سارے بنی اسرائیل بگڑے ہوئے ہی نہ تھے ۸۶
— ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانیکی دعوت دیکھتی ہے ۸۶ تا ۵۸۶-۵۸۷
— ان کی شریعت میں بعض ان چیزوں کے حرام ہونے کا وجہ جو شریعت محمدیہ میں حلال ہیں ۵۸۷ تا ۵۸۱
- ت**
- تابوت سکینہ ۵۹۷
— تزکیہ نفس — مدتہ اس کے اہم ذرائع میں سے ہے ۲۲۹
— تسبیح — معنی اور تشریح ۱۱۵-۱۱۹
— سبحان اللہ کا مطلب ۲۹۸-۲۳۷
— آسمان وزمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ۶۱۸
— بے جان مخلوق کس طرح خدا کی تسبیح کرتی ہے ۴۴۹
— تعلیم — اسلام میں تعلیم کا مقصد ۲۵۱
— اسلامی ریاست کی تعلیمی پالیسی کیا ہونی چاہیے ۲۵۰ تا ۲۵۲
— اسلامی حکومت میں عوب کی جہالت کو دور کرنے کے لئے کیا کوششیں کی گئیں ۲۵۱

— موجودہ مذہبی تعلیم کے بنیادی نقائص ۲۵۱-۲۵۲

— نظام تعلیم میں وہ علوم ناپسندیدہ ہیں جن کو بنیاد محض

ظن و تخمین پر مبنی ۶۱۶

تقدیر — ہر چیز کی حد اور مقدار مقرر کر دی گئی ہے جس سے کوئی

شے تجاوز نہیں کر سکتی ۵۰۲-۵۰۳

— قسمتوں کا بنانا اور بگاڑنا اللہ کے اختیار میں ہے ۷۲

— اللہ کے فیصلوں کو کوئی طاقت نفاذ سے نہیں روک سکتی

۴۳۹

— اللہ کی مشیت کے مقابلے میں انسانی تدابیر کارگر نہیں

ہوتیں ۳۷۸-۳۸۰-۳۱۷-۳۱۸

— اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے غنی کر دے ۱۸۷

— اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا ۳۱۸

— اس کی ڈالی ہوئی مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا ۳۱۸

— رزق کی کمی و بیشی اس کے اختیار میں ہے ۴۵۷-۴۵۸

۳۵۸-۶۱۱

— فتح اسی کے ادن سے حاصل ہوتی ہے ۱۵۸

— لوگوں کے دلوں کو جوڑنا اور اتفاق پیدا کرنا اسی کا کام

ہے ۱۵۶

— وہ جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بناتا ہے ۷۱

۷۳

— ہر شخص اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتا ہے ۲

— ہر قوم کے لئے ایک جہلت عمل مقرر کر دی جاتی ہے ۲۴

۲۹۰-۳۷۶-۳۹۷

— کوئی قوم نہ خدا کی دی ہوئی جہلت عمل ختم ہونے سے

پہلے مٹ سکتی ہے نہ اس کے بعد باقی رہ سکتی ہے ۳۹۸

۵۴۸

— ہدایت اور ضلالت اللہ کے اختیار میں ۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲

۵۴۰-۶۴۵

— اللہ جسے گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی ہدایت نہیں

دے سکتا ۴۶۲

— اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کسی کو راہ راست پر نہیں لاسکتا۔

۴۶۹

— بُرے لوگوں کے اعمال ان کے لئے خوشخبرنا دے جاتے

ہیں ۳۷۰

— خدا کی توفیق کے بغیر کوئی شخص راہ حق پر ثابت قدم نہیں

رہ سکتا ۶۳۳

— انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دینا اور کفر و ایمان کے فیصلے

میں ختم ہو چھوڑنا میں مشیت الہی تھا ۳۱۳-۳۶۱-۳۶۲

۵۲۸

— انسانی اختلافات کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو

اختیار و ارادہ کی آزادی بخشی ہے ۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵

۵۶۸

— بُری اور بھی قسمت میں انسان کی اپنی ذمہ داری ۶۰۴

— ہدایت اختیار کرنے والا خود اپنا بھلا کرتا ہے اور ضلالت

اختیار کرنا خود اپنا نقصان کرتا ہے ۳۱۸-۳۶۲-۳۶۳

۶۰۵

— انسانی اختیار کی حقیقت ۲۳۶

— انسانی تدابیر اور الہی تقدیر کا باہمی تعلق ۳۴۰-۳۶۲

— انسان کے ارادوں کا پورا ہونا اللہ کی مشیت پر منحصر ہے ۵۶

— خدا پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈالنا شیطانی فعل ہے ۱۳

— گمراہ لوگ اپنی گمراہی کے لئے عقیدہ جبر کی آڑ لینے میں غلطی

پر ہیں ۵۳۹

— اپنی گمراہی کے جواز میں عقیدہ جبر سے دلیل لانے والوں کو

قرآن کا جواب ۵۴۰

— کیسے لوگوں کو برائی سے بچایا جاتا ہے ۴۲۱	— قوموں کی تقدیر بنانے اور بگاڑنے کے متعلق اللہ کا قانون
— کیسے لوگوں کو ہدایت بخشتی جاتی ہے ۶۶۸-۴۵۸	— ۱۵۱-۱۹۴-۱۹۵-۲۱۳-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸
۴۶۹	۳۴۳-۳۴۴-۳۴۹-۴۷۶-۶۰۶
— عقیدہ تقدیر کے اخلاقی نتائج ۱۹۹-۲۰۰-۳۸۰	— ہدایت دینے اور گمراہ کرتے کے معاملہ میں اللہ کا قانون
— تقلید تمام گمراہ قومیں تقلیدِ آباء پر اصرار کرتی رہی ہیں ۴۷۶	— ۳۳۳-۳۵۸-۳۵۹-۴۷۱-۴۸۶
— عاد کا تقلیدِ آباء پر اصرار ۴۵	— اللہ کے کسی کو ہدایت دینے اور کسی کو گمراہ کرنے کا مطلب
— نود کا اصرار ۳۵۱	— ۸۳-۱۰۲-۲۴۳-۳۳۶-۴۸۶-۵۶۹
— قوم شعیب کا اصرار ۳۶۰	۶۳۵
— قوم فرعون کا اصرار ۳۰۳	— اللہ کے کسی کو فتنے میں ڈالنے کا مطلب ۲۵۳
— مشرکین عرب کا اصرار ۲۰	— اللہ کی طرف سے دلوں اور کانوں پر ہر گھٹائے جانیکا
— انہی تقلیدِ اہم ترین اسبابِ ضلالت میں سے ہے۔	مطلب ۶۱۹-۶۲۰
۳۶۹-۳۷۰	— بعض لوگوں کے جہنم کے لئے پیدا کئے جانے کا مطلب
— تقویٰ اس کے معنی ۳۲-۴۳-۹۵	— کیسے لوگوں کے دلوں پر ہر گھٹائی جاتی ہے ۶۲-۲۲۱
— تقویٰ صرف خدا سے ہونا چاہئے ۵۲۵-۵۲۶	۲۲۴-۳۰۱-۵۷۶
— تقویٰ کی جڑ ایمان کے بغیر قائم نہیں ہوتی ۸۴	— کیسے لوگوں کو گمراہی میں ڈالا جاتا ہے ۷۸-۷۹
— ہدایت حاصل کرنے کے لئے تقویٰ ضروری شرط ہے	۱۰۵
۲۶۴-۲۶۵	— گمراہی میں ڈالنے کی صورتیں کیا ہیں ۷۸-۷۹
— ہر اس زندگی کا انجام تھا یہی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو	— کیسے لوگوں کو نیکی اور ایمان کی توفیق نہیں دی جاتی ۱۳۷
۳۳۴	۱۹۸-۲۸۲-۳۰۸-۳۱۱-۳۱۳
— تقویٰ کے تقاضے ۱۲۸-۱۵۲-۱۷۶-۱۹۲	— کیسے لوگوں کو ہدایت سے محروم رکھا جاتا ہے ۱۸۳
۲۴۹-۲۵۳-۲۸۲-۴۱۴	۱۸۵-۱۹۳-۲۱۹-۲۳۴-۵۴۰
— متقین کی صفات اور ان کا طرز عمل ۱۱۰ تا ۱۱۳-۱۵۹	۵۷۴-۵۷۵
۱۷۸-۱۹۷	— کیسے لوگوں کے دل حق سے پھیرے جاتے ہیں ۲۵۴
— تمام متقی اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں ۱۹۵	— کیسے لوگوں کو بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے ۲۷۰
— اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے ۱۷۶-۱۷۸	۲۷۸
— اللہ متقین کے ساتھ ہے ۱۹۲-۲۵۲-۵۸۲	— کیسے لوگوں کے دلوں پر کفر مسلط کیا جاتا ہے ۲۲۱
	— کیسے لوگوں کے دلوں میں منافقت پیدا کی جاتی ہے ۲۱۱

— اللہ کو لپے گناہ گار بندے کی توبہ کس قدر محبوب ہے۔

۳۶۳-۳۶۴

— شرمساروں کی توبہ کس شان سے قبول کی جاتی ہے؟

۲۴۵-۲۴۹

— توبہ کو مؤثر بنانے کا طریقہ ۲۳۱

— توبہ و استغفار کے نتائج ۳۲۲-۳۲۵-۳۲۶

۵۷۹

توحید۔ اس کی تشریح اور اس کی حقیقت ۱۸۹-۱۹۰-۲۶۲۔

۲۸۲-۳۱۵ تا ۳۱۸-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۵-۳۲۸-۳۲۹

۶۰۹

— اس کے دلائل ۸-۳۶-۳۷-۹۵ تا ۹۹-۲۸۲۔

۲۸۳-۲۸۴-۲۹۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۱ تا ۳۳۳۔

۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۵-۳۳۹-۳ تا ۳۵۲۔

۵۰۳-۵۲۵-۵۲۶-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۵ تا ۵۴۵۔

۵۴۷-۵۵۳ تا ۵۵۶-۶۱۸-۶۳۰۔

۶۳۱

— توحید کے دلائل ہی خدا کی ہستی کے دلائل بھی ہیں ۳۳۲

— اس بات کا ثبوت کہ توحید کا اعتقاد انسان کی فطرت

میں مضمر ہے ۹۷-۹۹-۲۷۸-۶۲۳-۶۳۱

— عقیدہ توحید کے تقاضے ۳۸-۳۹-۱۸۹-۱۹۰۔

۲۶۲-۲۶۳-۳۱۵ تا ۳۱۸-۳۲۲-۳۵۰۔

۳۸۳-۵۲۵-۵۲۶-۵۳۷-۵۴۷-۶۰۸۔

۶۰۹-۶۲۵

توراة۔ وہ بنی اسرائیل کا قرآن مسمیٰ ۵۱۸

— حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی مسمیٰ ۵۹۰

— اس کے احکام جو پتھر کی تختیوں پر لکھ کر دیے گئے ۷۸

— اس کی تشریح ۸۲

— سچی لوگ ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں ۸۴

— متقین کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے ۵۳۷

— لباس تقویٰ کی تعریف ۱۹-۲۰

— تقویٰ کا انجام نیک ۲۵-۴۲-۶۰-۷۱۔

۹۳-۱۳۰-۲۹۵-۳۳۵-۳۳۸-۴۲۷۔

۴۶۳-۵۰۸-۵۳۷-۵۳۸

— متقین کی روحوں کا استقبال عالم یرزخ میں کس طرح

ہوتا ہے ۵۳۸

تکبر۔ اس کی مذمت اور ممانعت ۶۱۶-۶۱۷

— بندے کو تکبر کا حق نہیں ہے ۱۲-۷۸-۷۹

— تکبر و استکبار کی حقیقت ۳۰۱

— اللہ تکبرین کو پسند نہیں کرتا ۵۳۳

— تکبر کے نتائج ۱۲-۲۵-۳۰-۷۲-۷۸-۱۱۵۔

۵۳۶

تلمود۔ ۵۱-۳۰۵-۳۰۹-۳۸۱-۳۸۳-۳۹۰۔

۳۹۱-۴۰۰-۴۰۵-۴۰۶-۴۱۱-۴۱۲۔

۴۲۳-۴۳۱-۴۳۲-۵۱۲-۵۱۳

— قرآن اور تلمود کے اختلافات ۳۸۵-۳۸۷

۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۶-۳۹۷-۴۰۲۔

۴۰۷-۴۳۲

تناخ۔ اس کی تردید ۲۸

توبہ۔ وہ ایمان کے ساتھ ہی نافع ہوتی ہے ۸۲۔

— اس کی حقیقت ۲۳۹

— آثار موت طاری ہو جانے کے بعد اس کا موقع

نہیں رہتا ۵۶۲

— کیسے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے ۲۲۹-۲۳۰۔

۲۳۲-۷۷۹

— حضرت عروہ نے اس کو از سر نو مرتب کیا ۵۹۹

— اس میں فلسطین کی قوموں کو مشادینے کا حکم ۵۹۶

— اس کے ساتھ یہودیوں کا سلوک ۵۱۸

— اس میں یہودیوں کی تحریفات ۲۳۸ ۲۳۹

— اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ۸۵

— قرآن کا اس سے استشہاد ۹۴

توکل — اس کی حقیقت ۳۴۰

— اس کے عملی ثمرات ۳۸۱

— دنیوی اسباب اور تدابیر سے کام لینا توکل کے خلاف نہیں ہے ۴۰۵

— تدبیر اور توکل کا صحیح تعلق ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸

— توکل کا وسیع مفہوم ۶۳۰

— اندر پر توکل ایمان کا تقاضا ہے ۱۳۰ - ۳۰۶

— وہ ایک زبردست طاقت پر توکل ہے ۱۵۰

— وہ کبھی غلط ثابت نہ ہوگا ۶۳۰

— وہ غزم کی مضبوطی کا ذریعہ ہے ۵۷ - ۱۵۷ - ۳۰۰

۳۶۲ - ۳۶۰

— وہ مصائب میں ہر اس اور بے اطمینانی سے بچاتا ہے

۲۰۰ - ۳۷۵ - ۳۸۹ - ۳۷۷

— وہ دلیری پیدا کرتا ہے ۱۵۶ - ۳۰۶ - ۳۴۷

— وہ استغناء پیدا کرتا ہے ۲۵۵

— وہ آدمی کو شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے ۵۷۱

ث

ثمود — ۲۱۳ - ۳۶۵ - ۳۷۵

— عاد کے بعد زمین میں خلیفہ بنائے جاتے ہیں ۴۹

— ان کی تاریخ، علاقہ اور آثار قدیمہ ۴۷ - ۴۸ - ۴۹

۵۱۵ - ۵۱۶

— ان کا دار السلطنت ہجر ۵۱۵

— حضرت صالح کی دعوت کے مقابلہ میں ان کا طرز عمل اور انجام

۴۷ تا ۵۰ - ۳۴۹ تا ۳۵۲ - ۵۱۵ - ۵۱۶ -

۶۳۱

ج

جادو — اس کی حقیقت ۶۸

— سحرے اور جادو کا فرق ۶۸ - ۶۹ - ۷۲ - ۶۳۸

— نبی اور جادوگر کا فرق ۳۰۳

— کیا ایک نبی پر جادو ہو سکتا ہے ۶۳۷ - ۶۳۸

جبر و قدر (دیکھو تقدیر)

جبریل — ان کا لقب "روح القدس" ۵۷۲

— قرآن لانے والے ۵۷۲

جزا و جزا

— خدا کے قانون سکافات کی ویلیس انسانی تاریخ میں ۳۶۷ -

۳۶۸

— ہر شخص کی جزا اس کے عمل کے مطابق ۷۹ - ۱۰۳ -

۱۵۰ - ۲۹۱ - ۳۹۳

— ہر ایک کو اس کے لیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ۳۷۰

— اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی سزا سے

نہیں بچ سکتی ۲۷۲

— نیکیوں کی جزا دینے میں اللہ کا قانون بدی کی سزا سے

مختلف ہے ۲۵۰ - ۲۸۰ - ۵۷۰

— اطاعت شعراء و مؤمن کا حساب دنیا ہی میں تکلیفیں ڈال کر صاف

کر دیا جاتا ہے ۳۵۴

— جزا، عمل ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ ہوگی ۲۹۰ -

۲۹۲

— خدا کا بے لاگ انصاف ۵۳ - ۳۲۱ - ۳۴۰ تا

— اس کی اہمیت ۱۲۴-۱۳۶-۱۳۶ —
 — کفار کن ارادوں کے ساتھ آئے تھے ۱۲۴-۱۳۶ —
 ۱۴۹
 — کس شان کے ساتھ آئے تھے ۱۳۸-۱۴۹ —
 — ان کے لشکر کی تعداد ۱۲۳ —
 — نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے نکلنے کا فیصلہ کن
 حالات میں کیا تھا ۱۲۴ —
 — آپ کا مقصد جنگ ۱۲۶ —
 — اللہ کے پیش نظر کیا مقصد تھا ۱۳۲-۱۳۶ —
 — جنگ کے لیے نکلنے وقت مسلمانوں کی کیفیت ۱۳۱ —
 ۱۴۶
 — ان کی تعداد ۱۲۵ —
 — جنگ کی تیاری ۱۲۴ —
 — جنگ کی ابتدا کس طرح ہوئی (مغازی کی روایات اور قرآن
 کے بیان کا اختلاف) ۱۳۱ —
 — نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ۱۲۶ —
 — کفار کے ساتھ شیطان تھا، مگر خدا کا عذاب دیکھ کر بھاگ
 گیا ۱۳۹-۱۵۰ —
 — مسلمانوں کی مدد خدا نے کس کس طرح کی ۱۳۲-۱۳۳ —
 ۱۴۷
 — اہل ایمان کی آزمائش ۱۳۵ —
 — ہاجرین و انصاری حجاز نشانی ۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶ —
 ۳۲۱
 — منافقین کا رویہ ۱۲۶-۱۵۰-۱۵۲ —
 — مدینہ کے یہودیوں کا طرز عمل ۱۵۲ —
 — قریش کی طاقت پر پہلی کاری ضرب ۱۲۷ —
 — قریش کی شکست ان کے خلاف اللہ کا فیصلہ تھی ۱۳۶ —

۳۴۵-۳۵۶-۳۵۸-۵۱۱-۶۰۵
 جن — ۲۶-۱۰۲-۱۰۴-۳۷۴-۶۴۱
 — جنوں کا مادہ تخلیق ۵۰۴
 جنت
 — کیے لوگوں کے لئے ہے ۳۰-۱۸۴-۲۱۴-۲۲۲ —
 — ۲۲۸-۲۳۵-۲۶۸-۲۸۰-۳۳۲-۳۶۹ —
 — ۳۵۶-۳۵۷-۴۶۳-۴۸۳-۵۰۸ —
 ۵۳۸-۵۴۷
 — اس کی کیفیت ۳۰-۱۸۴-۲۱۴-۲۲۸-۲۶۸ —
 — ۲۸۰-۳۶۹-۳۷۴-۴۸۳-۵۰۸ —
 ۵۰۹-۵۳۷-۵۳۸
 — اس کا دوام ۳۰-۱۸۴-۲۱۴-۲۲۲-۲۲۸ —
 — ۲۸۰-۳۳۲-۳۶۹-۳۷۴-۵۳۷ —
 — انسان اپنے عمل نیک کی بدولت اسے پائے گا ۳۱ —
 — اہل جنت پر خدا کی مہربانیاں ۳۱-۳۳ —
 — اہل جنت کے اخلاق ۳۱-۲۶۹ —
 — وہاں داخل ہونے سے پہلے دنیوی زندگی کے سب
 داغ دھو دیے جائیں گے ۳۱ —
 — اہل جنت کے دلوں سے باہمی کدورتیں نکال دی جائیں گی
 ۳۰-۵۰۹ —
 — کون لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ۳۰-۱۷۴ —
 — اس کی نعمتیں کافروں کے لیے حرام ہیں ۳۳ —
 — اہل جنت اور اہل دوزخ کی باہمی گفتگو ۳۳ —
 — وہاں آدم و حوا کا قیام اور امتحان ۱۴ تا ۱۷ —
 جنگ (دیکھو "جہاد" اور "قتال فی سبیل اللہ")
 جنگ پندر
 — اس کے اسباب ۱۲۲-۱۲۳ —

۱۴۶

— وہ ان کے حق میں خدا کا عذاب بھی ۱۴۳

— مقتول کافروں کا انجام ۱۵۰

— مال غنیمت کی تقسیم پر مسلمانوں میں اختلاف اور اس

کا فیصلہ ۱۲۸-۱۳۶

— مسلمانوں کی ایک غلطی جس پر عتاب فرمایا گیا ۱۵۹-۱۳۰

— جنگ کے اثرات و نتائج ۱۲۷

— جنگ پر قرآن کا تبصرہ ۱۲۷

— اسیراں جنگ سے خطاب ۱۶۰

جنگ تبوک

— اس کے اسباب ۱۶۸-۱۶۹

— اس کی اہمیت ۱۶۹-۱۷۰-۱۹۵

— اس کے حالات ۱۶۶ تا ۱۷۱

— اس کے اثرات عرب کی سیاست پر ۱۶۸ تا ۱۷۱

— اس کا فیصلہ کن حالات میں کیا گیا ۱۶۹-۱۷۰-۱۹۶

— وہ خطبہ جو جنگ پر ابھارنے کے لیے نازل ہوا ۱۹۳

— نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرانہ پالیسی ۱۶۸-۱۶۹-

۱۷۰

— ان سب مسلمانوں کی کیفیت جو جنگ پر نہ جاسکے -

۲۲۳-۲۲۴

— منافقین کا رویہ ۱۶۹-۱۷۰-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-

۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۱۰-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-

۲۱۹-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۵-۲۳۱ تا ۲۳۴

— مسجد ضرار اور ابو عامر راہب کی سرگرمیاں ۱۶۹-

۱۷۰-۲۳۱ تا ۲۳۴

— اطراف مدینہ کے بدوؤں کی روش ۲۲۶-۲۲۷

— لڑائی نہ ہونے کی اصل وجہ ۱۷۱

— اس موقع پر اسلامی معاشرے کی کیا کمزوریاں ظہور میں آئیں

اور انہیں دور کرنے کے لیے کیا تدابیر عمل میں لائی گئیں ۲۵۱

— وہ خطبہ جو جنگ کے بعد نازل ہوا ۲۱۵

— جنگ سے پیچھے ٹھہر جانے والوں پر عتاب ۲۱۹-۲۲۰

— ان اہل ایمان کا معاملہ جو نفس کی کمزوری کے سبب سے

— جنگ میں نہ گئے ۲۲۹ تا ۲۳۱-۲۳۲ تا ۲۳۶

— جنگ سے واپسی پر ان لوگوں سے باز پرس جو پیچھے رہ

گئے تھے ۲۳۳

— منافقین سے باز پرس ۲۳۳

— قصور وار مومنوں سے باز پرس ۲۳۳

— حضرت کعب بن مالک کا سابق آموز واقعہ ۲۳۵ تا ۲۳۹

— جنگ حنین - آخری معرکہ جس میں کفار عرب کی طاقت ہمیشہ

کے لیے ٹوٹ گئی ۱۶۷

— اس میں مسلمانوں کی ابتدائی شکست کے اسباب ۱۸۵-

۱۸۶

— اس میں انڈ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی ۱۸۵-۱۸۶

— اس کے اثرات اسلام کی اشاعت پر ۱۸۶

— جنگ مؤتہ - اس کے اثرات و نتائج ۱۸۸-۱۷۱

جہاد فی سبیل اللہ

— جہاد کے معنی ۲۱۵

— "جہاد فی سبیل اللہ" کیا ہے ۲۰۸

— جہاد اور قتال کا فرق ۲۰۸

— اسلام میں اسکی اہمیت ۱۷۳-۱۸۱-۱۸۵-

۲۳۹

— ایمان کی کسوٹی ۱۹۷-۲۰۲-۲۲۱ تا ۲۲۳-۲۳۰-

۲۳۸-۲۳۷

— اس کی فضیلت ۱۸۳-۱۸۴-۲۳۹

ح

حیض اعمال

— حیض عمل کے معنی ۷۹

— اس کے وجوہ ۳۲۹-۳۷۹-۳۸۰

— کیسے لوگوں کے اعمال ضائع ہوتے ہیں ۷۹-۱۸۲

۲۱۲-۳۲۹-۳۷۹

جج۔ اس کے قدیم طریقوں کی اصلاح ۱۷۳-۱۹۴

— یوم الحج الاکبر سے کیا مراد ہے ۱۷۵

— حجۃ الوداع (دیکھو "محمد" صلی اللہ علیہ وسلم)

حجر۔ نمود کا دار السلطنت ۵۱۵

حدود اللہ

— ان سے نادانقیت آدمی کو منافقت اور جاہلیت میں مبتلا

کرتی ہے ۲۲۶

— ان کی حفاظت اہل ایمان کی خصوصیت ہے ۲۳۰

— حدود اللہ اور ان کی حفاظت کا وسیع مفہوم ۲۳۰-۲۳۱

حساب (دیکھو آخرت)

حشر۔ اس کے معنی ۳۹۳

— وہ اسی زمین پر ہوگا ۳۹۳

— اس میں تمام اگلی پچھلی فسلوں کو اکٹھا کیا جائے گا ۵۰۳

(مزید تفصیل کے لیے دیکھو "آخرت" اور "قیامت")

حق۔ تشریح ۲۸۳

— اللہ نے نظام کائنات کو حق پر پیدا کیا ہے ۲۶۳-۲۷۹

۳۸۰-۵۱۶-۵۲۵-۵۲۶

— حق کی طرف رہنمائی صرف اللہ ہی کر سکتا ہے ۲۸۳

— حق کا اختیار کرنا آدمی کے لیے مفید اور رد کرنا اسی کے لیے

نقصان دہ ہے ۳۱۸

— علم حق رکھنے والے اور اس سے ناخالص رہنے والے یکساں نہیں ہو سکتے ۴۵۵

— اس کا اجر ۲۳۹-۲۵۰-۵۷۶

— اسی میں اہل ایمان کی سبلائی ہے ۱۹۶

— اس سے جی چرنے والے منافق ہیں ۲۱۹-۲۲۰

— مجاہدین کی مدد کے لیے مالِ زکوٰۃ کا استعمال ۲۰۸

— منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا مطلب ۲۱۵

جہالت۔ قرآن کی نگاہ میں "جہالت" کیا ہے ۷۵-۳۳۳

۳۲۷-۳۲۷

جہنم۔ کیسے لوگوں کے لیے ہے ۱۳-۲۵-۲۶-۳۰

۱۰۲-۱۳۳-۱۳۵-۱۴۴-۱۵۰-۱۸۲-۱۹۱

۱۹۹-۲۰۹-۲۱۲-۲۱۶-۲۱۹-۲۲۵-۲۲۶

۲۳۱-۲۶۶-۲۸۰-۲۲۹-۳۳۱-۳۶۸

۳۳۶-۳۵۴-۳۶۳-۳۷۸-۳۸۷

۳۹۳-۵۰۷-۵۳۶-۵۴۹-۶۰۲-۶۰۷

۶۱۷-۶۲۸-۶۳۵

— اس کی کیفیت ۲۱۹-۲۶۳-۲۸۰-۳۶۸

۳۶۶-۳۷۹-۳۸۷-۳۹۳

۵۰۸-۶۲۸

— اس کا دوام ۲۵-۱۸۲-۲۰۹-۲۱۲-۲۸۰

۳۶۹-۳۷۹-۵۳۶

— اس کی طرف جانے کے سات راستے ۵۰۸

— وہ جنوں اور انسانوں سے بھری جانے لگی ۳۷۴

— ہر گراہ گروہ کے پیشوا اسی کو قیامت کے روز جہنم

کی طرف لے جائیں گے ۳۶۶

— اہل دوزخ کی ایک دوسرے سے لڑائی ۲۶

— اہل جنت اور اہل دوزخ کی باہم گفتگو ۳۳

— اس کا وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔

۶۲۷-۶۲۸

— حق کو قبول کرنے کے نتائج ۴۵۴

— اللہ حق کو حق ثابت کر کے ہی رہتا ہے ۳۰۴

— حق آخر کار غالب ہی ہو کر رہتا ہے ۴۵۴

حقوق العباد

— والدین کے حقوق ۶۱۰-۶۱۹

— اولاد اور نس کے حقوق ۶۱۲

— رشتہ داروں کے حقوق ۵۶۵-۵۶۶-۶۱۰

— یتیموں کے حقوق ۶۱۵

— مساکین کے حقوق ۲۰۵-۶۱۰

— مسافروں کے حقوق ۲۰۸-۶۱۰

— اجتماعی و معاشرتی حقوق کا وسیع تصور ۶۱۱

— حکمت تبلیغ ۵-۱۰-۱۱ تا ۱۱۴-۲۸۲-۳۴۱

۳۰۳-۴۴۴-۴۳۵-۵۸۱-۵۸۲-۶۲۳

۶۲۴ (مذہب تفصیل کے لیے دیکھو دعوت حق)

حکمت تشریع

— نئے احکام جاری کرنے سے پہلے مناسب ماحول پیدا

کرنا ضروری ہے ۴۷۳

— اجرائے احکام میں تدریج ۴۲۳

— نماز کے اوقات میں کیا حکمتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں ۶۳۶

— اسلام میں عبادات کے لیے قمری تاریخیں کیوں اختیار

کی گئی ہیں ۱۹۳

حلال و حرام

— انسان کو خود حلال و حرام کے حدود متقرر کر لینے کا حق

نہیں ہے ۲۹۲ تا ۲۹۹-۵۷۷-۵۷۸

— کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں ۵۷۷

— حرام چیز کن حالات میں کن شرائط کے تحت کھائی جاسکتی

ہے ۵۷۸

حکم - اس کے معنی ۴۹۹

— زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی حمد کر رہی ہے ۶۱۹

— بے جان مخلوق کس طرح اللہ کی حمد کرتی ہے ۴۴۹

حنیف - معنی اور تشریح ۳۱۶

حوا - قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہچانیں

وہ شیطان کی ایجنٹ بنیں ۱۶

حیات بعد الموت (دیکھو "زندگی بعد موت")

حیات دنیا (دیکھو "دنیا")

خ

خُسران - کیسے لوگوں کے لیے ہے ۹-۳۵-۵۸-۶۱-

۸۰-۱۰۲-۱۴۴-۲۱۲-۲۸۹-۳۱۱-۳۳۲-

۳۵۲-۵۷۶-۶۳۹-

خلافت

— انسان کو زمین پر خلافت دینے سے پہلے حلف و فاداری لیا

گیا ۹۶-۹۷

— خلافت بخرمن امتحان و آزمائش دی جاتی ہے ۷۲-۲۷۱

— قوم نوح کے بعد عاد خلیفہ بنائے گئے ۴۵

— عاد کو دھمکی دی گئی کہ خدا تمہاری جگہ دوڑوں کو خلیفہ

بنائے گا ۴۴۸

— عاد کے بعد ثمود خلیفہ بنائے گئے ۴۹

— بنی اسرائیل کو خلافت دینے کا وعدہ ۷۲

د

داؤد علیہ السلام

— ان کا زمانہ اور مدت سلطنت ۵۹۷

— ان کی سیرت ۶۲۴

— ان کو زبور دی گئی ۶۲۴

دعا - غیر اللہ سے دعا اور استمداد شرک ہے ۶۲۵

- اسکے راستے کی رکاوٹیں ۳۰۸
- ایسے صبر کی اہمیت ۳۰۹ — ۳۱۸ — ۳۲۶ — ۳۲۷ — ۳۲۸ — ۳۲۹ — ۳۳۰
- ۳۴۱ — ۵۱۶ — ۵۸۷ — ۶۰۳
- اس میں سمجھ بوجھ اور صحیح طرز فکر کی اہمیت ۳۰۹
- اس میں نماز کی اہمیت ۳۴۱ — ۵۱۹ — ۵۸۷
- اس میں نماز باجماعت کی اہمیت ۳۰۷
- وہ چیزیں جن سے داعی حق کو طاقت ملتی ہے ۵۱۹
- داعی حق کو کسی کی پروا کیے بغیر حق کا اظہار و اعلان کرنا چلیے ۵۱۸
- اس کو دین میں مصالحت و مدار ہنت پر آمادہ نہ ہونا چاہیے
- ۳۷۱ — ۵۸۷ — ۶۳۳
- اس کو لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا چاہیے ۳۶۳
- اس کو جاہلی قوانین کی پیروی سے اجتناب کرنا چاہیے
- ۴۶۳
- اس کو دنیا پرستوں کی شان و شوکت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا چلیے ۵۱۷
- اس کو اختلافات سے نہ گھبرانا چاہیے ۳۴۱ — ۶۰۳
- اس کو حق لینے کی بیہودگیوں کا مقابلہ سطح کرنا ہے ۵۱۶
- اس کو نیکی کے ذریعہ برائیوں کو دفع کرنا چاہیے ۳۴۱
- اسے اس بات کی فکر نہ ہونا چلیے کہ خدا اس کے مخالفین کو دنیا میں کیا سزا دیتا ہے ۳۶۵
- دنیا دار الامتحان ۷۲ — ۲۴۱ — ۲۴۶ — ۳۶۳
- دنیوی زندگی دراصل وہ وقت ہے جو امتحان کے لیے انسان کو دیا گیا ہے ۲۵۹
- حیات دنیا کی حقیقت ۲۴۹ — ۵۰۳
- آخرت کے مقابلے میں اس کی بے حقیقتی ۱۹۴ — ۲۸۹ —
- ۴۵۸ — ۵۶۹

- صرف اللہ ہی سے دعا مانگنا برحق ہے ۳۵۰
- دوسروں سے دعا مانگنا باطل ہے ۱۰۹ — ۱۱۰ — ۳۵۰
- اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے کا بُرا انجام ۲۶
- مشرکین کے غیر اللہ سے دعا مانگنے کی اصل وجہ ۳۶۹
- ۳۵۰
- غیر اللہ سے دعا مانگنا وہ برائی ہے جسے مٹانے کے لیے انبیاء آئے ۳۸
- اللہ سے دعا مانگنے کی لازمی شرطیں ۲۱
- اللہ کو کس طرح پکارنا چاہیے ۳۷ — ۳۸
- اللہ اپنے ہر بندے سے قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے ۳۴۹
- دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ کی مرضی پر موقوف ہے ۲۶۲
- نبی تک کی دعا رد کر دی جاتی ہے ۳۴۲
- (نیز دیکھو "قرآنی دعائیں")

دعوتِ حق

- اس کا صحیح طریقہ (دیکھو "حکمت تبلیغ")
- اس کی کامیابی سرور سامان پر منحصر نہیں ہے ۶۳ — ۳۸۱
- ۴۱۳
- اللہ اس کے ساتھ ہے ۳۶۵ — ۴۶۶
- اس کے مقابلے میں مخالفوں کی چالیں کامیاب نہیں ہو سکتیں ۳۶۶
- اس کے خلاف چال بازیوں کو نیوالے آخر کا عذاب الہی میں مبتلا ہو کر رہتے ہیں ۵۳۲
- آخری کامیابی اسی کے لیے ہے ۳۶۶
- اس کا پھر جاہلی سوسائٹی میں کس طرح کھلبلی ڈالتا ہے
- ۳۵۱ — ۴۷۵
- اس کے نازک مراحل ۳۰۶ — ۳۰۷

دو نیک (دیکھو جہنم)

دوسریت۔ اس کی تردید کے لیے توحید کے دلائل ہی کافی

ہیں ۳۴۲ - ۳۴۵

دین۔ معنی اور تشریح ۱۹۰ - ۱۹۲ - ۲۸۳

جس کا قانون ملک میں رائج ہو اسی کا دین ملک کا دین

ہے ۳۲۰ - ۳۲۱

ان لوگوں کے خیال کی غلطی جو "دین" کو صرف "پوجا پاٹ"

اور "مذہبی مراسم" میں محدود سمجھتے ہیں ۳۲۲

اللہ کا دین ہی ساری کائنات کے نظام کا دین ہے ۵۴۶

اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب ۲۱۔

۲۴۸

دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہونا چاہیے ۱۴۳

دین حق کو پورے "الدین" پر غالب کرنے کا مطلب ۱۹۰

ان لوگوں کے خیال کی غلطی جو کافرانہ قوانین کی پیروی کے

لیے حضرت یوسف کے اسوہ سے دلیل لاتے ہیں ۳۲۲

دین کو کھیل اور تفریح بنالینے کا بُرا انجام ۳۳

دین حق (دیکھو اسلام)

ذ

ذکر (بمعنی قرآن) ۳۳۵ - ۳۹۸ - ۵۴۳

ذکر (بمعنی کتاب الہی) ۳۲ - ۴۵ - ۳۹۸ - ۵۴۳

ذکر (بمعنی یاد الہی)۔ اس کے معنی ۱۱۵

اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ۱۳۸

اللہ کا ذکر کس طرح کیا جائے ۱۱۳ - ۱۱۵

ذکر الہی کے اثرات انسانی قلوب پر ۳۵۹

ذکر (بمعنی یاد دہانی) ۶ - ۹۹

د

رب۔ اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے ۳۷ - ۳۲ - ۳۵

دنیوی زندگی میں آدمی کا امتحان کس طرح لیا جا رہا ہے

۲۶۵

فاضل انسان دنیوی زندگی کے ظاہری پہلو سے کس طرح

دھوکا کھاتے ہیں ۳۳۸ - ۳۳۹

دنیوی نعمتوں کی دو قسمیں متاع غرور اور متاع حسن ۳۳۳

دنیوی نعمتوں کو نادان لوگ ہمیشہ سے مقبول بارگاہ

خداوندی ہونے کی علامت سمجھتے رہے ہیں ۳۳۳

دنیوی نعمتیں اس بات کی علامت نہیں ہیں کہ نعمت

پانے والا اللہ کا محبوب ہے ۲۰۲ - ۲۱۲ - ۲۲۱۔

۲۷۵ - ۳۲۲ - ۳۵۸

گمراہ لوگوں کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ ایمان داری

اور راستبازی اختیار کرنے سے آدمی کی دنیا برباد

ہو جاتی ہے ۵۷ - ۳۲۲

اس خیال کی غلطی ۳۴۶ - ۵۷۰

دنیوی کامیابیوں کا نام قرآن کی زبان میں قلاح

نہیں ہے ۲۷۴

جو شخص محض دنیا چاہتا ہو اس کے لیے آخرت میں

جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے ۳۲۹ - ۶۰۷

دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے لازماً ہدایت سے محروم

رہتے ہیں ۵۷۵

دنیا کی زندگی سے دھوکا کھانے کا بُرا انجام ۳۳

آخرت سے بے پروا ہو کر دنیا کی زندگی پر مطمئن ہونے کا

انجام ۲۶۶

دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا انجام ۱۹۳ - ۳۷۰۔

۵۷۵

دنیا میں کافروں اور ظالموں کو خدا کی نعمتیں کیوں

ملتی ہیں ۲۳

رسول (یعنی نبی کے لیے دیکھو "نبوت")

روح - یعنی وحی ۵۲۲ - ۵۲۵ - ۶۳۹ - ۶۴۰

(روح انسانی کے لیے دیکھو "انسان")

روح القدس - ۵۷۲

رہبانیت - کوئی رہبانی مذہب خدا کی طرف سے نہیں

ہوسکتا ۲۳

— اسلام میں رہبانیت نہیں ہے ۱۲

من

زبور - ۶۲۳

زکوٰۃ - ۱۸۳ - ۲۱۳ - ۲۵۶

— شکر و نعمت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ آدمی راہ خدا میں مل

صرف کرے ۸۷

— اللہ کی رحمت کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے

— وہ ہمیشہ دین الہی کے ارکان میں شامل رہی ہے ۸۴

— وہ اللہ ہی کو پہنچتی ہے ۲۲۹

— اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے ۳۲۷

— وہ ایک ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا ۲۲۹

— وہ ایک ذریعہ ہے توبہ کو موثر بنانے کا ۲۳۱

— اس کی اہمیت اسلام کے دستوری قانون میں ۱۷۹

— اس کی اہمیت اسلام کے جنگی قانون میں ۱۷۷

— مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے حضرت ابو بکرؓ

کی دلیل ۱۷۷

— وہ انقلاب عظیم جو زکوٰۃ کی تنظیم نے عرب کی زندگی میں

برپا کیا ۲۰۳

— زکوٰۃ کی تحصیل اسلامی حکومت کے ذمے ہے ۲۲۹

— مستحقین زکوٰۃ ۲۰۵ تا ۲۰۸

— بنی ہاشم پر زکوٰۃ لینا حرام ہے ۲۰۵

۶۳ - ۶۹ - ۲۸۵ - ۳۵۱ - ۶۳۷

— وہی انسان کا رب ہے ۳۶ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۸۱

۲۸۲ - ۳۳۶ - ۳۴۷ - ۳۵۹

— کسی کو قانون ساز مان کر اس کے امر و نہی کی بے چون چڑا

تعلیل کرنا دراصل اس کو رب بنانا ہے ۱۹۰ - ۱۹۸

— کسی کو بادشاہ اور ملک کا مختار مطلق تسلیم کرنا اسے

رب بنانا ہے ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۷

رحمت

— نظام عالم اللہ کی رحمت پر قائم ہے ۸۳

— رحمت بمعنی بارش ۳۹

— علم حق اللہ کی رحمت ہے ۳۳۲ - ۳۵۱

— نبوت اللہ کی رحمت ہے ۶۳۱

— اختلاف سے بچ جانا اللہ کی رحمت ہے ۳۷۳

— گناہ سے بچ جانا اللہ کی رحمت ہے ۳۱۰

— اللہ کی رحمت سے یسوع مسیح جو نام صرف کافروں اور کفرلوں

کا کلام ہے ۴۲۷ - ۵۱۰

— اللہ کی رحمت کیسے لوگوں کے لیے ہے ۳۸ - ۴۲

۸۳ - ۱۸۳ - ۲۱۳ - ۲۲۷ - ۲۵۵ - ۳۶۵

— اس کی رحمت حاصل کر لینا ذریعہ ۱۱۳

رزق - اس کا وسیع مفہوم ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۳۶۱

— رزق کی تقسیم کا خدائی انتظام ۶۱۲

— رزق کی کمی و بیشی اخلاق کے حسن و قبح پر مبنی نہیں

ہوتی ۳۵۷ - ۳۵۸

— ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے ۳۲۳

— دوزید تفصیلات کے لیے دیکھو اللہ "تقدیر" اور دنیا

رسالت (دیکھو "نبوت")

رسول (یعنی فرشتہ کے لیے دیکھو "فرشتہ")

س

الساعہ (قیامت یا فیصلہ کی گھڑی) ۱۰۵۔ ۳۳۶۔ ۵۱۶۔

۵۵۸۔

سبت۔ یہودی شریعت میں اس کا قانون ۹۰۔ ۵۸۱۔

بنی اسرائیل کی سبت شکنی اور اس کی سزا ۹۱۔ ۹۲۔

احکام سبت کے معاملہ میں شریعت محمدیہ اور یہودی شریعت

کے درمیان فرق کیوں ہے ۵۴۹ تا ۵۸۱

سبع مثنائی۔ ۵۱۷

سجدہ۔ اصطلاحی سجدے اور لغوی سجدے کا فرق ۳۳۲

اس خیال کی غلطی کہ پچھلی شریعتوں میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا

جائز تھا ۳۳۱۔ ۳۳۲

زمین و آسمان کی ہر چیز کا خدا کو سجدہ کرنا ۳۵۱۔ ۳۵۵

قرآن میں کتنے سجدے ہیں ۱۱۵

سجدہ تلاوت، اس کی حکمت اور اس کے احکام ۱۱۵۔

۱۱۶

سحر۔ (دیکھو جادو)

سلیمان علیہ السلام

ان کا زمانہ اور مدت سلطنت ۵۹۷

ان کا بحری بیڑہ ۸۹

ان کے بعد سلطنت کی ابتداء ۵۹۷۔ ۵۹۸

ش

شراب۔ اسکی حرمت کے متعلق ابتدائی اشارات ۵۵۱

شرک۔ اسکی حقیقت اور تشریح ۱۰۷ تا ۱۱۰۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰

۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۳۱۷۔ ۳۸۷۔ ۵۱۸۔ ۵۵۶۔

۵۵۸۔ ۶۳۵

صرف پتھر کے بت پوجنا ہی شرک نہیں ہے بلکہ اولیاء

اور انبیاء کو مدد کے لیے بکارنا بھی شرک ہے ۵۳۳

کیا سنی ہاشم خود آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے

ہیں ۲۰۶۹

فقیر اور مسکین کی تشریح ۲۰۵

کیا مؤلفہ العلوب کا حصہ ساقط ہو چکا ہے ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۷

غلاموں کی آزادی کے لیے مال زکوٰۃ کا استعمال ۲۰۷

قرضداروں کی مدد کے لیے اس کا استعمال ۲۰۷

”فی سبیل اللہ“ کی تشریح ۲۰۸

مسافر نوازی کے لیے زکوٰۃ کا استعمال ۲۰۸

زلیخا۔ اس سے حضرت یوسف کی شادی کی غلط روایت ۳۹۱۔

۳۳۴

زنا۔ اس کی ممانعت اور معاشرے کو اس کے اسباب و

محرمات سے پاک رکھنے کا حکم ۶۱۳

زندگی بعد موت۔ ۱۸۔ ۲۱۔ ۵۳۳

یہ ایک وعدہ ہے جسے اللہ پورا کرے رہے گا ۵۳۱

اس کے منکر کا فرہیں ۳۲۵

وہ محض روحانی نہیں بلکہ ایسی ہی جسمانی زندگی ہوگی

جیسی ہماری موجودہ زندگی ہے ۳۹۳۔ ۶۲۲۔ ۶۳۶

قیامت کے روز مردوں کے جی اٹھنے کی کیفیت ۵۳۷

۶۲۲

اس کی عقلی و اخلاقی ضرورت ۵۴۱

اس کے امکان اور وقوع کے دلائل ۳۹۔ ۶۲۳

۶۲۴۔ ۵۰۲۔ ۵۰۲۔ ۵۵۰۔ ۵۵۳۔ ۶۲۲

۶۲۶

موت اور قیامت کے درمیان برزخی زندگی کی کیفیت

۵۳۸ تا ۵۳۵

(مزید تفصیلات کے لیے دیکھو ”آخرت“، ”حشر“

”قیامت“)

— وہ ایک جہالت ہے ۷۵	— توئل اور شفاعت کے مشرکانہ تصورات ۲۷۵
— وہ محض جھوٹ ہے ۳۳۵	۵۶۲ - ۵۵۷ - ۵۵۶ - ۲۷۶ -
— وہ سر اسر باطل ہے ۷۵	— مذہب شرک کے تین اجزاء ۱۰۹
— وہ ظلم ہے ۸۰ - ۸۱ - ۳۱۸ - ۳۸۳	— شرک خفی اور اس کے نقصانات ۳۱۷
— وہ مکہ ہے ۳۶۲	— شرک کی ایک مستقل قسم، شرک عملی اور اسکی تشریح
— وہ اللہ کی ناشکری ہے ۳۰۱	۳۸۳ - ۳۸۳
— مشرکین محض اندھے مقلد ہیں ۲۸۵ - ۳۵۱ - ۳۶۹	— مشرکین کو خدا کے واحد کا ذکر ہمیشہ ناگوار ہوتا ہے ۶۲۰
۳۷۰	— مشرکین عرب کی ذہنیت ۶۲۱
— ان کے معبودوں کو کچھ پتہ نہیں کہ ان کی عبادت کی جارہی	— مشرکین عرب کا شرک کس نوعیت کا تھا ۱۰۷ تا ۱۱۰
ہے ۲۸۱	۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۸۲ - ۳۱۶ - ۳۲۲ - ۳۵۱ -
— ان کے معبود کبھی انھیں خدا کے خدا سمجھنے نہ بچا سکے۔	۵۴۳ - ۵۴۶ تا ۵۴۸ - ۵۵۶ - ۶۲۱ -
۳۶۶	— انسان کے مبتلائے شرک ہونے کے اسباب ۳۴۹ -
— آخرت میں ان کے معبود خود انھیں جھوٹا قرار دیں گے	۳۵۰ - ۳۶۶
۵۶۳	— نوع انسانی میں پروہتوں اور یادریوں کی پیدائش
— آخرت میں ثابت ہو جائے گا کہ ان کے تمام عقائد باطل	کیسے ہوئی ۳۵۰
تھے ۲۸۱ - ۳۶۸	— شرک کے خلاف قرآن کے دلائل ۲۶ - ۸۰ - ۱۰۶
— اس بات کا ثبوت کہ مشرکین کے اپنے تحت الشعور میں	۱۱۰ تا ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۲ -
شرک کا بطلان اور توحید کا اعتقاد موجود ہے ۲۷۸	۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۹۹ تا ۳۱۶ - ۳۱۷ -
— مشرکین کا سرپرست شیطان ہوتا ہے ۵۷۱	۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۵۰ - ۳۶۶ - ۳۶۹ - ۳۷۱ -
— ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے ۱۸۲	۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۵۰ تا ۴۵۲ - ۴۶۱ - ۴۶۲ -
— شرک کے نتائج دنیا میں ۸۲ - ۱۸۲	۵۲۴ تا ۵۲۶ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۹ - ۵۴۰ -
— اس کے نتائج آخرت میں ۸۶ - ۱۸۲ - ۳۸۷ - ۵۳۵	۵۴۶ تا ۵۴۸ - ۵۵۳ - ۵۵۸ - ۶۱۷ -
۶۱۷	۶۱۸ - ۶۲۵ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۵۱ -
— شرک کس معنی میں ناپاک ہیں ۱۸۷ - ۱۸۷	— اس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ۲۳ -
— شرک کے لیے دئے مغفرت جائز نہیں ۲۴۱	۴۶
— مساجد میں مشرکین کے داخلہ کا مسئلہ ۱۸۷	— اس کی بنیاد محض قیاس و گمان پر ہے ۲۹۶
— شرعیت - اس کا عطا کرنا اللہ کی حرمانی ہے ۲۹۳	— اس کے حق میں کوئی دلیل و سند نہیں ۲۹۸

- اللہ کی نعمتوں کا فطری تقاضا ۱۰ — ۵۲۹
- اسلام میں اس کی اہمیت ۳۷۲
- شیطان انسان کو ناشکر بنانا چاہتا ہے ۱۳
- شرک اللہ کی ناشکری ہے ۳۰۱
- شریعت الہی کو قبول نہ کرنا اور خود اپنا قانون ساز بننا اللہ کی ناشکری ہے ۲۹۴
- محسن کے احسان کا شکر دوسروں کو ادا کرنا دراصل محسن کے احسان کا انکار ہے ۵۵۶ — ۵۶۱ — ۵۶۲ — ۶۳۱
- اللہ کی نعمتوں کا شکر دوسروں کو ادا کرنا ناشکری ہے — ۵۴۷
- اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکریہ ہے کہ ان سے صحیح کام لیا جائے ۵۵۹ — ۵۶۰
- اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکریہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے ۳۸۷ — ۳۹۰
- اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکریہ ہے کہ اس کی آیات سے سبق لیا جائے ۳۹
- اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکریہ ہے کہ اس کی اور اس کے رسول کی بکار پر لبیک کہا جائے ۱۳۹
- اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکریہ ہے کہ جو کچھ اللہ دے اس پر مطمئن رہا جائے ۷۸
- شکر کا انعام ۳۷۲
- شہاب — وہ شعلہ جو شیطان کا پیچھا کرتا ہے ۵۰۱ — ۵۰۲
- شہادت (دیکھو "قانون اسلام")
- شہید — اس کا انسان کے لیے شفا ہونا ۵۵۲
- شیطان — اس کا مادہ تخلیق ۱۲ — ۵۰۳
- اس کا نتیجہ ۱۲ — ۵۰۵
- اس کی خصوصیات ۷ — ۱۹ — ۱۵۰

- شرائع الہیہ میں تضاد نہیں ہے ۵۸۰
- اختلافات شرائع کے اسباب ۵۷۹
- شریعت میں بعض قیود بعض قوموں پر سزل کے طور پر بھی عائد کی گئی ہیں ۵۷۸ تا ۵۸۱
- یہودی شریعت اور شریعت محمدیہ میں فرق کیوجہ ۵۸۰ تا ۵۸۱
- شعیب علیہ السلام —
- آپ کا قصہ ۵۴ تا ۵۸ — ۳۵۹ تا ۳۶۵
- آپ کی سیرت ۳۶۱ — ۳۶۲
- اپنی قوم میں آپ کی حیثیت ۳۶۳
- آپ ہی کی قوم کا نام اصحاب الایکہ تھا ۵۱۵
- شفاعت
- اس کا مشرک نہ عقیدہ اور اس کا ابطال ۲۷۵ — ۲۷۶
- ۴۲۹ — ۵۵۶ — ۵۵۷ — ۵۶۲
- اسلامی عقیدہ شفاعت ۲۶۳
- اسلامی عقیدے اور مشرکانہ عقیدے کا فرق ۳۵۶ —
- ۳۶۸
- اپنے بیٹے کے حق میں حضرت نوح کی شفاعت رد کی گئی
- ۳۴۲
- قوم لوط کے حق میں حضرت ابراہیم کی شفاعت قبول نہ ہوئی ۳۵۵
- نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر تم ستر دفعہ بھی منافقوں کے لیے وعائے مغفرت کرو گے تو اللہ انہیں معاف نہ کرے گا ۲۱۹
- آخرت میں مشرکین کا عقیدہ شفاعت غلط ثابت ہوگا
- ۳۶۸ — ۳۷۲ — ۳۵
- شکر — اس کے معنی ۴۷۳

— خدا کا ناکرا ۶۱۰

— اپنی مگرابی کے لیے خدا کو ملزم ٹھہراتا ہے ۱۳-۱۳-۵۰۶

— مردود بارگاہ ۵۰۶

— قیامت تک کے لیے اس پر لعنت ۵۰۶

— خدائی طاقت کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا ہے ۱۳۹-۱۵۰

— اس کی پرواز غیر محدود نہیں ہے ۵۰۰-۵۰۱

— اس کو غیب دانی کے ذرائع حاصل نہیں ۵۰۱

— فرشتوں سے سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے ۵۰۱

— اس کا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار ۱۲-۵۰۵-۵۸

— اس کا انسان سے حسد ۶۲۸

— انسان کی فضیلت غلط ثابت کرنے کے لیے خدا کو چیلنج

دیتا ہے ۱۳-۶۲۸

— انسان کو بہکانے کا عزم کرتا ہے ۱۳-۵۰۶

— اس کو قیامت تک کے لیے ہلکت دی جاتی ہے کہ اپنے

اس عزم کو پورا کرے ۱۳-۵۰۶-۶۲۸

— انسان پر اس کو کس قسم کے اختیارات دیے گئے ۱۳-۵۰۶-۶۲۸

۱۳-۵۰۶-۵۰۸-۶۲۹-۶۳۰

— جنت میں انسان سے اس کا پہلا معرکہ اور اسکے نتائج

۱۳-۱۵-۱۴

— وہ انسان کا ازلی دشمن ہے ۱۳-۱۵-۱۸-۳۸۵

۵۰۵-۵۰۸-۶۲۳

— اس کے وعدے محض دھوکا ہیں ۶۲۹

— آدمی کو بے شرم بنانا چاہتا ہے ۱۲-۱۹

— اس کی رہنمائی قبول کرنے سے آدمی اپنی فطرت سے

منحرف ہو جاتا ہے ۲۰

— اس کی پیروی آدمی کو لازماً گمراہ کر دیتی ہے ۲۲

— انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کی چالیں ۱۶-۱۴۹

۶۸۲-۵۰۶-۵۴۹-۶۲۹

— وہ کس طرح انسان کو دنیا پرستی میں مبتلا کرتا ہے ۱۰۰

۱۰۱

— وہ آدمی کو آدمی سے لڑانا چاہتا ہے ۶۲۳

— آدمی کے دل میں بزدلی پیدا کرتا ہے ۱۳۳

— ایمان نہ لانے والوں کا سر پرست ۱۹

— گمراہوں کا سر پرست ۱۴۹

— اس کے اغوا کے باوجود اس کے پیرو اپنی مگرابی کے خود

ذمہ دار ہیں ۳۸۲-۵۰۴

— وہ آخرت میں کس طرح اپنے پیروں کو ملزم ٹھہرائے گا

۳۸۱-۳۸۲

— اس کا اور اس کے پیروں کا باہمی تعلق کس قسم کا ہے ۶۲۹

— فضول خرچی کرنے والے اس کے بھائی ہیں ۶۱۰

— کیسے لوگوں پر اس کا بس چلتا ہے ۵۴۱-۶۳۰

— کیسے لوگ اس کے دھوکے سے محفوظ رہتے ہیں ۵۰۶

۵۰۴-۵۴۱-۶۳۰

— دعوت حق کو ناکام کرنے کے لیے اس کی چالیں ۱۱۰-۶۲۳

— اس کو سب سے زیادہ ناگوار یہ ہے کہ آدمی قرآن کی رہنمائی

سے فائدہ اٹھائے ۵۴۱

ص

صالح علیات لام

— ان کا قصہ ۴۷ تا ۵۰ ۳۲۹-۳۵۳

— ان کی تعلیم ۴۷-۳۲۹

— نبوت سے پہلے اپنی قوم میں ان کی حیثیت ۳۵۰

— ان کا معجزہ ۴۸-۵۰-۳۵۲

— شہر کی تباہی کے بعد جزیرہ نمائے سینا میں ان کا قیام

۷۶-۳۵۲

— قوم صالح ۳۶۲

صبر — ۴۰ — ۴۱ — ۳۱۸

— اس کے معنی ۱۳۸ — ۳۲۶ — ۳۵۶ — ۵۴۰ —

۵۸۴

— منجیل کیا ہے ۳۸۹ — ۳۲۶ —

— اسلام میں اس کی اہمیت ۳۵۶ — ۴۴۲ —

— اس کی اخلاقی اہمیت ۱۵۷ — ۱۵۸ — ۳۲۶ —

— دعوتِ حق میں اس کی اہمیت ۳۰۹ — ۳۲۵ — ۳۴۱ —

۳۴۴ — ۵۱۶ — ۵۸۲ — ۵۸۷ — ۶۰۳ —

— اس کی برکات اور نتائج ۷۳ — ۳۲۸ — ۳۵۴ —

— اللہ صابروں کے ساتھ ہے ۱۳۸ — ۱۵۸ —

— اس کا اجر ۵۴۰ — ۵۴۶ —

صحابہ کرام

— ان کی صداقت ایمانی پر قرآن کی فیصلہ کن شہادت ۱۶۳ —

— ان کے مقبول بارگاہ اور جنتی ہونے پر قرآن کی شہادت

۲۲۸

— وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے

معنی کیا ہیں ۱۲۰ — ۱۲۱ —

— ان کی قربانیاں جنگِ بدر میں ۱۲۴ — ۱۲۵ — ۱۲۶ —

— ان کی قربانیاں جنگِ تبوک کے موقع پر ۱۷۰ —

— قرآن کی حفاظت کے لیے ان کا اہتمام ۱۶۶ —

— ان کی جماعت کا نظم و ضبط اور بلند ترین اخلاقی معیار

۲۳۵ — تا ۲۳۸ —

صدقہ (دیکھو "زکوٰۃ")

صدیق — اس کے معنی ۳۰۷ —

صلوٰۃ — (یعنی دعائے رحمت) ۲۲۷ — ۲۲۹ —

صلوٰۃ — (یعنی نماز کے لیے دیکھو "نماز")

صلحِ حدیبیہ — اس کے اثرات و نتائج ۷۷ —

— کفار مکہ کا اس کو علانیہ توڑنا ۱۵۴ —

صلہ رحمی — اس کی تشریح اور معاشرے میں اس کی اہمیت ۵۶۵ —

۵۶۶

صُور — نفعِ صُور کی کیفیت ۳۹۳ —

ض

ضبط و لاد ۶۱۲ — ۶۱۳ —

ضلالت — اس کو اختیار کر کے آدمی خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے

۳۱۸ — ۶۰۵ —

— گمراہ کرنے والا اُن تمام لوگوں کے گناہ میں شریک ہے جو

— اس کی وجہ سے گمراہ ہوں ۵۳۴ —

— گمراہی قبول کرنے والے کی ذمہ داری گمراہ کرنے والے سے کم

نہیں ہے ۲۹ —

— آدمی اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہے ۵۰۶ — ۵۰۷ —

— ضلال بعید کیا ہے ۴۷۰ — ۴۷۹ —

— باطل عقیدہ اختیار کرنے کے نتائج ۳۸۶ —

— جو اللہ سے ہدایت نہ پائے اسے کوئی ہدایت نہیں

دے سکتا ۶۳۵ —

اسبابِ ضلالت :

— اندھی تقلید ۲۰ — ۳۵ — ۹۷ — ۲۸۵ — ۳۰۳ —

۳۵۱ — ۳۶۰ — ۳۶۹ — ۳۷۰ — ۴۷۶ —

— اللہ کی صفات کا صحیح تصور نہ ہونا ۳۴۹ — ۳۵۰ —

— اللہ کو بھول جانا ۱۱۵ —

— اللہ کی رہنمائی چھوڑ کر شیاطین کی رہنمائی قبول کرنا ۲۲ —

— اللہ کے حضور جواب دہی سے غافل ہو جانا ۳۴ —

— یہ خیال کہ ہم کو مرکزِ کسبِ ثبات میں مل جانا ہے دوسری کوئی

زندگی نہیں جہاں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا

— ظاہر حیات دنیا سے دھوکا کھانا اور دنیا پرستی میں گم ہوجانا

۳۴ - ۳۴۷ - ۳۲۹ - ۳۳۳ - ۴۹۲ - ۵۰۶ -

۶۱۹ - ۶۲۰

— خوشحالی میں مگن ہوجانا ۲۷۰

— یہ خیال کہ دنیا کی نعمتیں مقبول بارگاہ الہی ہونے کی اور

خستہ حالی مضموب ہونے کی یقینی علامات ہیں ۳۷۵ -

۳۳۳

— یہ خیال کرنا استبازی و دیانت اختیار کرنے سے آدمی

کی دنیا برباد ہوجاتی ہے ۵۷

— کفار کے غلبے اور شان و شوکت کو دیکھ کر دھوکا کھانا

۳۰۸

— گمراہ قوموں کے سیاسی و ذہنی غلبے کا اثر ۷۳ - ۷۵

— یہ خیال کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا اور نبی بشر نہیں ہو سکتا -

۴۲ - ۴۵ - ۲۶۱ - ۳۳۳ - ۳۳۳ - ۵۴۳ -

۶۳۴

— انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو بھلا دینا ۹۰

— آیات الہی کا علم رکھنے کے باوجود خواہشات نفس کی

پیروی کرنا ۱۰۰ - ۱۰۱

— خدا کے قانون میں حیلہ بازیاں کرنا ۱۹۲

— اسباب ضلالت کا جامع بیان ۲۸۷ - ۲۸۸ -

۳۶۱ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۶۰۵ - ۶۴۴ -

ط

طاووت زمانہ اور مدت سلطنت ۵۹۷

ظ

ظلم گناہ اور خدا کی نافرمانی ظلم ہے ۱۳ - ۱۵ - ۸۸ - ۸۹ -

۹۱ - ۱۳۸ - ۳۵۹ - ۳۶۵ - ۳۹۲ - ۴۲۰ -

۴۴۷ - ۴۴۸ - ۵۶۲ - ۵۷۹ -

جو ۴۴۶

— آخرت کا انکار اور اسکی وجہ سے اپنے آپ کو غیر ذمہ دار

سمجھ لینا ۵۳۳ - ۵۴۴ - ۶۱۹ - ۶۲۰ -

— یہ توقع کہ ہم خواہ کچھ کریں اللہ کے ہاں کچھ سفا رشی

ہمیں بچالیں گے ۹۳ - ۳۶۸

— دوسروں کو اللہ کا ہمسرہ سمجھ بیٹھنا ۴۸۷

— خدا کی دی ہوئی آزادی انتخاب و ارادہ کا غلط استعمال

۵۲۸

— علم کو چھوڑ کر قیاس و گمان کی پیروی کرنا ۲۸۵

— خدا کے دیے ہوئے حواس اور اس کی بخشی ہوئی عقل

سے کام نہ لینا ۸۰ - ۱۰۲ - ۱۳۷ - ۳۱۴ - ۴۵۱ -

۴۵۵ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۶۳۲ -

— خدا کی آیات سے تغافل ۷۳ - ۷۸ - ۷۹ - ۴۳۶ -

— احمقانہ تصور تاسیخ اور تاسیخ کے عبرتناک حقائق سے

غفلت برتنا ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۴۴۶ -

۴۹۲

— اپنے ضمیر کو فریب دینا ۲۷۷ - ۲۷۸ -

— حق کے خلاف ضد اور ہٹ دھرمی ۶۲ - ۶۳ -

۶۴ - ۶۷ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۸ - ۷۹ - ۳۰۱ -

۵۰۰ - ۵۳۸ -

— استکبار اور غرور نفس ۱۲ - ۲۵ - ۳۰ - ۷۳ -

۷۸ - ۷۹ - ۵۳۳ - ۵۳۴ -

— اپنی گمراہی و غلط کاری کے لیے عقیدہ جبر کی آڑ لینا ۱۳ -

۱۴ - ۵۳۹ - ۵۴۰ -

— دین کے معاملے میں سرے سے سنجیدہ نہ ہونا ۳

— اپنے اعمال کے بجائے دوسروں کو اپنی بد قسمتی کا ذریعہ

ٹھیرانا ۷۲

— قرآن کی دعوت پہنچ جانے کے بعد اس سے منہ موڑنے

ولے ظالم ہیں ۶۳۹

— ظالموں کو ہدایت نہیں دی جاتی ۱۸۳-۲۳۴

— ظالموں کے لیے فلاح نہیں ۳۹۲

— ظالموں پر خدا کی لعنت ۳۲-۳۳۱

— ظالموں سے خدا کا عذاب دور نہیں ہے ۳۵۹

— ظالموں کا انجام ۴-۱۰-۳۰-۸۸-۸۹-۱۵۱-

۲۴۱-۲۹۱-۳۳۱-۳۴۱-۳۵۳-۳۷۸-۵۳۸

ع

عاد- ۲۱۳-۳۴۵-۴۷۵

— ان کا علاقہ اور تاریخ ۴۴

— قوم نوح کے بعد خلیفہ بنائے گئے ۴۵

— ان کی اصل گمراہی کیا تھی ۴۵-۴۶

— حضرت ہود کے ساتھ ان کا معاملہ اور انجام ۴۴-۴۷-

۴۴۶ تا ۴۴۹

عبادت- معنی اور تشریح ۱۹۰-۲۶۳

— اس کی حقیقت ۶۲۵

— کسی کو قانون ساز مان کر اس کے امر و نہی کی بے چون و چرا

پیردی کرنا اس کی عبادت کرنا ہے ۱۸۹-۱۹۰

— انسان کو ایک ہی الٰہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے ۱۹۰

— صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہئے ۳۰-۴۳-۴۷-

۵۴-۱۹۰

— عبادت کا صحیح طریقہ ۲۱-۲۲

— مشرکین اور جہلاء کی عبادت اور اسلامی عبادت کا اصولی

فرق ۲۲

عدل- معنی کی تشریح اور معاشرے میں اس کی اہمیت ۵۶۵

عذاب- گمراہ لوگوں کے لیے دنیا ہی میں عذاب ہے ۴۶۳

— خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرنا اپنے اوپر آپ ظلم

کرنا ہے ۱۹۲

— تعصب اور ضد کی بنا پر حق کو نہ ماننا اپنے اوپر آپ

ظلم کرنا ہے ۲۸۸-۳۶۶-۵۳۸

— خلافِ حق بات کہنا ظلم ہے ۳۳۶

— رسولوں کی دعوت پر ایمان نہ لانے والے ظالم ہیں ۲۸۱-

۲۹۱

— اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا ظلم ہے ۲۵-۲۱۳-۳۳۷

۳۵۳-۳۶۵-۴۷۸-۵۱۵

— اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ظالم ہیں ۳۰-۶۳-

۱۰۱-۱۵۱-۲۷۴-۲۸۷

— معجزہ دیکھ لینے کے باوجود ایمان لانے سے انکار ظلم

ہے ۶۲۶

— نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ظالم ہے ۲۵-۴۴

— جھوٹی بات گھر کر اللہ کی طرف منسوب کرنے والا

ظالم ہے ۳۳۱

— اللہ کی نعمتوں کا جواب کفر و شرک سے دینے والے ظالم

ہیں ۳۸۸-۴۹۱

— عقیدہ باطل اختیار کرنے والے ظالم ہیں ۴۸۶

— مشرک کرنے والے ظالم ہیں ۸۰-۸۱-۳۱۸-۴۸۳

— آخرت کے منکر ظالم ہیں ۳۲-۳۳۲-۶۴۶

— خدا کے دیے ہوئے حواس اور اس کی بخشی ہوئی عقل

سے کام نہ لینے والے ظالم ہیں ۳۲-۳۳۱

— عیش پرستی میں نیک و بد کو بھول جانے والا ظالم ہے ۳۷۳

— اللہ کے راستے سے روکنے والے ظالم ہیں ۳۲-۳۳۱

— منافقین ظالم ہیں ۱۹۸-۲۳۴

— کافروں سے محبت رکھنے والے ظالم ہیں ۱۸۴

— عذاب الہی کی شدت ۲۹۱-۵۰۹	— بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بطور
— عذاب الہی سے بے فکر نہ ہونا چاہیے ۳۳۶	تنبیہ آتے ہیں ۳۶۱
— ملکہ عذاب ٹالا نہیں جاسکتا ۲۹۱-۳۲۵-۳۳۶	— دنیوی عذاب کی حکمت ۳۳۸
۳۵۵-۳۳۸	— دنیوی عذاب کی اصل حیثیت ۸-۳۶۸
— اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ۳۳۱-۳۶۳	— سزا دینے سے پہلے اللہ نافرمانوں کو نصیحت کرنے کے لیے
— عذاب قبر (یعنی عذاب برزخ) کا ثبوت ۱۵۰-۵۳۵ تا	کافی مہلت دیتا ہے ۲۶۹-۲۴۰-۲۴۸-۲۶۱
۵۳۴	۵۳۸-۲۹۴
— آخرت میں عذاب کا قانون ۲۶-۲۹-۳۰-۱۵۰	— دنیا میں نزول عذاب کا قانون ۴-۴۱-۳۳-۲۹
۶۰۵	۵۲-۵۹-۶۰-۶۱-۷۲-۷۳-۸۴ تا ۸۶
— آخرت کا عذاب کیسے لوگوں کے لیے ہے ۱۹۱-۲۰۹	۱۰۳-۱۳۸-۱۴۲-۱۵۱-۱۹۳-۲۶۹ تا
۲۱۲-۲۱۹-۲۲۲-۲۲۸-۲۶۳-۲۹۱-۲۹۹	۲۴۱-۲۹۱-۳۱۲-۳۱۵-۳۲۰-۳۳۴
۳۲۳-۳۲۲-۳۶۳-۴۰۱-۴۸۳-۵۲۵	۳۳۸-۳۳۲-۳۴۹-۳۵۲-۳۵۸-۳۵۹
۵۶۳	۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۴۰۲-۴۰۳
— عذاب الیم کے مستحق کون ہیں ۵۴۹-۵۴۸-۵۴۷	۴۳۸-۴۶۱-۴۷۲-۴۷۳ تا ۴۷۴-۴۷۵
۶۰۳	۴۹۸-۵۳۵-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۰
— عذاب عظیم کن لوگوں کے لیے ہے ۵۶۹-۵۴۴	۶۰۵-۶۰۶-۶۲۶
— بیشگی کا عذاب ۲۹۱	— دنیا میں نزول عذاب کی مختلف شکلیں ۴۲-۵۰
— اس کی کیفیت ۵۶۲	۵۳-۵۴-۶۱-۷۲-۷۳-۸۲-۹۲
— اس سے بچانے والا کوئی نہیں ۳۸۱	۱۳۳-۱۵۱-۱۸۱-۱۸۶-۱۹۳-۲۶
— وہ ہے ہی ڈرنے کے لائق چیز ۶۲۶	۲۰۲-۲۲۱-۲۲۸-۲۴۰-۳۰۰-۳۰۹
— عرب-جاہلیت میں ان کی رسمیں ۱۸-۱۴۲-۱۴۳-۱۹۲	۳۱۰-۳۳۴ تا ۳۴۱-۳۵۳-۳۵۴
۱۹۳	۳۵۹-۳۶۵-۵۱۱-۵۱۳-۵۴۴-۵۴۵
— وہ اپنی ان رسوں کو خدا کے دین کی تعلیم سمجھتے تھے ۲۰-۲۱	— خدا کا عذاب ایسے رخ سے آتا ہے جدر آدمی
— ان کا شرک کس نوعیت کا تھا (دیکھو "شرک، شرک پرچہ"	کا دہم و گمان بھی نہیں جاسکتا ۵۳۵-۵۳۵
— ان کا شرک کس نوعیت کا تھا ")	— نبی کے جھٹلانے پر عذاب کب نازل ہوتا ہے
— ان کے جاہلانہ خیالات ۲۱-۲۴۵-۲۴۶	۱۴۲-۳۳۴
— ان کا طریقہ عبادت ۱۳۳	— عذاب سے متنبہ کرنے کے اخلاقی فوائد ۳۳۶

ان کے ہاں عورتوں کی حیثیت ۵۴۷-۵۴۸

ان کا تقلید آباؤ پر اصرار ۲۰

آغاز حکومت اسلامی میں بدوؤں کی حالت ۳۲۶

عرب سے جہالت کو دور کرنے کے لیے اسلامی حکومت

کی کوششیں ۲۵۱

وہ ہمہ گیر انقلاب جو اسلام نے عرب میں برپا کیا

۲۰۲-۲۰۳ (مزید تفصیل کے لیے دیکھو "شرک" اور

"محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم")

عرش۔ اللہ کے عرش پرستی ہونے کا مطلب ۳۶-۳۶۲

قرآن میں استواء علی العرش کا مضمون بار بار کس لیے

بیان کیا گیا ہے ۳۶-۳۳۱-۳۳۲

عرش عظیم ۲۵۵

اس کے بانی پر ہونے کا مطلب ۳۲۳

عزیم۔ یہود کا ان کو ابن اللہ کہنا ۱۸۹

بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کا مرتبہ ۱۸۹

شریعت موسوی کی تجدید کے لیے ان کے کارنامے

۵۹۹-۶۰۰

عمل صالح۔ اس کے معنی ۲۵۰

صالحین کی صفات ۳۲۶

اس کا انجام نیک ۲۵

(مزید تفصیل کے لیے دیکھو "ایمان")

عورت۔ عرب جاہلیت میں اس کی حیثیت ۵۴۷-۵۴۸

عہد۔ قرآن میں اس کا وسیع مفہوم ۶۲

وہ عہد جو آغاز آفرینش میں تمام نوع انسانی سے لیا

گیا تھا ۹ تا ۹۹-۳۵۵

وہ عہد جو ایمان لاتے ہی خدا اور بندے کے درمیان

قائم ہو جاتا ہے ۲۳۵-۲۳۹

اللہ کے ساتھ عہد پانڈھنے کا مطلب ۳۵۵

اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت پر بیچنے کا مطلب ۵۶۹

عہد کی تین قسمیں اور ان کا حکم ۵۶۶ تا ۵۶۹

عہد شکنی بدترین گناہ ہے ۱۵۲

قومی مفاد کی خاطر عہد شکنی کرنا سخت قبیح فعل ہے ۵۶۷

عہد شکنی کے لیے مذہبی بہانے خدا کے نزدیک مقبول

نہیں ہیں ۵۶۸

مسلمان اگر عہد شکنی کریں تو دوسرے گنہ گار ۵۶۹

عیسیٰ علیہ السلام

عیسائیوں کا ان کو ابن اللہ کہنا ۱۸۹

ان کے اخلاق و اوصاف ۳۸۹

ان کے دور میں بنی اسرائیل کی اخلاقی و مذہبی اور سیاسی

حالت ۶۰۰ تا ۶۰۲

عیسائی

ان کے ایمان میں کیا خرابی ہے ۱۸۷-۱۹۰

ان کی گمراہیاں ۱۸۹

ابن اللہ کے عقیدے کی تردید ۲۹۸-۲۹۹

ع

علامی۔ غلاموں کی آزادی کی صورتیں جو اسلام میں پیدا کی گئی

ہیں ۲۰۷

فضیلت (دیکھو "قانون اسلام")

ف

فاسق (دیکھو "فسق")

فتنہ بمعنی آزمائش (دیکھو "آزمائش")

معنی غلبہ کفر ۱۶۳

معنی شرارت ۱۹۸

معنی ظلم و ستم ۳۰۵-۳۳۲

— جنگ بدر میں ان کا مسلمانوں کی مدد کے لیے آنا ۱۳۲ تا ۱۳۴
— انھیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ۱۰-۱۰۴-۵۰

۵۰۵-۶۲۷

— وہ اہل جنت کا استقبال کریں گے ۴۵۷

فرعون - اس کے معنی ۶۴

— مصر کے سب بادشاہ فرعون ہی نہ تھے ۳۸۲
— حضرت موسیٰ کے ہم عصر فرعون کون کون تھے ۶۴-۷۱
— قوم فرعون کی اصل مگرابی کیا تھی ۶۴-۳۶۵
— اسے خوف لاحق ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعوت سے
— مصر میں سیاسی انقلاب برپا ہو جائے گا ۶۶-۳۰۳
— اس کی سیاسی چالیں ۶۹-۷۰
— اس کے مظالم ۷۰-۷۱-۷۶-۳۰۴-۳۰۵ —

۴۷۲

— اس کی ہڈی دھری ۶۷-۷۲-۷۳-۳۰۱ —

۶۴۷-۶۴۸

— اس کی قوم یر پلے در پلے بلاؤں کا نزول ۷۲-۷۳

— اس کے حق میں حضرت موسیٰ کی بددعا ۳۰۸

— ڈوبتے وقت اس کا ایمان لانا ۳۰۹

— اسے اور اس کے لاؤ لشکر کو عبرتناک سزا ۱۵۱

— اللہ نے اس کی لاش کو عبرت بننے کے لیے محفوظ کر دیا۔

۳۱۰

— قیامت کے روز اس کی قوم اسی کی قیادت میں جہنم کی

طرف جلتے گی ۳۶۵-۳۶۶

فساد - فساد فی الارض کیسا ہے ۳۸-۳۵۷

— اسکی ممانعت ۳۸-۴۹-۵۵

— اسے روکنے کی کوشش نہ کرنے کے نتائج ۳۷۲

— کفر ایک فساد ہے ۵۶۳

— ظالموں کے لیے اہل ایمان کے "فتنہ" بننے کا مطلب

۳۰۷-۳۰۷

— فتنہ اجتماعی اور اس کے نتائج ۱۳۷-۱۳۸

— وہ فتنہ کیا ہے جس کو مٹانے کے لیے اسلام میں جنگ

کا حکم دیا گیا ہے ۱۴۲-۱۴۵

— فتنہ ارتداد (دیکھو "ارتداد")

فحشا - معنی اور تشریح ۵۶۶

فرشتہ - ان کے متعلق مشرکین کے عقائد ۴۵۰-۴۵۸-۵۶۸

۶۱۷

— فرشتوں کی صفات ۱۱۵

— رسول یعنی فرشتہ ۲۵-۲۷۸-۳۵۳

— وہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور اس کی سبیت سے

لرزتے ہیں ۴۴۹

— وہ اللہ کے آگے سرسجد ہیں ۵۴۵

— بندگی سے سرتابی نہیں کر سکتے ۵۴۵

— خدا سے ڈرتے ہیں ۵۴۵

— احکام کی بے چون و چرا تعمیل کرتے ہیں ۵۴۶

— ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ۴۴۸-۴۴۹

— انسانوں کے اعمال ثبت کر رہے ہیں ۲۷۸

— نیکی کے گواہ ہوتے ہیں ۶۳۵

— انسانوں کی روضیں قبض کرتے ہیں ۲۵-۱۵۰

— ان کا انسانی شکل میں آنا ۳۵۳-۳۵۴-۳۵۶

۳۵۷-۳۵۸-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲

— وہ نمایاں صورت میں کب بھیجے جاتے ہیں ۴۹۸

۴۹۹-۵۱۰

— وحی لانے پر مامور ہوتے ہیں ۵۲۳

— قرآن لانے والا فرشتہ ۵۷۲

۵۷۸
 — خدا کے قانون میں حیلہ بازی کے کہ ناجائز کو جائز کر لینا ایک
 کافرانہ فعل ہے ۱۹۲
 — حیلہ کے معنی ۱۹۳
 — گمانِ علم کی جگہ نہیں لے سکتا ۲۸۵
 — محض شک اور گمان کی بنا پر کسی کے خلاف کارروائی کرنا
 درست نہیں ۲۳۲-۲۱۶
 — کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ۳۱۳
 — جس شخص سے زیرِ سختی گناہ کرایا جائے وہ قابلِ معافی
 ہے ۵۷۴
 — مجبوری کی حالت کے شرائط اور حدود ۵۷۸
 — بدلہ اصل زیادتی سے بڑھ کر نہ ہونا چاہئے ۵۸۲
 — جھوٹ اور تورے فافز، تورے کا محل اور اس کے
 شرائط ۴۲۵
 — بین الاقوامی قانون صلح و جنگ :
 — معاہدات کے احترام کا حکم ۱۵۲-۱۵۳-۱۶۲
 — ۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱
 ۶۱۵
 — معاہدات کی پابندی کے لیے لازمی شرائط ۱۷۸
 — معاہدہ شکنی کرنے والوں کے ساتھ معاہدات کی
 پابندی نہیں کی جاسکتی ۱۷۷-۱۷۸
 — معاہدہ توڑ دینے والے فریق کے ساتھ کیا معاملہ
 کیا جائے ۱۵۲-۱۵۳-۱۷۲-۱۷۴-۱۸۰
 — ۱۸۱
 — انٹی میٹم کا طریقہ ۱۷۲-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶
 — انٹی میٹم کی مدت گزرنے سے پہلے کوئی جنگی کارروائی
 نہ کی جائے ۱۷۶

— غلبہ کفر فساد ہے ۱۶۳
 — راجہ حق سے روکنا فساد ہے ۵۶۳
 — مفسدین کون ہیں ۶۴-۷۷-۲۸۷-۳۱۰-۳۶۰
 — مفسدین کی پیروی نہ کرنی چاہیے ۷۷
 — ان کے کام کو اللہ سدھرتے نہیں دیتا ۳۰۴
فسق — فاسقین کون ہیں ۶۲-۷۷-۷۹-۹۰-۱۷۸-
 ۱۸۵-۲۰۱-۲۱۹-۲۲۵
 — ان کو بدایت نہیں دیجائی ۱۸۵-۲۱۹
 — ان کو دنیا میں کیا سزا دی جاتی ہے ۶۲-۷۷-۷۹-
 ۹۰ تا ۹۲-۲۸۲
 — ان سے اللہ ہرگز راضی نہ ہوگا ۲۲۵
فقہ — اس کے معنی ۲۵۱
 — رائج الوقت مفہوم کی غلطی اور اس کا اثر مسلمانوں کے
 تصورِ دین اور دینی تعلیم پر ۲۵۲
فلاح — اس کا مفہوم قرآن کی زبان میں ۲۷۴
 — اس کے پانے کا راستہ ۴۵-۱۴۸
 — وہ کیسے لوگوں کے لیے ہے ۹-۸۶-۲۲۲-۳۹۲
 — کیسے لوگ اسے نہیں پاسکتے ۲۷۴-۲۹۹-۳۰۲-۵۷۸
فوز — فوزِ عظیم کیا ہے ۲۱۴-۲۲۲-۲۲۸-۲۳۹-۲۹۵
 — فائزین کون ہیں ۱۸۲
ق
قادیانی تبوت — اس کے بعض دلائل اور ان کا جواب
 ۲۷۴-۲۷۵
قانون اسلام
 — اصول قانون اور اصولی احکام :
 — حلال و حرام کے حدود مقرر کرنے کا خدا کے سوا کسی
 کو حق نہیں ہے ۱۸۹-۱۹۰-۲۹۲ تا ۲۹۴

- وہ اشتنائی صورتیں جن میں اختتام معاہدہ کا نوٹس دینے بغیر جنگ کا روائی کی جاسکتی ہے ۱۵۳
- دوران جنگ میں دشمن قوم کے افراد کو مستامن کی حیثیت سے داخل ہونے کی اجازت دینا ۱۷۷
- اگر دشمن حرام مہینوں کی حرمت کا لحاظ نہ کرے تو مسلمان بھی نہ کریں گے ۱۹۲
- اسیران جنگ ۱۵۹
- دشمن اگر صلح کی درخواست کرے تو خدا کے بھروسے پر قبول کر لی جائے ۱۵۶
- جنگی قوانین :
- اسلامی قانون جنگ کا ارتقاء ۱۲۸
- جنگ کی اخلاقی اور انتظامی اصلاح ۱۲۹
- دشمن اگر اسلام قبول کر لے تو اس کے خلاف جنگ بند کر دی جائے ۱۷۷
- وہ کم سے کم شرائط جن کے بغیر یہ نہیں مانا جاسکتا کہ دشمن نے اسلام قبول کر لیا ہے ۱۷۷ - ۱۷۹
- اسیران جنگ کے خدیے کا مسئلہ ۱۵۹
- اموال غنیمت کی حیثیت اور ان کی تقسیم کا قاعدہ ۱۲۸ - ۱۲۹
- مال غنیمت میں اللہ اور رسول کے حصے اور ذوی القربی کے حصے سے کیا مراد ہے ۱۴۶
- جزیے کا حکم اور اس کی تشریح ۱۷۲ - ۱۸۸
- دفرید تفصیلات کے لیے دیکھیے "جہاد" اور "قتال فی سبیل اللہ"
- دستوری قانون :
- خدا کی قانونی حاکمیت ۴۰۲ - ۴۰۹
- قانون سازی کا مطلق اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں
- ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۵۷۷ - ۵۷۸
- اسلامی معاشرے کی رکینت کی شرطیں ۱۷۹
- نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت اسلام کے دستوری قانون میں ۱۷۷ - ۱۷۹
- قانونی مسلمان اور حقیقی مسلمان کی حیثیتوں کا فرق ۲۲۲ - ۲۳۶
- نفاق اور کفر کے شبہ کے باوجود وہ لوگ قانونی حیثیت سے مسلمان ہی شمار ہو گئے جن کا کفر یا نفاق ثابت نہ ہو جائے ۲۲۲
- ہجرت کے اثرات و نتائج دستوری قانون میں ۱۶۰ - ۱۶۱
- اہل ایمان کی سیاسی حیثیت ۱۶۱
- اسلامی ریاست کے واجبات میں وہ اہل ایمان شامل نہیں ہیں جو دارالاسلام کی رعایا نہ ہوں ۱۶۳
- اسلامی ریاست کن مسلمانوں کی "ولی" ہے اور کن کی نہیں ہے ۱۶۰ - ۱۶۱
- ریاست کے تمام باشندے اس کی اخلاقی ذمہ داریوں میں شریک ہیں ۱۶۲
- (مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے "اسلامی ریاست")
- قانون شہادت :
- شہادت بالقرآن ۲۹۳
- فوجداری قانون :
- ارتداد کی سزا ۱۷۹
- ارتداد پر مجبور کیا جانے والا شخص قابل مواخذہ نہیں ہے ۵۷۷ - ۵۷۸
- عمل قوم لوط کی سزا ۵۱ تا ۵۳
- قتل نفس کی حرمت ۶۱۳

قتال فی سبیل اللہ

— اسلام میں جنگ کا مقصد اور بنیادی نظریہ ۱۲۹ —

۱۳۹ — ۱۴۲ — ۱۴۲ — ۱۸۸

— دین میں قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت ۲۳۵ — ۲۳۹ —

۲۵۰

— قتال فی سبیل اللہ میں حصہ لینا عین اس معاہدے کا

تقاضا ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ہی مومن اور خدا کے

درمیان قائم ہو جاتا ہے ۲۳۵

— راہِ خدا کی جنگ سے جی چرانا کا فرق نہ و منافقانہ رویہ ہے

۲۱۹ تا ۲۲۲

— اہل ایمان کو نہ چاہیے کہ وہ کفر و اسلام کی جنگ میں پیچھے

رہیں ۱۹۷ — ۲۳۹

— جن لوگوں کو اسلامی حکومت جنگ کے لیے طلب کرے

ان سب پر فوجی خدمت فرض عین ہے ۱۹۳ — ۱۹۵

— جب جنگ کے لیے طلب کر لیا جائے تو ذاتی سہولت و

معصوبت کا خیال کیے بغیر مسلمان کو نکلتا چاہیے ۱۹۶

— مگر ہر وہ شخص لازماً منافق ہی نہیں ہے جو لبیک نہ کہے ۲۲۹

— لبیک نہ کہنے والے مومنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے

۲۳۰ — ۲۳۳ تا ۲۳۹

— جنگ پر نہ جانے کے لیے جائز عذرات کیا ہو سکتے ہیں

۲۲۳ — ۲۲۳

— جائز عذر بھی صرف اسی کا مقبول ہے جو اللہ اور رسول کا

سچا و قادر ہو ۲۲۳

— بے جا عذرات کرنے والوں یا بلا عذر بیٹھے رہ جانے والوں

کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے ۲۱۹ — ۲۲۰ — ۲۲۳ —

۲۲۵

— ہر ذلی ایک نجاست ہے جو شیطان آدمی کے دل میں ڈالتا

— خود کشی بھی قتل نفس ہے ۶۱۴

— وہ پانچ موثر جن میں آدمی کی جان لی جاسکتی

ہے ۶۱۴

— قصاص کے مطالبے کا حق اولاً وابتداءً اولیائے مقتول

کو پہنچتا ہے ۶۱۴

— قصاص لینا مدعیوں کا اپنا کام نہیں بلکہ قصاص دلوانا

عدالت کا کام ہے ۶۱۵

— قصاص میں حصے تجاویز کرنا ممنوع ہے ۶۱۵

— معاشی قی قوانین:

— کفار و مشرکین کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھے جاتے

ہیں اور کس قسم کے نہیں ۱۷۷ — ۱۸۲ — ۱۸۳ —

۱۸۷ — ۲۳۱ — ۲۴۲

— منافقین کے ساتھ معاشرے میں کیا برتاؤ ہونا چاہیے

۲۱۵ — ۲۲۰ — ۲۲۵ — ۲۳۱ — ۲۳۲

(مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "اسلامی نظامِ جہاد")

— معاشی قانون:

— کم ناپنا اور کم تولنا حرام ہے ۵۵ — ۳۵۹

— اوزان اور پیمانوں کی نگرانی حکومت کے فرائض میں سے

ہے ۶۱۵

— مال جمع کر کے رکھنا اور اسے راہِ خدا میں خرچ نہ کرنا

سخت گناہ ہے ۱۹۱

(مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "قرآن ۱۰ اس کا معاشی

نقطہ نظر")

— قانون میراث:

— میراث کے حقوق کی بنیاد رشتہ داری پر ہے نہ کہ

محض اسلامی برادری پر ۱۶۳

قبلہ — یعنی مرکز و مرجع ۳۰۷

- اس کے کلام الہی ہونے کے دلائل ۲۷۲-۲۷۳ —
- ۶۴۲ تا ۶۴۰-۳۲۸-۲۸۶-۲۸۵ —
- وہ اللہ کے سوا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا ۲۸۵ —
- دنیا کو اس کے مثل بنا کر لایکا جلیج ۲۸۶-۳۲۸-۶۴۱ —
- یہ معجزہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ۱۱۳ —
- کن کن حیثیتوں سے وہ معجزہ ہے ۲۸۶-۶۴۱-۶۴۲ —
- اس کی صداقت کے دلائل و شواہد ۹۳-۱۰۴-۱۰۵ —
- ۳۷۸-۳۷۹-۳۲۴-۳۲۵-۶۳۳-۶۳۸ —
- وہ سر اسحق ہے اور حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے —
- ۳۱۱-۳۱۸-۳۳۱-۶۴۹ —
- وہ بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے ۶۰۳ —
- وہ ایک حکم ہے خدا کی طرف سے ۳۶۳ —
- وہ سب انسانوں کے خدا کا پیغام ہے ۴۹۲ —
- اس خیال کی تردید کہ وہ صرف عربوں کے لیے نازل ہوا ہے ۳۸۲-۳۸۳ —
- وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے ۳۸۳-۳۶۳ —
- وہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اسے سمجھیں ۳۸۳-۵۴۴ —
- اس کے نزول کا طریقہ ۳۷۸-۵۷۲ —
- اس کے بتدریج نازل ہونے کی حکمت ۵۷۲-۶۴۹ —
- اس کے تازہ احکام کا اعلان کس طرح کیا جاتا تھا ۲۵۴ —
- اس کی ترتیب ۱۶۶-۱۶۷ —
- اس کے مفصل ہونے اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہونے —
- کا مطلب ۳۲۴-۳۲۸-۵۶۴ —
- خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے ۳۹۸-۴۹۹ —
- صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کا کس وجہ اہتمام کیا ۱۶۶ —
- اس کی تقریب ۳۲-۱۱۳-۱۱۴-۲۶۰-۲۹۲ —
- ۳۲۱-۳۸۳-۳۳۵-۴۳۸-۴۹۷ —
- ۵۴۹

- ۱۳۳ ہے
- میدان جنگ سے فرار حرام ہے ۱۳۴ ۱۳۵ —
- مسلمانوں کو اپنی فوجی طاقت ہر وقت مضبوط رکھنے کا —
- حکم ۱۵۵ —
- فوجی ضروریات پر مال خرچ کرنے میں سبب رکھا جائے —
- ۱۵۵ —
- اسلامی جنگ کے آداب ۱۴۸ —
- کفار کی فوجوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار کرنے کی —
- محافضت ۱۴۸-۱۴۹ —
- دشمن کی فوجی طاقت توڑ دینا وہ اصل ہدف ہے جس پر —
- میدان جنگ میں فوج کی نگاہ رہنی چاہیے ۱۵۸ —
- ۱۵۹-۱۶۰ —
- امیران جنگ کو اسلام کی تبلیغ ۱۶۰ —
- دوران جنگ میں دشمن کو تبلیغ کی جاتی رہے ۱۷۷ —
- ظالموں اور معاہدہ شکنوں کے خلاف جنگ کا حکم ۱۸۰ —
- ۱۸۱ —
- اہل کتاب کے خلاف جنگ کا حکم ۱۸۷-۱۸۸ —
- مرتدین کے خلاف جنگ کا حکم ۱۷۹ —
- قتل** (دیکھو قانون اسلام)
- قتل اولاد**۔ اس کی حرمت ۶۱۲-۶۱۳ —
- قرآن**۔ لفظ "قرآن" کے معنی ۳۸۳ —
- "کتاب الہی" کے وسیع تر معنی میں اس نام کا استعمال ۵۱۸ —
- اس کا لانے والا روح القدس ہے ۵۷۲ —
- اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ۶-۲۸۵-۳۱۱ —
- ۳۲۱-۳۲۸-۳۳۱-۳۸۳-۴۶۴-۴۶۹ —
- ۴۹۸-۴۹۹-۵۷۲-۶۱۷-۶۴۹-۶۴۰ —
- ۶۴۹

۳۲۔ ۵۸ تا ۶۳۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۱۵۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔

۲۶۶۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۶۔ ۲۹۰۔ ۳۲۰۔ ۳۳۲۔

۳۵۶۔ ۳۶۶ تا ۳۶۸۔ ۳۷۲ تا ۳۷۴۔ ۳۷۹۔

۳۵۳۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۶۔ ۳۷۸۔ ۳۹۷۔

۳۹۸۔ ۵۴۰۔ ۶۰۶۔

— اس کا فلسفہ اخلاق ۱۵۔ ۲۶ تا ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۵۰۔

۷۹۔ ۸۳۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۱۰۱۔ ۱۲۳۔ ۱۳۷۔ ۱۴۰ تا ۱۴۰۔

۱۵۶۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۲۳۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔

۳۷۲ تا ۳۷۴۔ ۳۸۱۔ ۵۶۸۔ ۶۰۴۔

۶۰۵

— اس کا اخلاقی نقطہ نظر ۱۲۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔

۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۷۴۔ ۳۲۲۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔

۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۶۰۷۔ ۶۲۰۔

— اس کی اخلاقی تعلیمات کے لیے دیکھو "اخلاق"

— اس کا فلسفہ تمدن و معاشرت ۱۵۔ ۲۳۔ ۳۸۔ ۱۰۶۔

۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔

— اس کا علم النفس ۱۵۔ ۱۶۔ ۵۹۔ ۶۲۔ ۷۸۔ ۹۷۔

تا ۹۹۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۳۔

۳۹۹۔ ۵۷۳۔ ۶۲۰۔

— اس میں اسلامی فلسفے کی بنیادیں ۲۹۶۔ ۲۹۷۔

— وہ تلاش حقیقت کے کس طریقے کی طرف انسان کی رہنمائی

کرتا ہے ۱۰۲۔ ۱۰۵۔ ۲۶۳ تا ۲۶۷۔ ۲۹۶۔

۲۹۷۔ ۳۱۳۔ ۳۱۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۴۳ تا

۳۴۵۔ ۳۵۹۔ ۳۷۲۔

— اس کا معاشی نقطہ نظر ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۳۔ ۶۳۱۔

— اشتراکیت کے حق میں اس سے ایک غلط استدلال ۵۵۴۔ ۵۵۵۔

— اس میں تفسیر کس غرض کے لیے بیان کیے گئے ہیں ۳۰۔

۵۲۳ تا ۵۲۸۔ ۵۳۰۔ ۵۳۲ تا ۵۳۹۔

۵۴۱۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۳ تا ۵۵۶۔

— وہ انسان کی عقل و فکر سے اپیل کرتا ہے ۱۰۴۔

۲۷۲۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۵۔

۲۹۶۔ ۳۳۳۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۶۔

۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۴۳ تا ۳۴۵۔ ۳۵۱۔

۳۵۲۔ ۳۵۵۔ ۳۹۴۔ ۵۲۹۔ ۵۳۱۔

۵۵۲۔ ۵۵۱

— نظام کائنات کے متعلق اس کا بیان ۳۶۔ ۳۷۔

۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴ تا ۲۶۶۔ ۳۴۸۔

۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۸۔ ۵۰۰ تا ۵۰۳۔ ۵۱۶۔

۵۲۵۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۵۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔

۶۱۸

— مابعد الطبیعی حقائق کے متعلق اس کا بیان ۱۰ تا ۱۹

۲۵۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۹۵ تا

۹۹۔ ۳۲۳۔ ۵۰۴ تا ۵۰۷۔ ۵۶۸۔ ۶۰۴۔

۶۲۰۔ ۶۲۸۔

— تخلیق انسان کے متعلق اس کا بیان (دیکھو انسان)

— مذاہب کی اصلیت کے متعلق اس کا بیان ۲۷۶۔

— وہ تمام کتب آسمانی کی تصدیق کرتا ہے ۲۸۵۔

۲۸۶۔ ۳۳۸۔

— کتب آسمانی اس کی تائید کرتی ہیں ۳۱۱

— پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تعلیمات کو وہ مفصل

بیان کرتا ہے ۲۸۵۔ ۲۸۶۔

— وہ انبیاء بنی اسرائیل کو خود بنی اسرائیل کی لگائی ہوئی

تہمتوں سے پاک کرتا ہے ۸۱

— اس کا فلسفہ تاریخ ۷۔ ۸۔ ۲۳۔ ۳۸۔ ۴۰۔

- کافروں کے اعمال اکارت جائیگی تمثیل ۴۷۹
— کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی تمثیل ۳۸۴ - ۳۸۵
— شریکین کے معبودوں کی تمثیل ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۸

قرآنی دعائیں

- حضرت آدمؑ و حوا کی دعائے استغفار ۱۵
— اہل اعراف کی دعا ۳۳
— حضرت شعیبؑ کی دعا ۵۷
— ساحرانِ مصر کی دعا ایمان لانے کے بعد ۷۰
— حضرت موسیٰؑ کی دعائے استغفار ۸۲ - ۸۳ - ۸۴
— بنی اسرائیل کی دعا فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے لیے ۳۰۶

- حضرت موسیٰؑ کی بد دعا فرعون کے حق میں ۳۰۸
— حضرت نوحؑ کی دعائے استغفار ۳۴۴
— حضرت یوسفؑ کی دعا زنانِ مصر کے قتل سے بچنے کے لیے ۳۹۸

- حضرت یوسفؑ کی آخری دعا ۴۳۳
— حضرت ابراہیمؑ کی دعا اپنی اولاد کو مکہ میں آباد کرتے وقت ۴۸۸ تا ۴۹۱

- وہ دعا جو مکہ کی دور کے انتہائی سخت زلزلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی ۶۳۷ - ۶۳۸

قرآنی قصے

- قصہ آدمؑ و حوا ۱۰ تا ۱۸ - ۵۰۴ تا ۵۰۷ - ۶۲۷ تا ۶۳۰
— قصہ نوح علیہ السلام ۴۰ تا ۴۴ - ۲۹۹ تا ۳۰۱
— قصہ یونس علیہ السلام ۴۴ تا ۴۷ - ۳۴۵ تا ۳۴۹
— قصہ صالح علیہ السلام ۴۷ تا ۵۰ - ۳۴۹ تا ۳۵۳

۴۲ - ۴۳ - ۵۸ - ۶۰ - ۳۲۱ - ۳۶۴ - ۳۷۴

۳۳۵ - ۳۳۸ - ۳۴۸ - ۳۸۹ - ۴۹۲ -

۵۹۰ - ۵۹۱ - ۶۰۲

— قصہ آدمؑ و حوا بیان کرنے کا مقصد ۱ - ۵۰۷

۵۰۸ - ۶۲۸

— قصہ نوحؑ بیان کرنے کا مقصد ۳۰ - ۲۵۹ - ۳۶۰ -

۲۹۹ - ۳۳۴ - ۳۳۷

— قصہ ابراہیمؑ بیان کرنے کا مقصد ۳۵۶ - ۴۸۹ -

۵۰۹ - ۵۱۰

— قصہ لوطؑ بیان کرنے کا مقصد ۳۵۶ - ۳۵۸ -

۵۰۹ - ۵۱۰

— قصہ یوسفؑ بیان کرنے کا مقصد ۳۷۸ - ۳۸۶ - ۳۸۹ -

— قصہ موسیٰؑ و بنی اسرائیل بیان کرنے کا مقصد ۶۳ - ۴۵۹ -

۲۶۰ - ۳۰۲ - ۴۷۴ - ۶۴۹ -

— قرآنی قصوں کا مطلب قریش خوب سمجھتے تھے ۳۳۷

— قصے بیان کرنے میں قرآن کا طریقہ ۳۷۹

— مستشرقین کے اس الزام کی تردید کہ وہ بنی اسرائیل

سے روایات نقل کرتا ہے ۳۹۶ - ۴۴۴

قرآنی تمثیلات

— نبوت کے لیے بارانِ رحمت کی تمثیل ۳۹

— علم حق رکھنے کے باوجود دنیا پرستی میں مبتلا ہونے والوں

کی تمثیل ۱۰۰ - ۱۰۱

— خدا سے بے خوف ہو کر زندگی بسر کرنے والوں کی

تمثیل ۲۳۳

— دنیوی زندگی کی تمثیل ۲۷۹

— خدا کو جھوٹا کر دوسروں سے دعا مانگنے والوں کی تمثیل ۴۵

— کشمکش حق و باطل کی تمثیل ۴۵۳

- قصہ ابراہیم علیہ السلام ۳۵۳ تا ۳۵۵-۳۸۸ تا
- ۳۹۱ تا ۵۰۹
- قصہ لوط علیہ السلام ۵۱ تا ۵۳-۳۵۵-۳۵۳
- ۳۵۶ تا ۳۵۹-۵۱۱ تا ۵۱۵
- قصہ یوسف علیہ السلام ۳۴۸ تا ۳۴۴
- قصہ شعیب علیہ السلام ۵۸ تا ۵۹-۳۶۵ تا ۳۶۵
- قصہ موسیٰ علیہ السلام ۶۳ تا ۸۸-۳۰۱ تا ۳۱۰
- ۳۶۵-۳۶۶-۴۴۱ تا ۴۴۲-۶۴۶ تا ۶۴۹
- قریش** عرب میں ان کے اثرات ۱۴۳-۳۵۶
- ان کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر ۴۵۸
- ان کے مذہبی اور نسلی دعووں پر قرآن کی ضرب ۱۴۳
- ۱۸۳
- اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ ان کو کعبہ کی تولیت کا حق نہیں
- پہنچا جب تک کہ وہ کافر ہیں ۱۴۳
- ان کا صلح حدیبیہ کی علانیہ خلاف ورزی کرنا ۱۵۴
- ان کی آخری شکست ۱۶۷
- مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "محمد صلی اللہ علیہ وسلم"
- قسم** اس کی اخلاقی و دینی اہمیت ۵۶۹
- اس کے توڑنے کی ممانعت ۵۶۶-۵۶۹
- قصاص** - دیکھو "قانون اسلام"
- قضا و قدر** - دیکھو "تقدیر"
- قیامت** - یوم القیامت ۹۲-۲۹۴-۳۴۸
- ۳۶۶-۵۴۴-۵۴۵
- قیام قیامت کے دلائل ۴۴۴-۴۴۳
- اس سے پہلے سب ہلاک ہو جائیں گے ۶۴۶
- باز پرس کا دن ۹۷
- فیصلہ کا دن ۳۱۱
- جزا و سزا کا دن ۵۰۶
- حساب لینے کا دن ۴۹۱
- فیصلے کی گھڑی (الساعة) ۱۰۵-۴۳۶-۵۱۶
- ۵۵۸
- تمام انسانوں کے زندہ کر کے اٹھانے کا دن ۵۰۶
- تمام انسانوں کے بیک وقت جمع کیے جانے کا دن ۲۸۱
- ۲۸۹-۳۶۷
- انڈر سے ملاقات کا دن ۳۴-۲۸۹
- شیطان کو اس دن تک کے لیے جہنم دی گئی ہے ۶۲۸
- وہ اچانک آئے گا ۱۰۵-۴۳۶-۵۵۸-۵۵۹
- اُس کا وقت مقرر ہے ۳۶۸-۵۰۶
- اس کا وقت خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں ۱۰۵-۵۰۶
- اس کی کیفیت ۱۰۵-۳۶۸-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳
- اُس روز مجرموں کے زندہ ہو کر اٹھنے کی کیفیت ۵۳۷
- اس روز مومن و کافر سب خدا کی حمد کریں گے ۶۲۳
- اس روز نفسی نفسی کا عالم ہو گا ۵۷۶
- گمراہ لوگ کس حالت میں لانے جائیں گے ۶۳۵
- خدا کی عدالت میں تمام انسانوں کی پیشی ۶۳۱
- نامہ اعمال پیش ہونگے ۶۰۴
- اعمال کے وزن پر فیصلہ ہو گا ۹
- ہر ایک کو اس کے کئے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ۵۷۶
- تمام اختلافات کی حقیقت کھول دی جائے گی اور ان کا
- فیصلہ کر دیا جائے گا ۳۱۰-۵۶۸-۵۸۱
- اس روز خدا کی نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی ۲۳۱
- (مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "آخرت" اور "حشر")
- ک**
- کافر - دیکھو "کفر"

کافروں کا اندازِ فکر ۷۷	کتاب (بمعنی کتاب الہی یا کتب الہی) ۹۳-۲۸۵ -
کافرانہ طرزِ عمل ۱۳۳-۱۳۴	۳۷۰ - ۳۶۵ - ۳۹۰ - ۵۹۰
کافرانہ رویہ زندگی اور مسلمانہ رویہ زندگی کا فرق ۲۳۷	اُم الکتاب ۳۶۵
کفر و ایمان کا مقابلہ بلحاظ نتائج و تجربات تاریخی ۳۸۵-	کتاب اللہ سے فائدہ اٹھانے کی صحیح صورت ۷۷
۴۸۶	کتاب اللہ کی پیروی پر ثابِت قدم رہنے کا مطالبہ ۷۸
کافر کی اخلاقی طاقت لازماً اہل ایمان کی طاقت سے کم ہوتی ہے ۱۵۷-۱۵۸	کتاب (بمعنی حکم یا فرمان الہی) ۱۵۹-۱۹۲-۳۲۱
کافر مساجدِ اللہ کے متولی ہونے کے قابل نہیں ہیں ۱۸۲	کتاب (بمعنی سورۃ قرآن) ۶۱
کفر کرنے والے بدترین مخلوق ہیں ۱۵۱	کتاب (بمعنی فیصلہ اور نوشتہ تقدیر) ۳۷۰-۴۲۶
ان کے بُرے اعمال ان کے لیے خوشناما بنا دیے جاتے ہیں ۱۹۳	کتاب (بمعنی قرآن) ۳۲۱-۳۸۳-۴۲۱-۴۹۷
کفر پر امر اور کرہیوں کے دلوں پر ٹھپہ لگادیا جاتا ہے ۶۲	کتاب (بمعنی لوح محفوظ یا دفتر خداوندی) ۲۹۵-۳۲۳
ان کا کفر اللہ کے لیے نہیں بلکہ خود انہی کے لیے نقصان دہ ہے ۴۷۳-۴۷۴	کفر - بمعنی کفرانِ نعمت ۴۷۳
وہ اللہ کی تائید سے محروم رہتے ہیں ۱۳۶	کفر کی حقیقت ۲۳۶-۲۵۹-۴۶۰
اللہ ان کو رسوا کرنے والا ہے ۱۷۵	قرآن کو نہ ماننے والے کافر ہیں ۳۳۰
وہ سزا کے مستحق ہیں ۱۵۱-۴۷۰-۴۷۳	قرآن کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے ۵۸۹
ان کے لیے سعادت نہیں ہے ۲۱۹	آخرت کے نہ ماننے والے کافر ہیں ۳۲۵-۳۳۲-
ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے ۷۹-۴۷۴	۴۳۶
۴۸۰	آیات الہی کا مذاق اڑانے والے اور خدا اور رسول کا
مرنے وقت فرشتے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں ۱۵۰-	استہزاء کرنے والے کافر ہیں ۲۱۰-۲۱۱-۲۱۶
۵۳۵ تا ۵۳۷	قانونِ الہی میں جیل بازی کفر پر مزید ایک کفر ہے ۱۹۲
آخرت میں وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کریں گے ۲۰۶	مناقضانہ اظہارِ ایمان کفر ہے ۱۹۹-۲۰۱-۲۰۲-
ان کا انجام ۲۶-۳۳-۱۳۳-۱۴۴-۱۵۰	۲۱۱-۲۱۶-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-
۱۸۲-۲۱۲-۲۱۶-۲۶۳-۲۹۹-۳۳۰	۲۳۱-۲۵۲
۳۲۹-۳۵۳-۴۲۶-۴۷۰	مومن اور کافر کا فرق ۳۳۳
۶۴۵	کافر فی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں ۴۲۷
	کفر ایک ناشکری ہے ۴۸۷-۵۶۱-۵۶۲
	وہ خلافتِ فطرت ہے ۴۸۵
	کفر کے اخلاقی و ذہنی نتائج ۴۶۲

— ان کا انجام کسی افسوس کا مستحق نہیں ۵۸

کلمہ طیبہ — اس کی تشریح ۴۸۳

— اس کو ماننے کے فوائد دنیا اور آخرت میں ۴۸۳ تا ۴۸۶

— کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا تقابل ۴۸۲ تا ۴۸۵

گ

گمراہی (دیکھو "ضلالت")

گناہ — اصل گناہ کیا ہے ۲۲

— گناہ کی حقیقت ۲۴

— اجتماعی گناہ کیا ہے ۵۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۱۳۸

— وہ بڑے گناہ جن کے ساتھ کوئی نیکی نافع نہیں ہوتی ۱۳۵

— (مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "اخلاق")

ل

لباس — انسانی فطرت اس کا تقاضا کیوں کرتی ہے ۱۵-۱۹

— اس کا مقصد ۱۸

— وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ۱۹-۲۰

— اس کی اخلاقی ضرورت طبعی ضرورت پر مقدم ہے ۱۹

— لباس تقویٰ کیا ہے ۱۹-۲۰

— لباس کے معاملہ میں اسلامی نقطہ نظر ۱۹

— اس کے معاملہ میں شیطان کے شاگردوں کی بنیادی

غلط فہمی ۲۰

— عبادت کے وقت کیسا لباس ہونا چاہیے ۲۲

لعنت — اس کے معنی ۶۲۸

— خدا کی لعنت کے مستحق کیسے لوگ ہیں ۳۲-۲۱۲

۳۳۱-۲۴۸-۳۶۶-۴۵۷

لوط علیہ السلام:

— ان کا قصہ ۵۱ تا ۵۳-۳۵۳-۳۵۵-۴۵۶ تا

۳۵۹ - ۵۱۱ تا ۵۱۵

— قوم لوط کا علاقہ ۵۱

— قوم لوط ہی کی بیٹیوں کو "موتلفات" کہتے ہیں ۲۱۳-۳۶۲

— وہ علاقہ آج تک تباہی کا ہر تباہ نمونہ بنا ہوا ہے ۵۱۵

— قوم لوط کی اخلاقی پستی ۵۱-۵۲-۵۳-۳۵۷ -

۳۵۸ - ۵۱۱ تا ۵۱۳

— قوم لوط کے حق میں حضرت ابراہیمؑ کی شفاعت رد کر دی

گئی ۴۸۹

— حضرت لوطؑ کی بیوی کا انجام ۵۳-۵۱۱

م

مستی — دیکھو "تقویٰ"

محسن — دیکھو "احسان"

محمد صلی اللہ علیہ وسلم:

— نبی امی ۸۳-۸۵-۸۶

— نذیرین ۱۰۳

— نذیر و بشیر ۱۰۶-۳۲۱-۲۲۷

— تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ۸۶-۲۹۰

— اہل کتاب کو بھی آپ پر ایمان لانیکی دعوت دی گئی ۸۳ تا

۸۶-۵۷۶-۵۸۷

— توراۃ و انجیل میں آپ کا ذکر خیر ۸۵

— آپ پر ایمان لانیوالے ہی فلاح پائیں گے ۸۶

— آپ کی دعوت قبول کرنے کے نتائج ۳۲۲

— قبول نہ کرنے کے نتائج ۳۲۲-۳۲۳

— آپ کو اذیت دینے والے کا انجام ۲۰۹

— آخرت میں آپ ان سب لوگوں پر گواہ ہونگے جن

— تک آپ کی دعوت پہنچی ۵۶۴

— آپ کی نبوت کے دلائل ۱۰۳-۱۰۵-۲۴۲-۲۴۳-

۲۴۴-۲۴۸-۲۴۳-۲۳۵-۶۴۲

- آپ کی دعوت ۲۵۸-۲۶۳-۳۰۲-۳۲۰ —
- ۳۲۱-۳۲۲-۳۳۷-۳۴۱-۳۵۹-۳۶۲-۵۵۳ —
- آپ کی دعوت دہریہ تھی جو تمام انبیاء علیہم السلام کی رہی ہے
- ۳۲۰-۳۲۲
- آپ کے لئے جوئے دین کی بنیادی تعلیمات (دیکھئے اسلام)
- کس کام کے لیے مجھے گئے ۸۵-۱۹۰-۳۶۹
- کفار آپ کے کیوں مخالفت تھے ۵۵۳-۶۲۱
- آپ کا کام صرف قرآن پہنچا دینا ہی نہ تھا بلکہ اپنے قول عمل سے قرآن کے منشا کی تشریح کرنا بھی تھا ۵۲۳-۵۲۴
- آپ کی بعثت ایک بڑی نعمت تھی ۴۷۴
- آپ کی بعثت کے معنی یہ تھے کہ اب اہل عرب کو خلافت کا موقع دیا جا رہا ہے ۲۷۱
- قریش سے آپ کا ارشاد کہ اگر تم میری دعوت مان لو تو عرب و عجم کے محران ہو جاؤ گے ۲۷۲-۲۷۵
- اہل عرب کو تنبیہ کہ اب تمہاری قسمت اُس روئے پر منحصر ہے جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کرو گے ۴۷۸
- آپ کو دلیل نبوت کے طور پر قرآن کے سوا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا ۱۱۳-۴۵۹
- معجزہ نہ دینے کی وجہ ۴۶۰
- کفار کی طرف سے معجزات کا مطالبہ اور اس کے جواباً ۱۱۲ تا ۱۱۳-۲۷۷-۳۱۵-۳۲۷-۴۴۷
- ۴۵۸-۴۶۰-۴۶۲-۴۶۴-۴۶۸-۵۱۰-۶۲۶-
- ۶۲۷-۶۲۸-۶۳۳-۶۳۷
- آپ نبوت سے پہلے عقل و فکر کے صحیح استعمال سے توحید کی حقیقت پا چکے تھے ۳۳۰
- آپ نبوت سے پہلے وہ باتیں نہ جانتے تھے جو آپ کو
- دہی کے ذریعہ بتائی گئیں ۳۴۳-۳۸۳-۳۸۴
- آپ کا کام صرف دہی الہی کی پیروی کرنا تھا ۱۱۳-۲۷۱-۲۷۲
- ۲۷۲
- آپ عالم الغیب نہ تھے ۱۰۶-۲۲۸
- آپ کو قیامت کے وقت کا علم نہ تھا ۱۰۵
- خود اپنے نفع و نقصان کے غمخوار نہ تھے ۱۰۶-۲۹۰
- آپ کی بشرت ۲۶۰-۵۴۲-۶۲۳
- اس روایت پر بحث جس میں آپ پر جادو کا اثر ہونیکا ذکر ہے ۶۴۷-۶۴۸
- کفار کے مقابلے میں آپ کی استقامت اللہ کی توفیق سے تھی ۶۳۳
- آپ کی زندگی قبل نبوت ۲۷۲-۲۷۳
- بعثت سے پہلے آپ کے مطلق اہل مکہ کے خیالات ۲۷۳-۳۵۰
- آپ نے کبھی جاہلیت کے قوانین کی پیروی نہیں کی ۴۲۳
- نبوت کے کام میں بالکل بے غرض تھے ۴۲۳-۴۳۵
- آپ کی بصیرت ۱۷۰
- شجاعت ۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۸۵-۱۹۶
- فیاضی و فراخ حوصلگی ۱۸۶-۲۲۰
- خلق خدا سے محبت اور خیر خواہی ۲۵۵-۳۲۰
- آپ کی صفات بحیثیت ایک رہنما اور سردار قوم کے ۲۳۵-۲۴۵
- ۲۴۵-۲۴۸
- آپ کی صفات بحیثیت ایک مدبر کے ۱۶۹-۱۷۱
- آپ کی صفات بحیثیت ایک سپہ سالار کے ۱۶۹
- آپ نے نبوت میں اسلامی احکام کو کس طرح بتدریج رائج کیا ۴۲۳
- وہ نقصانات جو آپ کو دعوت حق کے لیے اٹھانے

مصاحف کر لیں ۲۷۲	پڑے ۵۱۷
— ان کا بار بار پڑھنے کے طور پر آپ سے نزولِ عذاب کا مطالبہ	— وہ ہدایات جو آپ کو تبلیغِ حق کے لیے دی گئیں ۱۱۰ تا ۱۱۵۔
— اور اسکے جوابات ۱۴۲-۳۲۵-۴۴۷-۵۲۲۔	۲۸۲-۳۷۱-۴۰۳-۴۰۴-۴۳۵-۵۱۶ تا ۵۱۹۔
۵۲۵-۶۰۳	۵۸۱ تا ۵۸۳-۵۸۷-۶۲۳-۶۲۴۔
— آپ کو بھٹلا دینے کے باوجود اہل مکہ پر عذاب کیوں نہ آیا	(مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "دعوتِ حق")
۱۴۲-۶۰۳	— خدا کی طرف سے آپ کو مقامِ محمود پر پہنچانے کا وعدہ ۶۳۷
— کفار آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کیوں ڈرتے تھے ۳۶۴	— مکہ میں آپ کی اور کفار قریش کی کشمکش ۵۶-۵۸۔
— مکی دور میں اسلام اور مسلمانوں کا حال ۱۱۸-۱۱۹۔	۶۳-۱۰۳-۱۰۵-۱۰۹-۱۱۰-۱۴۰-۱۴۱۔
۵۷۵-۱۳۸	۳۲۳-۳۲۷-۴۹۹-۵۱۷-۵۱۹-۵۳۴۔
— اس دور میں ایمان لانے والے زیادہ تر نوجوان تھے ۳۰۳	۶۳۲-۶۳۳-۶۵۱۔
— وہ دعا جو اس دور کے انتہائی سخت زمانہ میں آپ کو سکھائی	— آپ کی دعوت پر ان کی جرائی ۲۶۰
گئی ۶۳۷-۶۳۸	— وہ آپ کی قدر نہ پہچانتے تھے ۶۲۴-۶۳۶۔
— اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو صبر و ثبات کی تلقین ۳۱۸۔	— ان کے الزامات، اعتراضات، شبہات اور وجوہِ مخالفت
۳۲۷	۱۰۴-۲۶۱-۲۷۱-۳۲۵-۳۳۴-۳۳۷۔
— واقعہ معراج اور اس کا تاریخی پس منظر ۵۸۶-۵۸۸۔	۴۳۷-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۹۸-۵۲۳۔
(مزید تفصیل کے لیے دیکھو "معراج")	۵۲۵-۵۳۹-۵۴۳-۵۴۳-۵۷۳-۵۷۴۔
— مکی دور میں دعوتِ اسلامی کا کتنا اور کیا کام ہوا ۱۱۸۔	۵۷۸ تا ۵۸۱-۶۲۱-۶۲۳-۶۲۵-۶۳۱۔
۵۸۶-۱۱۹	۶۳۷-۶۳۸۔
— مکی دور کے آخری زمانے میں اسلامی نظامِ حیات کا منشور	— آغازِ بعثت میں مکہ کا ہفت سالہ قحط اور اس زمانہ
جو آپ نے خدا کی طرف سے پیش کیا ۶۰۸ تا ۶۱۷	— میں، نیز اس کے بعد کفار کا رویہ ۶۰-۶۲۹-۶۷۷۔
— عرب کے راست باز لوگ آپ کی دعوت کا استقبال کس طرح	۲۷۸-۵۷۷۔
کر رہے تھے ۵۳۷	— کفار کی ہٹ دھرمیاں ۶۰-۶۷۷-۶۷۸-۶۹۹۔
— مدنی دور کا آغاز کس طرح ہوا ۱۱۹ تا ۱۲۲	۳۰۰-۳۳۳-۳۳۵-۴۴۰-۵۰۰۔
— بیعتِ عقبہ ۱۲۰-۱۲۱۔	— آپ کی دعوت کو نچا دکھانے کے لیے لگی چالیں ۵۳۳
— ہجرت ۱۲۰-۱۲۱-۱۹۵	— آپ کے ساتھ انکار و یہ برادرانِ یوسف کے رویہ سے
— غارِ ثور کا واقعہ ۱۹۵	— مشابہ تھا ۳۷۸-۳۷۹۔
— کفارِ مکہ آپ کی ہجرت کو کیوں خطرناک سمجھتے تھے ۱۲۱-۱۲۲	— ان کا مطالبہ کہ دین میں کچھ ترمیم کر کے آپ ان کے ساتھ

— ہجرت کے اثرات و نتائج ۱۲۱

— اہل مدینہ کو کفار کا اٹھی ٹیم اور مسلمانوں کے لیے حج کی بندش ۱۲۲

— ہجرت کے بعد کفار مکہ نے مسلمانوں کو کس کس طرح تنگ کر نیکی کوشش کی ۱۲۲

— ہجرت کے بعد آپ کی تدابیر ۱۲۲-۱۵۲-۱۶۳

— ہجرت کے بعد مدینے کی ترقی ۲۱۷

— قریش سے جنگی چھڑ چھار کی ابتدا ۱۲۳

— جنگ بدر (دیکھو "جنگ بدر")

— صلح حدیبیہ کے ٹوٹ جانے کے بعد آپ نے کن وجوہ

سے مکہ پر اچانک حملہ کر دیا ۱۵۳

— فتح مکہ اور قریش کی آخری شکست ۱۶۷

— غزوہ تبوک (دیکھو "جنگ تبوک")

— تبوک کے سفر میں مشرکوں کے آثار قدیم پر آپ کا درود اور

مسلمانوں کو حج عہد دلانا ۲۸

— تبوک کے سفر میں آپ کو شہید کرنے کیلئے منافقین کی سازش ۲۱۹

— عرب پر غلبہ اسلام کی تکمیل کے آخری مراحل ۱۶۷

— ۱۶۸-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۸۱-۱۸۱

۱۸۲-۱۸۵-۱۸۶

— شرک کو مٹا دینے کے لیے آپ کے آخری اقدامات ۱۷۲

— رسوم جاہلیت کا استیصال ۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴

— مشرکین کے حج کی بندش ۱۷۳-۱۸۶

— حجۃ الوداع ۱۷۳-۱۷۴

— حج کے قدیم طریقوں کی اصلاح ۱۷۴

— کعبہ کی تولیت سے مشرکین کی بے دخلی ۱۸۲-۱۸۳

(مزید تفصیلات کے لیے دیکھو "نبوت")

مدینہ - اصحاب مدین ۲۱۳

— اصحاب الایمہ ۵۱۵

— علاقہ اور تاریخ ۵۲-۵۱۵

— مدین کے لوگ حضرت یوسف کے زمانہ میں ۳۹۰-۳۹۲

— ان کی اخلاقی و مذہبی حالت ۵۳-۵۵-۳۵۹-۳۶۰

— انکی اصل گمراہی کیا تھی ۵۵-۳۶۰-۳۶۱

— حضرت شعیب کی رہنمائی قبول نہ کئے گئے ان کے طرز

۵۷

— ان کا ہجرت ناک انجام ۵۸-۳۶۵

مدینہ (دیکھو "انصار"، "محمد" صلی اللہ علیہ وسلم "منافقین")

(اور "یہود")

مدینہ:

— مذہبی تفرقہ و اختلاف کی اصل ۲۷۶-۵۶۸

— ان اختلافات کی حقیقت قیامت کے روز کھولی جائے گی۔

۳۱۱-۳۷۰-۵۶۸

— ان کا فیصلہ موجودہ دنیوی زندگی میں کیوں نہیں کر دیا

جانا ۲۷۶

— مذہبی تحقیقات کے غلط طریقوں پر قرآن کی گرفت اور

صحیح طریقے کی طرف رہنمائی ۲۹۶-۲۹۷

— مذاہب باطلہ کے خلاف قرآن کے دلائل ۲۰-۲۱-

۲۲-۲۸۳ تا ۲۸۵

مساجد اللہ - مشرک اور کافروں کے متولی نہیں ہو سکتے ۱۸۲

— ان کی تولیت کے مستحق کون لوگ ہیں ۱۸۳

— ان میں مشرکین کے داخلہ کا شرعی حکم ۱۸۷

— نماز پڑھنے کے قابل وہ مسجد ہے بنیاد تقویٰ پر

ہو نہ کہ وہ جو فتنہ پردازی کے لیے بنائی جائے ۲۳۲

مسجد اقصیٰ ۵۸۸

مسجد حرام ۵۸۸

منافق، منافقین:

— ان کی صفات اور طرز عمل ۱۳۶-۱۳۷-۱۹۹-۲۰۱

— ۲۰۲-۲۰۳-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۴-۲۱۸-۲۲۶

۲۲۷

— وہ اصل میں کافر ہیں ۱۹۹-۲۰۱-۲۰۲-۲۱۱-۲۱۶

— ۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۳۱-۲۳۵-۲۵۲-۲۵۳

— وہ فاسق ہیں ۲۰۱-۲۱۲-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۵

— منافقت ایک گندگی ہے ۲۲۵-۲۵۳

— اسباب نفاق ۲۱۴-۲۱۸-۲۲۶-۲۵۰-۲۵۳

— قرآن کا مطالعہ منافق کی گندگی میں الٹا اضافہ کرتا ہے

۲۵۳

— منافقت کے اثرات انسانی سیرت پر ۲۳۵

— مؤمن اور منافق کا فرق ۲۱۳

— گناہ گار مومن اور منافق کا فرق ۲۲۹

— مومن اور منافق کا فرق کیسے کھلتا ہے ۲۵۳

— نماز، جماعت منافق کو مومن سے الگ نمایاں کر کے

— دکھاتی ہے ۲۰۱

— منافق اور گناہ گار مومن کا فرق کیسے معلوم کیا جائے ۲۳۳

— اسلامی معاشرے میں منافقین کے شامل رہنے کا نقصان

۱۹۸-۲۲۵-۲۵۲

— منافقین مدینہ کی اخلاقی و ذہنی حالت ۲۰۳-۲۰۴

۲۱۹-۲۲۶-۲۲۸-۲۳۲-۲۵۳-۲۵۴

— جنگ بدر کے موقع پر ان کا رویہ ۱۲۶-۱۵۰

— جنگ تبوک کے موقع پر ان کا رویہ ۱۶۹-۱۷۰-۱۷۶

۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۱۰-۲۱۶

۲۱۴-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۲-۲۲۴-۲۲۵

۲۳۱ تا ۲۳۳

— نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اعتراضات ۲۰۳-۲۰۴

۲۰۸-۲۰۹

— ان کی سرکوبی کے لئے قرآن کے آخری احکام ۱۷۲

— ان کے خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر ۱۴۳-۲۱۵

۲۲۰-۲۲۱

— ان کے ساتھ اسلامی سوسائٹی میں کیا برتاؤ ہونا چاہئے؟ ۲۱۵

۲۱۶-۲۲۰-۲۲۵-۲۲۹-۲۵۲

— ان کے بارے میں اسلامی حکومت کی پالیسی ۲۱۵-۲۵۲

— منافق کا اتفاق فی سبیل اللہ مقبول نہیں ۲۰۱

— اس کے لئے مغفرت نہیں ہے ۲۱۹

— منافقین کا انجام ۵-۳۰۲-۲۰۹-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۶

۲۱۷-۲۲۱-۲۲۵-۲۲۸-۲۵۳

منکر۔ معنی اور تشریح ۵۶۶

من وسلویٰ ۸۷

— موسیٰ علیہ السلام ۶۳ تا ۸۸-۳۰۱ تا ۳۱۰-۳۳۰-۳۶۵

۳۶۶-۳۷۰-۳۸۲-۳۸۳-۴۰۱ تا ۴۱۴

۶۳۶ تا ۶۳۹

— آپ کا زمانہ ۶۴

— زندگی قبل نبوت ۶۷

— شخصیت اور قابلیتیں ۶۷

— بعثت کے وقت بنی اسرائیل کی حالت ۳۰۴-۳۰۵

— آپ کی دعوت ۶۵

— بعثت کا مقصد ۳۰۲-۳۰۳-۴۰۱

— وہ معجزات جو آپ کو دیے گئے ۶۵-۶۸-۶۹-۷۲

۷۳-۸۷-۶۴۶ تا ۶۴۸

— مصر میں بنی اسرائیل کی تنظیم کس طرح کی ۳۰۷

— فرعون کو آپ سے سیاسی انقلاب کا خطرہ کیوں لاحق

(ن)

نبوت - وہ ایک ذہنی چیز ہے نہ کہ کسی ۵۲۵ - ۶۴۱

- ہر امت کے لئے ایک رسول ہے ۲۸۹ - ۴۴۷

- انسان اس کی پہچانی کا کیوں محتاج ہے ۱۸ - ۲۰ - ۵۲۷ -

۵۲۸

- اس کے حق پرستی دلائل ۲۶۱ - ۵۲۷ - ۵۳۰ -

- تمام انبیاء انسان تھے ۴۲ - ۴۵ - ۳۳۳ - ۳۳۵ -

۴۳۷ - ۴۶۲ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۵۴۲

- دنیا میں ہمیشہ جاہل لوگوں نے اپنے جیسے انسانوں کو نبی

ماننے سے انکار کیا ہے ۴۲ - ۴۵ - ۲۶۱ - ۳۳۳ - ۳۳۴ -

۴۷۷ - ۴۷۸ - ۶۴۲ -

- وحمت جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پہچانی کے

لئے نبوت کا طریقہ اختیار فرمایا ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۴۳ -

- انسانوں کی ہدایت کے لئے انسان ہی نبی ہونا چاہئے

۶۴۴

- نبوت کسی کو عطا کرنا اللہ کی نعمت کا اتمام اور اللہ کی

رحمت ہے ۳۸۵ - ۶۴۱ -

- سچے نبی اور جھوٹے نبی کا فرق ۲۷۵ -

- نبی کی صداقت کن باتوں سے پہچانی جاتی ہے ۳۳۵ -

۳۴۶ - ۳۶۲ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۶۰ -

- جھوٹا مدعی نبوت سب سے بڑا ظالم ہے ۲۵ - ۲۷۴ -

- نبی کی خطابت اور دنیا پرستوں کی خطابت کا فرق ۲۶۱ -

- نبی اور فلسفی کا فرق ۵۹۰ -

- نبی اور جادوگر کا فرق ۳۰۳ -

- نبوت سے پہلے انبیاء کی زندگی کیسی ہوتی تھی ۴۷۷ -

۴۷۸

- نبوت سے پہلے تمام انبیاء عقل سلیم کے صحیح استعمال سے

ہوا ۶۶۱ - ۳۰۳ - ۳۰۴ -

- اس نے آپ کے مقابلے میں جادوگروں کو کیوں ہلوا دیا،

۶۸ - ۶۹

- جادوگروں سے مقابلہ ۶۸ تا ۷۰ - ۳۰۳ - ۳۰۴ -

- اُن کا ایمان لانا اور یکایک ان کے اندر ایک اخلاقی

انقلاب واقع ہو جانا ۶۹ - ۷۰ -

- فرعون کے حق میں آپ کی بددعا ۳۰۸ -

- مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں ۷۳ - ۷۴ - ۳۰۹ -

- بنی اسرائیل کے ساتھ خیر اسرائیلی مسلمانوں کی بھی ایک کثیر

تعداد تھی ۳۳۰ -

- سمندر پار کرنے کی جگہ ۷۴ -

- بنی اسرائیل آپ سے ایک مصنوعی خدا مانگتے ہیں ۷۴ - ۷۵ -

- آپ کو شریعت اور کتاب عطا کی جاتی ہے ۷۶ - ۷۸ -

۵۹۰

- اللہ کو دیکھنے کی درخواست اور پھر اس حسلت پر توبہ ۷۷ -

- اللہ تعالیٰ کا آپ سے کلام کرنا ۷۷ - ۷۸ -

- حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں ۷۷ -

- آپ کے پیچھے بنی اسرائیل کا بچھڑے کو معبود بنالینا ۸۰ -

۸۱

- دشت سینا میں پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کی مردم شماری

کراتے ہیں ۳۳۰ -

- آپ کا آخری خطبہ اور بنی اسرائیل کو وصیتیں ۴۷۲ تا ۴۷۴ -

- (مزید تفصیلات کے لئے دیکھو "بنی اسرائیل")

مومن - (دیکھو "ایمان")

مہاجرین - جنگ بدر میں ان کی جاں نثاری ۱۲۴ - ۱۲۶ -

میشاق - معنی اور تشریح ۱۶۲ -

میزان - قیامت کے روز اعمال تو لے جانے کا مطلب ۹ -

توحید کی حقیقت پاچکے ہوتے تھے ۳۳۰ - ۳۳۲ -

۳۵۱ - ۳۶۱

— قبول وحی کے لئے نبی کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے ۷۶

— انبیاء کو وہ علم دیا جاتا ہے جو عام انسانوں کو حاصل نہیں ہوتا ۴۲

— نبی کو اللہ حقیقت شناس اور معاملہ فہم بناتا ہے ۳۸۵

— انبیاء کو حکم اور علم عطا ہوتا ہے ۳۹۲

— وہ تلائید الرحمن ہوتے ہیں ۴۰۱

— انبیاء کو حقائق کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے ۵۹۰

— انبیاء کس چیز میں عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں ۷۷

— انبیاء پر صرف وہی وحی نہیں آتی جو تبلیغ کے لیے ہو بلکہ

ان کو دوسری ہدایات بھی ملتی ہیں ۳۳۷

— نبی خدا کا برگزیدہ ہوتا ہے ۳۸۵

— انبیاء کی غیر معمولی قوتیں ۴۲۸

— انبیاء عالم الغیب اور فوق البشری صفات کے مالک

نہیں ہوتے ۳۳۵

— انبیاء غیب کی باتیں بس اتنی ہی جانتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ

انہیں بتاتا ہے ۴۲۹

— عصمت انبیاء کی حقیقت ۳۳۳ - ۳۴۲ - ۳۹۳ -

۴۲۱

— لوگوں کی قسموں کا فیصلہ کرنا نبی کا کام نہیں ۶۲۳ - ۶۲۴ -

— نبی کی ذمہ داری کس حد تک ہے ۵۳۹

— نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ضرور لوگوں کو راہ راست

پر لاکر ہی چھوڑے ۳۱۸ - ۳۳۲ - ۳۶۰ - ۶۴۹ -

— نبی کو مذکر کس معنی میں کہا جاتا ہے ۹۹

— نبی کا کام صرف وحی اپنی کی پیروی کرنا ہے ۳۱۸

— نبی کا کام کیا ہے اور کیا نہیں ہے ۴۴۷ - ۴۴۸ -

۴۶۹ - ۵۲۵ - ۶۴۴

— انبیاء کی بعثت کا مقصد ۳۸ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۹۰

— انسانیت کے لئے نبی کی بعثت وہی حیثیت رکھتی ہے جو

زمین کے لئے بارش کی ہے ۳۹ - ۴۰

— انسانیت کی فلاح کا انحصار انبیاء کی پیروی پر ہے ۲۵

— نبی کی آمد ایک قوم کی قسمت کے فیصلے کی ساعت ہوتی ہے

۲۸۹ - ۲۹۰

— نبی کی پیروی کے بغیر خدا پرستی کے کوئی معنی نہیں ۴۳۷

— انبیاء قابل اعتماد ہوتے ہیں ۴۵

— اپنی قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں ۴۲ - ۴۵ - ۵۰ - ۵۸

— وہ کوئی بات خلاف حق نہیں کہتے ۶۴

— نبی اپنے کام میں بے غرض ہوتا ہے ۳۰۰ - ۳۳۵ -

۴۴۵

— انبیاء کی دعوت ۳۰۲ - ۵۴۰

— تمام انبیاء کی تعلیم و دعوت ایک تھی ۴۰ - ۴۱ - ۴۴ -

۴۵ - ۴۷ - ۵۲ - ۵۵ - ۷۵ - ۳۰۰ - ۳۰۶ -

۳۳۳ - ۳۴۵ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۹ - ۴۷۹ -

۴۰۱ - ۴۷۱ - ۵۲۵ - ۵۳۹ - ۵۴۰

— تمام انبیاء کا دین ایک تھا ۴۰۳

— کوئی نبی کسی نئے مذہب کا بانی نہ تھا ۴۰۳

— تمام انبیاء اپنی قوم کی زبان ہی میں خدا کا پیغام لاتے

تھے ۴۷۰

— انبیاء کا یہ کام نہیں تھا کہ قانون الہی کے سوا کسی دوسرے

قانون کی پیروی کریں ۴۲۱ - ۴۲۲

— انبیاء کا فرح حکومتوں کی اطاعت کے لئے نہیں آتے تھے ۶۷

— انبیاء صرف "مذہب" کی نہیں بلکہ پورے نظام زندگی

کی اصلاح کے لئے آتے تھے ۶۷ - ۶۲۲

۲۷۴ - ۳۰۰ - ۳۲۱ - ۳۲۸ - ۳۶۲ - ۳۵۲ - ۳۵۹ -

۲۶۵ - ۳۴۷ - ۳۳۸ - ۳۶۱ - ۴۷۸ - ۵۱۵ -

۵۱۶ - ۵۴۰ - ۵۷۷

— انبیاء کی بات نہ ماننے والوں کو آخرت میں پھٹکانا پڑیگا

۳۵ - ۲۹۱ - ۳۹۱

— آخرت میں ثابت ہو جائیگا کہ انبیاء ہی برحق تھے ۳۱ - ۳۵

نسی - اس کی تشریح ۱۹۳ - ۱۹۴

— اس کا انسداد ۱۷۲ - ۱۹۲ - ۱۹۴

نصاری (دیکھو "سیاست")

نفاق - (دیکھو "منافق")

نفل - معنی اور تشریح ۱۲۹ - ۱۳۷

نہار - ۹۳ - ۱۳۰ - ۱۸۳ - ۲۱۳ - ۲۵۶ - ۳۹۰ -

— شکریت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ آدمی مسازت ائمہ کرے

۲۸۷

— اس کے اخلاقی و روحانی فوائد ۳۷۱

— اس کی اخلاقی و اجتماعی اہمیت ۳۶۰

— اس کی اہمیت اسلامی نظام زندگی میں ۳۰۷ - ۳۰۸

— اس کی اہمیت تحریک اقامت دین میں ۳۷۱ - ۵۱۹ -

۵۸۷ - ۶۳۲

— اس کی اہمیت اسلام کے دستوری قانون میں ۱۷۹

— اس کی اہمیت اسلام کے جنگی قانون میں ۱۷۷

— اس پر طعن کرنا جاہلوں کا بُرا ناشیوہ ہے ۳۶۰

— اقامت صلوٰۃ کے مفہوم میں نماز باجماعت شامل ہو کر نہ

— نماز باجماعت مومن اور منافق کا فرق کھول دیتی ہے ۳۱

— جو وقتہ نماز کی فرضیت ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۶۳۵ - ۶۳۷

نماز کے اوقات ۳۷۱ - ۶۳۳ تا ۶۳۷

اوقات نماز کی کھمتیں ۶۳۶

— خدا کی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کا حکم ۱۲۸ -

۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۴۸ - ۲۱۳ - ۲۱۴

— انبیاء کو سچے کس غرض کے لیے دیے گئے ۶۵ - ۶۶

— نبی خود سچے دکھانے پر قادر نہیں ہوتا ۴۶۴ - ۴۷۷

— نبی کا فرض ہو کہ بے خوف ہو کر اپنی دعوت پیش کرے ۶

— انبیاء کے درمیان مراتب کا فرق ہے ۶۲۲

— ایک رسول کی نافرمانی تمام رسولوں کی نافرمانی ہے ۳۲۸

— نبوت کی اہمیت ۸ - ۳۹۳ - ۶۰۵ - ۶۰۶

— اس سوال کا جواب کہ جس شخص کو نبی کی دعوت نہیں

پہنچے اس کی پوزیشن کیا ہے ۶۰۶

— جو قوم براہِ راست نبی کی مخاطب ہو اس کی پوزیشن ان

قوموں سے مختلف ہو جیسا کہ بالواسطہ پیغام پہنچے ۴۳

— نبی کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے اور اس کی سزا

جبری سخت ہے ۱۳۴

— نبی کو جھٹلانے والے عذاب کے مستحق ہیں ۵۴۹

— انبیاء کی مخالفت کر کے کوئی قوم تباہی سے نہیں بچ سکتی

۶۳۴ -

— نبی کے جھٹلانے والوں پر عذاب کب نازل ہوتا ہے ۱۴۲

— نبی کن حالات میں بددعا کرتا ہے ۳۰۸

— مجرمین نے ہمیشہ انبیاء کا مذاق اڑایا ہے ۴۹۹

— نبی کو اذیت دینے کا انجام ۲۰۹

— نبی کے ساتھ منافقانہ روش بستے کا انجام ۵

— اللہ اور رسول کا مقابلہ کر نیوالوں کا انجام ۲۰۹

— بلاک ہونے والی قوموں نے انبیاء کا استقبال کس طرح

کیا ہے ۴۷۵ تا ۴۷۸

— انبیاء کے جھٹلانے والوں کا بُرا انجام ۲۵ - ۴۶ - ۴۷ -

۵۰ - ۵۳ - ۵۷ - ۵۹ - ۶۱ - ۲۱۳ - ۲۷۰ - ۲۷۱ -

— اُن کی قوم کی اصل مگر ابھی کیا تھی ۳۳۳-۳۳۴
— ان پر صرف نوجوان اور غریب لوگ ہی ایمان لائے ۳۳۳۔

۳۳۳

— عذاب کے لئے قوم کا مطالبہ ۳۳۶
— کشتی بنانے کا حکم ۳۳۷
— کشتی خاص اللہ کی نگرانی میں بنائی گئی ۳۳۷
— کشتی بناتے دیکھ کر قوم کے لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے ۳۳۸

— ایک تہور سے طوفان کی ابتدا ۳۳۹
— طوفان کی کیفیت ۳۳۹
— کشتی میں کون کون سوار کیے گئے ۳۳۹
— کشتی کے تمام سوار ہونے والے بچائے گئے اور دہی زمین میں آباد ہوئے ۳۴۰

— حضرت نوح کی بیوی اور ان کے بیٹے کا مبتلائے عذاب ہونا ۳۴۰

— پسر نوح کا حال ۳۴۰ تا ۳۴۳
— کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ اور جودی کی جائے وقوع ۳۴۱-۳۴۱
— کیا طوفان نوح عالمگیر تھا؟ ۳۴۱-۳۴۲
— طوفان نوح کی روایت دنیا بھر کی قوموں میں پائی جاتی ہے ۳۴۱
— تمام انسان ان لوگوں کی اولاد ہیں جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کئے گئے تھے ۵۹۱

— یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی کہ تمام موجودہ انسان صرف حضرت نوحؑ کی اولاد ہیں ۳۴۰

و

وراثت - (دیکھو قانون اسلام)

وراثت زمین - اللہ جسکو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بناتا ہے ۶۱-۷۱-۷۳

— نماز کے اجزاء اور ارکان کے متعلق قرآن کے اشارات ۶۳۴-۶۳۵

— نماز فجر کی اہمیت ۶۳۵

— نماز فجر میں طول قرأت کی حکمت ۶۳۵
— تہجد، اس کی فضیلت، اس کے فوائد اور اس کی شرعی حیثیت ۶۳۵ تا ۶۳۷

— نماز میں قرأت خلف الامام کا مسئلہ ۱۱۲
— منافق کی نماز جنازہ جائز نہیں ۲۲۰
— فساق و فجار کی نماز جنازہ قوم کے سربراہوں اور لوگوں کو نہ پڑھنی چاہئے ۲۲۱

— کئے میں نماز آہستہ پڑھنے کا حکم کس لئے دیا گیا تھا ۶۵۰۔

۶۵۱

نوح علیہ السلام ۲۱۳-۳۶۲-۴۷۵-۶۰۶

— ان کا قصہ ۴۰ تا ۴۲-۲۹۹ تا ۳۰۱-۳۳۳ تا ۳۴۴
— اس کے بیان کرنے کا مقصد ۴۰-۲۵۹-۲۶۰۔

۲۹۹-۳۳۲-۳۳۷

— قوم نوح کس علاقے میں آباد تھی ۴۰
— حضرت نوح کی تعریف ۵۹۱
— نبوت سے پہلے اپنی عقل و فکر سے توحید کی حقیقت جان چکے تھے ۳۳۴۔

— منصب نبوت پر سرفرازی ۴۰-۳۳۳

— اُن کی دعوت ۴۰-۴۱-۳۳۳

— اُن کا مذہب بھی اسلام ہی تھا ۳۰۰
— ان کا اقرار کہ نہ میں علم غیب رکھتا ہوں نہ فوق البشری قوتوں کا مالک ہوں ۳۳۵

— ان کی قوم کا یہ خیال کہ ہم اپنے جیسے انسان کو نبی کیے مان لیں ۴۲-۳۳۳

— حضرت موسیٰؑ کی غیر موجودگی میں ان کی جانثیہی کرتے ہیں ۷۷
— ان کی خلافت کے زمانے میں بنی اسرائیل کا بچھڑنے کو معبود
بنانا ۸۱

— ان پر یہود کا جھوٹا الزام ۸۱

ہجرت — دنیا اور آخرت میں اس کا اجر ۵۴۶-۵۴۲

— ہجرت حبشہ ۵۴۲

— نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لئے دیکھو "محمد" صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم
— ہجرت کے قانونی اثرات و نتائج کے لئے دیکھو قانون اسلام
دستوری قانون

ہدایت — اس کا وسیع مفہوم ۲۸۴-۲۸۳-۷

— ہدایت حق کے معنی ۲۸۳-۲۸۳-۲۸۴

— انسان کو صحیح رہنمائی صرف اللہ کی نازل کردہ تعلیم ہی میں
مل سکتی ہے ۷-۲۸۳-۲۸۵

— اللہ کی رہنمائی کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی ۳۱-

۱۰۲-۱۰۵

— اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ۲۶۸

— ہدایت دینا اللہ کا کام ہے ۵۴۰

— جو اللہ سے ہدایت نہ پائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے
سکتا ۶۴۵

— اللہ کیسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ۲۶۸

— وہ کیسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۵۴۰

— ہدایت پانے والے کون ہیں ۱۸۳

— آخرت کے منکر ہدایت پانے والے نہیں ہیں ۲۸۹

— حصول ہدایت کی لازمی شرطیں ۲۶۴-۲۶۵

— ہدایت پانے کی واحد صورت ایمان اور تبلیغ رسول ہے ۸۶

— ہدایت اختیار کر نہیو الا خود اپنا بھلا کرتا ہے ۲۱۸-۶۰۴

وحی — بمعنی اقلے خیال ۳۸۸

— غیر نبی کی طرف وحی ۳۸۸

— ملائکہ کی طرف وحی ۱۳۳

— وحی اورلقاء واہام کا فرق ۵۵۱-۵۵۲

— لفظ وحی کا استعمال کن کن معنوں میں ہوتا ہے ۵۵۱-

۵۵۲

— انبیاء کی طرف وحی رسالت ۲۶۰-۲۴۷

— وحی رسالت کے لئے لفظ روح کا استعمال ۵۲۴-

۵۲۵-۶۳۹

— وحی رسالت خدا کی رحمت ہے ۳۳۴-۳۵۱

— باران رحمت سے اس کی مشابہت ۴۵۳

— وحی رسالت کے لئے "علم عطا کرنے کی اصطلاح ۳۹۲

— انبیاء پر صرف وہی وحی نہیں آتی جو خلق تک پہنچانے کے
لئے ہو بلکہ دوسری ہدایات بھی ملتی ہیں ۶۸-۸۷-

۳۰۷-۳۴۷

— قرآن کا نزول بذریعہ وحی ۲۷۱-۳۲۶-۳۴۴

۳۸۳-۴۳۴-۴۵۹

ولی — ۱۔ ان جس کی بھی بے چون و چرا اطاعت کرے اسکو

وہ اپنا ولی بناتا ہے ۷

— اللہ کے سوا کسی کو اپنا ولی نہ بناؤ ۷

— ایمان نہ لانے والوں کا ولی شیطان ہوتا ہے ۱۹

— اللہ ہی صالحوں کا ولی ہے ۱۰۹

— تمام متقی اہل ایمان اللہ کے ولی (یعنی دوست) ہوتے

ہیں ۲۹۵

— "ولی" کی تشریح ایک دستوری اصطلاح کی حیثیت سے^{۱۶۱}

۵

ہارون علیہ السلام ۶۹-۱۰۳

ہوئی اتباع ہوئی کے نتائج ۱۰۰-۱۰۱

ہود علیہ السلام - ان کا قصہ ۳۲ تا ۳۴ - ۳۳۵ تا ۳۳۹

ان کی تعلیم ۳۲ - ۳۵

قوم ہود ۳۶۲

ی

یتیم - یتامی کے حقوق ۶۱۵

ان کے حقوق و مفاد کی حفاظت اسلامی ریاست کے

فرائض میں داخل ہے ۶۱۵

یحییٰ علیہ السلام - ان کے زمانے میں یہودیوں کی اخلاقی و مذہبی

اور سیاسی حالت ۶۰۱

ان کا سرانیک رفاہ کی فرائض پر قہم کیا گیا ۶۰۱

الیس علیہ السلام - ان کا زمانہ اور بنی اسرائیل کی اصلاح کیلئے

ان کی مساعی ۵۹۷

یعقوب علیہ السلام:

ان کی پیدائش کی بشارت ۳۵۳

فلسطین میں ان کی جلے قیام ۳۸۱

ان کی اہلی دہر کی بصیرت ۳۸۵ - ۳۸۹ - ۴۱۷ -

۴۲۶ - ۴۱۸

ان کے اخلاق فاضلہ ۳۸۹

ان کا توکل علی اللہ ۴۱۷ - ۴۲۶

وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے صاحب علم تھے ۴۱۸

ان کا صبر ۴۲۶

ان کا تعلق باللہ ۴۲۷

ان کی غیر معمولی قوتیں ۴۲۸

حضرت یوسف کی جدائی میں ان کا حال ۴۲۶

ان کی بینائی کا پلٹ آنا ۴۲۹

ان کا مصر تشریف لے جانا ۴۲۹

مصر میں وہ پہلے بھی غیر معروف نہ تھے ۴۰۳

ان کی عمر اور مصر میں زمانہ قدیم ۴۳۰

ان کا دین کیا تھا ۴۰۱

یہود - ان کا اخلاقی و مذہبی انحطاط اور اس کے اسباب ۸۵ -

۲۳۸ - ۵۶۸

ان کی گمراہیاں ۱۸۹

ان کے ایمان میں کیا خرابی ہے ۱۸۷ - ۱۹۰

اپنے انبیاء کی سیرتوں کے متعلق ان کے غلط تصورات ۳۵۵ -

۳۸۶ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۴۰۷ - ۴۲۹

اپنے انبیاء، ایران کی تہمتیں ۵۱ - ۸۱

توراة کے ساتھ ان کا سلوک ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۵۱۸

ان کا بدست کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنا ۹۰

ان کی شرارتوں کے باعث ان پر شریعت کی قیود برعادی

گئیں ۵۷۸ تا ۵۸۱

مصر کے یہودیوں کا طرز عمل ۱۵۲

(مزید تفصیلات کے لئے دیکھو "اہل کتاب" - بنی اسرائیل،

محمد، صلی اللہ علیہ وسلم)

یوسف علیہ السلام - قصہ یوسف ۳۷ تا ۴۷

وہ نتائج جو ان کے قصہ سے نکلتے ہیں ۳۷۹ تا ۳۸۱ -

۴۱۳

وہ مقصد جس کے لئے یہ قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے ۳۷۸

قصہ یوسف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں نہایت

۳۷۹ - ۳۸۱

سورہ یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک

صریح ثبوت ہے ۴۳۲ - ۴۳۵

حضرت یوسف کے حالات ۳۸۱ تا ۳۸۳

ان کے زمانے میں مصر کا شاہی خاندان ۳۸۲

- حضرت یوسف کی عصمت پر زلیخا کی پہلی شہادت ۳۹۷
— قید کی دھکی دے کر ان سے بدکاری کا مطالبہ کرتی ہے ۳۹۷
— وہ گناہ کے ارتکاب کی نسبت قید کو قبول کرتے ہیں ۳۹۸
— گناہ سے بچنے کے لیے خدا سے دعا مانگتے ہیں ۳۹۸
— ان کی سیرت کی مضبوطی، عرفانِ نفس اور انابت الی اللہ ۳۹۹
— بے گناہ قید کیے جاتے ہیں ۳۹۹
— مصر کا سیفی ایکٹ ۳۹۹-۴۰۰
— مصر کے سیفی ایکٹ میں بھی قید کے لیے کوئی مدت مقرر تھی ۴۰۰
— اس سیفی ایکٹ میں ملکی مفاد کے نام سے کن قصوروں پر لوگ
پھڑے جاتے تھے ۴۰۰
— مصر میں حضرت یوسف کی شہرت کا آغاز ۴۰۰-۴۰۱
— مصر کے طبقہ امراء ایران کی اخلاقی فتح ۴۰۱
— جیل میں ان کا اخلاقی اثر ۴۰۱-۴۰۲
— جیل کے دو قیدی اپنا خواب سناتے ہیں ۴۰۰-۴۰۲
— جیل میں توحید کا وعظ ۴۰۱-۴۰۲
— حضرت یوسف نے تبلیغ رسالت کا کام کب شروع کیا ۴۰۲
— پہلی مرتبہ اپنی خاندانی حیثیت پر سے پردہ اٹھاتے ہیں ۴۰۲
— ان کے طریقہ تبلیغ کی حکمتیں ۴۰۲-۴۰۳
— جیل سے رہائی کی تدبیر اور اس خیال کی غلطی کہ ان کی یہ تدبیر
خدا فراموشی کا نتیجہ تھی ۴۰۳
— جیل میں ان کا کام ۴۰۳
— شاہ مصر کا خواب اور مصر کے مذہبی پیشواؤں کا اس کی
تعبیر بتانے سے عاجز رہنا ۴۰۵
— حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی جاتی ہے ۴۰۵
— تعبیر کے ساتھ ساتھ قحط سے بچنے کی تدبیر بھی بتاتے ہیں ۴۰۶
— شاہی دربار میں طلبہ ۴۰۶
— رہائی سے پہلے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے
- ان سے بھائیوں کا حسد ۳۸۲-۳۸۵
— ان کی نبوت کی پیشین گوئی ۳۸۵
— وہ اپنے والد کو کیوں محبوب تھے ۳۸۶
— بھائیوں کی سازش ۳۸۶ تا ۳۸۹
— برادرانِ یوسف کی اخلاقی حالت ۳۸۷ تا ۳۸۹-۳۹۲
— کنویں میں پھینکا جانا ۳۸۸
— غلام بنا کر بیچے گئے ۳۸۹-۳۹۰
— قافلہ والوں کی بے ایمانی ۳۸۹-۳۹۰
— عزیز مصر کے ہاں پہنچتے ہیں ۳۹۰-۳۹۱
— لفظ "عزیز" کے معنی ۳۹۰-۳۹۳
— مصر میں پہنچنے کے وقت ان کی عمر ۳۹۱
— اللہ نے ان کو دنیا کے معاملات سے واقف کرنے کے
لیے انتظام فرمایا ۳۹۱
— اللہ تعالیٰ کی طرف سے "حکم" اور "علم" کا عطیہ ۳۹۲
— اس خیال کی غلطی کہ حضرت یوسف نے عزیز مصر کو اپنا
رب کہا ۳۹۲-۳۹۳
— زلیخا کی بدلتی اور ان کا اس سے اجتناب ۳۹۲-۳۹۳
— وہ برہانِ رب کیا تھی جس نے ان کو گناہ سے بچایا ۳۹۳
— اللہ کی طرف سے ان کی اخلاقی تربیت ۳۹۳-۳۹۴
— اس زمانے کے مصر کی اخلاقی حالت ۳۹۴-۳۹۷
۳۹۸
— زلیخا کی مکاری ۳۹۴
— اس خیال کی غلطی کہ حضرت یوسف کے حق میں شہادت
دینے والا کوئی بچہ نہ تھا ۳۹۴
— زلیخا کا جھوٹ کیسے کھلا ۳۹۵
— مصر کی عورتوں میں زلیخا کے عشق کا بڑا چا ۳۹۶
— زنانِ مصر کا حسنِ یوسف پر فریفتہ ہونا ۳۹۷

- ہیں جس پر آپ کو قید کیا گیا تھا ۳۰۷-۳۰۸
- آپ کی شرافت نفس ۳۰۸
- آپ کی پاک دامنی پر زناں مصر کی متفقہ شہادت ۳۰۹
- خود نیچا بھی دوبارہ شہادت دیتی ہے ۳۰۹
- آپ کے بام عروج پر پہنچنے کے حقیقی اسباب ۳۰۹-۳۱۱
- آپ کا کبر نفس سے پاک ہونا ۳۱۰
- بادشاہ سے ملاقات اور اس کی طرف سے عمدے کی پیش کش ۳۱۱
- سلطنت مصر کے مختار کل بنائے جاتے ہیں ۳۱۱-۳۱۲
- ۳۱۳
- آپ کے لئے مغزینہ کا لقب ۲۲۳-۳۲۷
- اس روایت کی غلطی کہ زلیخا سے آپ کی شادی ہوئی ۳۹۱-
- ۳۲۳
- اس خیال کی غلطی کہ آپ نے نظام کفر کو چلانے کے لیے حکومت مصر کی ملازمت کی تھی ۳۱۲-۳۱۳
- ان لوگوں کے خیال کی غلطی جو قوانین کفر کی پیروی کیلیے حضرت یوسف کے اسوہ کو دلیل ملتے ہیں ۳۲۱-۳۲۲
- یہ روایت کہ شاہ مصر سلمان ہو گیا تھا ۳۱۳
- حضرت یوسف کا حسن انتظام ۳۱۳
- برادران یوسف کی پہلی آمد ۳۱۳
- حضرت یوسف ان سے اپنے بھائی بن یمن کو لائینکی فرمائش کرتے ہیں ۳۱۵
- بن یمن آپ کے حقیقی بھائی تھے ۳۸۶
- بن یمن کی حفاظت کے لئے حضرت یعقوب کی احتیالی تدبیریں ۳۱۷
- برادران یوسف کی دوسری آمد بن یمن سے آپ کی ملاقات اور ان کو روک رکھنے کے لئے آپ کی تدبیریں ۳۱۸-۳۲۰
- اللہ نے حضرت یوسف کو مصر کے شاہی قانون پر عمل کرنے سے کس طرح بچایا۔ ۳۲۰-۳۲۱
- حضرت یوسف کی بردہ داری۔ ۳۲۳
- ان کا بن یمن کو روک رکھنا ۳۲۳-۳۲۵
- ان کا تئوریہ ۳۲۵
- برادران یوسف کی واپسی اور حضرت یعقوب کا حال ۳۲۶-
- ۳۲۷
- برادران یوسف کی تیسری آمد اور حضرت یوسف کا ان پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا ۳۲۷-۳۲۸
- بھائیوں کا اعتراف قصور اور آپ کا انھیں معاف کرنا ۳۲۸
- حضرت یوسف کا سچوہ، حضرت یعقوب کی کھوئی ہوئی بیانی کا عود کر آنا ۳۲۸-۳۲۹
- بنی اسرائیل اور حضرت یعقوب کا مصر پہنچنا ۳۲۸-۳۲۹
- حضرت یوسف کی آخری تقریر والدین اور بھائیوں کے سامنے ۳۲۱ تا ۳۲۳
- مس خواب کی تعبیر جو یمن میں اپنے دیکھا تھا ۳۳۱
- والدین اور بھائیوں نے آپ کو مسجد "کس معنی میں کیا تھا ۳۳۱
- سیرت یوسفی پر تبصرہ ۳۳۳-۳۳۴
- یونس علیہ السلام۔ ان کے حالات ۳۱۲
- ان کی قوم کا ایمان عذاب الہی کے سامنے آ جانے کے بعد کیوں قبول کیا گیا ۳۱۲
- بائبل کے صحیفہ یونس کی حقیقت ۳۱۲
- قوم یونس کی آخری تباہی ۳۱۳

